

संक्षिप्त ब्रह्मपुराण

नैमिषारण्यमें सूतजीका आगमन, पुराणका आरम्भ तथा सृष्टिका वर्णन

यस्मात्सर्वमिदं प्रपञ्चवित्तं मायाजगन्नायते
यस्मिंस्तिष्ठति यति चान्तसमये कस्यानुकल्पे पुनः ।
यं ध्यात्वा भुजयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति पौर्णं सुखं
तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं निश्चलम् ॥
यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये तुद्धं विपत्संनिभं
नित्यानन्दमयं प्रसन्नममलं सर्वेश्वरं निर्गुणम् ।
व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानैकगम्यं विभुं
तं संसारविनाशहेतुमजरं वन्दे हरिं मुक्तिदम् ॥*

पूर्वकालकी बात है, परम पुण्यमय पवित्र
नैमिषारण्यक्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था।
वहाँ बहुत-से मुनि एकत्रित हुए थे, भौतिक-
भौतिके पुष्प उस स्थानकी शोभा बढ़ा रहे थे।
पीपल, पारिजात, चन्दन, अगर, गुलाब तथा
चम्पा आदि अन्य बहुत-से वृक्ष उसकी शोभा-
वृद्धिमें सहायक हो रहे थे। भौतिक-भौतिके
पक्षी, नाना प्रकारके मृगोंका झुंड, अनेक पवित्र
जलाराय तथा बहुत-सी नावलियाँ उस वनको
विभूषित कर रही थीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
शूद्र तथा अन्य जातिके लोग भी वहाँ उपस्थित
थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी—

सभी जुटे हुए थे। झुंड-को-झुंड गाँपें उस
वनकी शोभा बढ़ा रही थीं। नैमिषारण्यवासी
मुनियोंका द्वादशवार्षिक (बारह वर्षोंतक चालू
रहनेवाला) यज्ञ आरम्भ था। जी, गेहूँ, चना,
उड़द, मूँग और तिल आदि पवित्र अन्नसे
यज्ञमण्डप सुशोभित था। वहाँ होमकुण्डमें
अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियाँ डाली जा
रही थीं। उस महायज्ञमें सम्मिलित होनेके
लिये बहुत-से मुनि और ब्राह्मण अन्व स्वानोंसे
आये। स्थानीय महर्षियोंने उन सबका यथायोग्य
सत्कार किया। ऋत्विजोंसहित वे सब लोग
जब आरामसे बैठ गये, तब परम बुद्धिमान्
लोमहर्षण सूतजी वहाँ पधारे। उन्हें देखकर
मुनिवरोंको बड़ी प्रसन्नता हुई, उन सबने
उनका यथावत् सत्कार किया। सूतजी भी उनके
प्रति आदरका भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ
आसनपर विराजमान हुए। उस समय सब
ब्राह्मण सूतजीके साथ वार्तालाप करने लगे।
व्रतधीतके अन्तमें सबने व्यास-शिष्य लोमहर्षणजीसे
अपना संदेह पूछा।

* प्रत्येक कल्प और अनुकल्पमें विस्तारपूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय जगत् जिनसे प्रकट होता, जिनमें
स्थित रहता और अन्तकालमें जिनके भीतर पुनः स्तन हो जाता है, जो इस दृश्य-प्रपञ्चसे सर्वथा पृथक् है, जिनका
ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्षपद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य, निर्मल, निश्चल तथा व्यापक भगवान् पुरुषोत्तम
(जगन्मायजी)—को मैं प्रणाम करता हूँ। जो शुद्ध, आकाशके समान निर्लेप, नित्यानन्दमय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके
स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्तसे परे, प्रपञ्चसे रहित, एकमात्र ध्यानमें ही अनुभव करनेयोग्य तथा व्यापक है,
समाधिकालमें विद्वान् पुरुष इसी रूपमें जिनका ध्यान करते हैं, जो संसारकी उत्पत्ति और विनाशके एकमात्र कारण
हैं, जरा-अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, उन भगवान् श्रीहरिकी मैं
वन्दना करता हूँ।

मुनि बोले—साधुसिरोमणै! आप पुराण, तन्त्र, छहों सारंग, इतिहास तथा देवताओं और दैत्योंके जन्म-मर्त्य एवं परिवर्तन—सब जानते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्षसाधनमें कोई भी बात ऐसी नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो।

महामते! आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नोंका उत्तर सुनना चाहते हैं; बताइये, यह समस्त जगत् कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्यमें इसकी क्या दशा होगी? स्वर्णर-जड्मकरूप संसार सृष्टिसे पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा?

सोमहर्षणजीने कहा—जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य, परमात्मा, सदा एकलक्ष्य और सर्वविवर्णी है, उन भगवान् विष्णुको परमस्कार है। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूपसे जगत्की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करनेवाले हैं, जो भक्तोंको संसार-सागरसे तारनेवाले हैं, उन भगवान्को प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो अव्यक्त (कारण) और व्यक्त (कार्य)-रूप

तथा मोक्षके हेतु हैं, उन भगवान् विष्णुको नमस्कार है। जो जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, जो सबके भूत कारण हैं, उन परमात्मा विष्णुको परमस्कार है। जो इस विश्वके आधार हैं, अल्पना सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हैं, सब प्राणियोंके भीतर विराजमान हैं, क्षर और अक्षर पुरुषसे उत्तम तथा अविनाशी हैं, उन भगवान् विष्णुको प्रणाम करता हूँ। जो वास्तवमें अल्पना निर्मल ज्ञानस्वरूप हैं, किन्तु अज्ञानवश चाना पदार्थोंके रूपमें प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्वकी सृष्टि और पालनमें समर्थ एवं उत्तमका संहार करनेवाले हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत्के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते, जो अव्यय, आदि, अत्यन्त सूक्ष्म तथा विशेश्वर हैं, उन श्रीहरिको तथा ब्रह्मा आदि देवताओंको मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात् इतिहास-पुराणोंके ज्ञाता, वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान्, सम्पूर्ण शास्त्रोंके तत्त्व पराशरानन्दन भगवान् व्यासको, जो वेद गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेदके तुल्य माननीय पुराणका वर्णन करूँगा। पूर्वकालमें दश आदि ब्रह्म मुनियोंके पूछनेपर कमलधोनि भगवान् ब्रह्मजीने जो सुनायी थी, वही कल्पनासिद्धी कथा मैं इस समय कहूँगा। येरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थवाली होगी। उसमें बुद्धियोंके अर्थका विस्तार होगा। जो इस कथाको सदा अपने हृदयमें धारण करेगा अथवा निरन्तर सुनेगा, वह अपनी बंश-परम्पराको कायम रखते हुए स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होगा।

जो नित्य, सदासात्त्विक तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसीको प्रधान कहते हैं। उसीसे पुरुषने इस विश्वका निर्माण किया है। मुनिवरों! अमिताभजन्ती ब्रह्मजीकी ही पुरुष समझे। वे समस्त प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले

तथा भगवान् नारायणके आश्रित हैं। प्रकृतिसे महत्त्व, महत्त्वसे अहङ्कार तथा अहङ्कारसे सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतोंके जो भेद हैं, वे भी उन सूक्ष्म भूतोंसे ही प्रकट हुए हैं। यह सनातन सगं है। तदनन्तर स्वयम्भू भगवान् नारायणने नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छासे सबसे पहले जलकी ही सृष्टि की। फिर जलमें अपनी शक्तिका आधान किया। जलका दूसरा नाम 'नार' है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान् नरसे हुई है। यह जल पूर्वकालमें भगवान्का अयन (निवासस्थान) हुआ, इसलिये वे नारायण कहलाते हैं। भगवान्ने जो जलमें अपनी शक्तिका आधान किया, उससे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अण्ड प्रकट हुआ। उसीमें स्वयम्भू ब्रह्माजी उत्पन्न हुए—ऐसा सुना जाता है। सुवर्णके समान कान्तिमान् भगवान् ब्रह्माने एक वर्षतक उस अण्डमें निवास करके उसके दो टुकड़े कर दिये। फिर एक टुकड़ेसे पृथ्वी बनाया और दूसरेसे भूलोक। उन दोनोंके बीचमें आकाश रखा। जलके ऊपर तैरती हुई पृथ्वीको स्थापित किया। फिर दसों दिशाएँ निश्चित कीं। साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रतिकी सृष्टि की। इन पावोंके अनुरूप सृष्टि करनेकी इच्छासे ब्रह्माजीने सात प्रजापतियोंको अपने मनसे उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं—वरुचि, अत्रि, अङ्गिर, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वसिष्ठ। पुराणोंमें ये सात ब्रह्मा निश्चित किये गये हैं।

तत्पश्चात् ब्रह्माजीने अपने रोषसे रुद्रको प्रकट किया। फिर पूर्वजोंके भी पूर्वज सनत्कुमारजीको उत्पन्न किया। इन्हीं सात महर्षियोंसे समस्त प्रजा तथा ग्यारह रुद्रोंका प्रादुर्भाव हुआ। ठीक सात महर्षियोंके सात बड़े-बड़े दिव्य वंश हैं, देवता भी इन्हींके अन्तर्गत हैं। ठीक सातों वंशोंके लोग

कर्मनिष्ठ एवं संतानवान् हैं। उन वंशोंकी बड़े-बड़े ऋषियोंने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्माजीने विद्युत्, वज्र, मेघ, रोहित, इन्द्रधनुष, पक्षी तथा मेघोंकी सृष्टि की। फिर यज्ञोंकी सिद्धिके लिये उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किये। तदनन्तर साध्य देवताओंकी उत्पत्ति बताया जाती है। छोटे-बड़े सभी भूत भगवान् ब्रह्माके अङ्गोंसे उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार प्रजाकी सृष्टि करते रहनेपर भी नाच प्रजाकी वृद्धि नहीं हुई, तब प्रजापति अपने शरीरके दो भाग करके आधेसे पुरुष और आधेसे स्त्री हो गये। पुरुषका नाम मनु हुआ। उन्हींके नामपर 'मन्वन्तर' काल माना गया है। स्त्री अयोनिवा शाकृपा थी, जो मनुको पत्नीरूपमें प्राप्त हुई। उसने दस हजार वर्षोंतक अत्यन्त दुष्कर तपस्या करके परम

तेजस्वी पुरुषको पतिरूपमें प्राप्त किया। वे ही पुरुष स्वायम्भुव मनु कहे गये हैं (वैराज पुरुष भी उन्हींका नाम है)। उनका 'मन्वन्तर-काल' इकहत्तर चतुर्युगीका बताया जाता है।

शतरूपाने वैराज पुरुषके अंशसे वीर, प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किये। वीरसे काम्या नामक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई जो कर्दम प्रजापतिकी धर्मपत्नी हुई। काम्याके गर्भसे चार पुत्र हुए—सम्राट्, कुक्षि, विराट् और प्रभु। प्रजापति अत्रिने राजा उत्तानपादको गोद ले लिया। प्रजापति उत्तानपादने अपनी पत्नी सुनुताके गर्भसे भुव, कीर्तिमान्, आयुष्मान् तथा वसु—ये चार पुत्र उत्पन्न किये। भुवसे उनकी पत्नी शम्भुने शिल्पि और भव्य—इन दो पुत्रोंको जन्म दिया। शिल्पिके उसकी पत्नी सुछायाके गर्भसे रिपु, रिपुञ्जय, वीर, वृकल और वृकतेजा—ये पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। रिपुसे बृहतीने चक्षु नामके तेजस्वी पुत्रको जन्म दिया। चक्षुके उनकी पत्नी पुष्करिणीसे, जो महात्मा प्रजापति वीरणकी कन्या थी, चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनुसे वैराज प्रजापतिकी कन्या नङ्गलाके गर्भसे दस महाबली पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं—कुत्स, पुरु, शतघुम्न, वपस्वी, सत्यवाक्, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुघुम्न

तथा अभिमन्यु। पुरुसे आग्नेयीने अङ्ग, सुमना, स्वाति, क्रतु, अङ्गिरा तथा मय—ये छः पुत्र उत्पन्न किये। अङ्गसे सुनीधाने वेन नामक एक पुत्र पैदा किया। वेनके अत्याचारसे ऋषियोंको बड़ा क्रोध हुआ; अतः प्रजाजनोंकी रक्षाके लिये उन्होंने उसके दाहिने हाथका मन्थन किया, उससे महाराज पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियोंने कहा—'ये महातेजस्वी नरेश प्रजाको प्रसन्न रखेंगे तथा महान् यशके भागी होंगे।' वेनकुमार पृथु धनुष और कवच धारण किये अत्रिके समान तेजस्वीरूपमें प्रकट हुए थे। उन्होंने इस पृथ्वीका पालन किया। राजसूय यज्ञके लिये अभिषिक्त होनेवाले राजाओंमें वे सर्वप्रथम थे। उनसे ही स्तुति-गानमें निपुण सूत और मागध प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वीसे सस्य प्रकारके अनाज दुहे थे। प्रजाकी जीविका चले, इसी उद्देश्यसे उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों, गन्धर्वों तथा अप्सराओं आदिके साथ पृथ्वीका दोहन किया था।

राजा पृथुका चरित्र

मुनियोंने कहा—लोमहर्षणजी! पृथुके जन्मकी कथा विस्तारपूर्वक कहिये। उन महात्माने इस पृथ्वीका किस प्रकार दोहन किया था?

लोमहर्षणजी बोले—द्विजवरों! मैं वेनकुमार पृथुकी कथा विस्तारके साथ सुनाता हूँ। आप लोग एकप्रचित्त होकर सुनें। ब्राह्मणों! जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासनमें नहीं है, जो सत्तका पालन नहीं करता तथा जो कृतघ्न और अहितकारी है—ऐसे पुरुषकी मैं यह प्रसङ्ग नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देनेवाला, यश और आयुकी वृद्धि करनेवाला, परम धन्य, वेदोंके

तुल्य, माननीय तथा गूढ़ रहस्य है। ऋषियोंने जैसा कहा है, वह सब मैं ज्यों-का-त्यों सुना रहा हूँ; सुन्ये। जो प्रतिदिन ब्राह्मणोंको नमस्कार करके वेनकुमार पृथुके चरित्रका विस्तारपूर्वक कीर्तन करता है, उसे 'अमुक कर्म मैंने किया और अमुक नहीं किया'—इस बातका शोक नहीं होता। पूर्वकालकी बात है, अत्रि-कुलमें उत्पन्न प्रजापति अङ्ग बड़े धर्मात्मा और धर्मके रक्षक थे। वे अत्रिके समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र वेन था, जो धर्मके तत्त्वको बिलकुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्युकन्या सुनीधाके गर्भसे हुआ था।

अपने नाशके स्वभावदोषके कारण वह धर्मको पीछे रखकर काम और लोभमें प्रवृत्त हो गया। उसने धर्मको मर्यादा भङ्ग कर दी और वैदिक धर्मोंका उल्लङ्घन करके वह अधर्ममें तत्पर हो गया। विनाशकाल उपस्थित होनेके कारण उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि 'किसीको यज्ञ और होम नहीं करने दिया जायगा। यजन करने योग्य, यज्ञ करनेवाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे ही लिये यज्ञ करना चाहिये। मेरे ही उद्देश्यसे इवन होना चाहिये।' इस प्रकार मर्यादाका उल्लङ्घन करके सब कुछ ग्रहण करनेवाले अयोग्य वेनसे परीचि आदि सब महर्षियोंने कहा—'वेन। हम अनेक वर्षोंके लिये यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करनेवाले हैं। तुम अधर्म न करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है।' महर्षियोंको यों कहते देख छोटी बुद्धिवाले

वेनने हँसकर कहा—'अरे! मेरे सिवा दूसरा कौन धर्मका स्रष्टा है। मैं किसकी बात सुनूँ। विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्यके द्वारा मेरी समानता

करनेवाला इस भूतलपर कौन है? मैं ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी और विशेषतः सब धर्मोंकी उत्पत्तिकारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिये मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वीको भस्म कर दूँ, बलमें बहा दूँ या भूलोक तथा घुलोकको भी रूँध डालूँ। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।' जब महर्षिगण वेनको मोह और अहङ्कारसे किसी तरह हटा न सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओंने महावली वेनको एकड़कर बाँध लिया। उस समय वह बहुत उछल-कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित तो थे ही, वेनकी बायीं जङ्घाका मन्थन करने लगे। इससे एक काले रंगका पुरुष उत्पन्न हुआ, जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देख अग्निने कहा—'निषीद (बैठ जा)। इससे वह निषादवंशका प्रवर्तक हुआ और वेनके पापसे उत्पन्न हुए धीवरोंकी सृष्टि करने लगा। तत्पश्चात् महात्माओंने पुनः अरणीकी भाँति वेनकी

दाहिनी भुजाका मन्थन किया। उससे अग्निके समान तेजस्वी पृथुका प्रादुर्भाव हुआ। वे भवानक टंकार करनेवाले आजगव नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किये प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होनेपर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओरसे वहाँ एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हुआ।

महात्मा पृथु-जैसे सत्पुत्रने उत्पन्न होकर वेनको 'पुम्' नामक नरकसे छुड़ा दिया। उनका अभिषेक करनेके लिये समुद्र और सभी नदियाँ रत्न एवं जल लेकर स्वयं ही वषास्थित हुईं। आङ्गिरस देवताओंके साथ भगवान् ब्रह्माजी तथा समस्त चराचर भूतोंने वहाँ आकर राजा पृथुका राज्याभिषेक किया। उन महाराजने सभी प्रजाका मनोरञ्जन किया। उनके पिताने प्रजाको बहुत दुःखों किया था, किन्तु पृथुने उन सबको प्रसन्न कर लिया; प्रजाका मनोरञ्जन करनेके कारण ही उनका नाम राजा हुआ। वे जब समुद्रकी यात्रा करते तब उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जानेके लिये मार्ग दे देते थे और उनके रथको ध्वजा कभी भङ्ग नहीं हुई। उनके राज्यमें पृथ्वी बिना जोते-बोये ही अन्न पैदा करती थी। राजाका चिन्तन करनेमात्रसे अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गौर्ण कामधेनु बन गयी थीं और पत्तोंके दोने-दोनेमें मधु भरा रहता था। उसी समय पृथुने पैतामह (ब्रह्माजीसे सम्बन्ध रखनेवाला)-यज्ञ किया। उसमें सोमाभिषवके दिन सूति (सोमरस निकालनेकी भूमि)-से परम बुद्धिमान् सूतकी उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञमें विद्वान् मागधका भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनोंको महर्षियोंने पृथुकी स्तुति करनेके लिये बुलाया और कहा—'तुम लोग इन महाराजकी स्तुति करो। यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है और ये महाराज भी इसके योग्य पात्र

हैं।' यह सुनकर सूत और मागधने उन महर्षियोंसे कहा—'हम अपने कर्मोंसे देवताओं तथा ऋषियोंको प्रसन्न करते हैं। इन महाराजका नाम, कर्म, लक्षण और यज्ञ—कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है, जिससे इन तेजस्वी मोक्षकी हम स्तुति कर सकें।' तब ऋषियोंने कहा—'भविष्यमें होनेवाले गुणोंका उल्लेख करते हुए स्तुति करो।' उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो-जो कर्म बताया, उन्हींको महाबली पृथुने पीछेसे पूर्ण किया। तभीसे लोकमें सूत, मागध और वन्दीजनोंके द्वारा आशीर्वाद दिलानेकी परिपाटी चल पड़ी। वे दोनों जब स्तुति कर चुके, तब महाराज पृथुने अत्यन्त प्रसन्न होकर अनूप देशका राज्य सूतको और मागधका मागधको दिया। पृथुको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई प्रजासे महर्षियोंने कहा—'ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करनेवाले होंगे।' यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथुकी ओर दौड़ी और बोली—'आप हमारे लिये जीविकाका प्रबन्ध कर दें।' जब प्रजाओंने उन्हें इस प्रकार घेरा, तब वे उनका हित करनेकी इच्छासे धनुष-बाण हाथमें ले पृथ्वीकी ओर दौड़े। पृथ्वी उनके भयसे धरती ठठी और गौका रूप धारण करके भागी। तब पृथुने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वीका पीछा किया। पृथ्वी उनके भयसे ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकोंमें गयी, किन्तु सब जगह उसने धनुष लिये हुए पृथुको अपने आगे ही देखा। अग्निके समान प्रज्वालित तीखे बाणोंके कारण उनका तेज और भी उद्दोह दिखायी देता था। ये महान् योगी महात्मा देवताओंके लिये भी दुर्धर्ष प्रतीत होते थे। जब और कहीं रखा न हो सकी, तब तीनों लोकोंकी पूजनीया पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथुकी ही शरणमें आयी और इस प्रकार बोली—'राजन्! सब लोक घेरे ही ऊपर स्थित

हैं। मैं ही इस जगत्को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाय तो समस्त प्रजा नष्ट हो जायगी। इस बातकी अच्छी तरह समझ लेना। भूपाल! यदि तुम प्रजाका कल्याण चाहते हो तो मेरा वध न करो। मैं जो बात कहती हूँ, उसे सुनो; ठीक उपायसे आरम्भ किये हुए सब कार्य सिद्ध होते हैं। तुम उस उपायपर ही दृष्टिपात करो, जिससे इस प्रजाको जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजाके पालन-पोषणमें समर्थ न होगे। महामते! तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊँगी। तिर्यग्योनिमें भी स्त्रीको अवध्य बताया गया है; यदि यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये।'

पृथुने कहा—भद्रे! जो अपने या पराये किसी एकके लिये बहुत-से प्राणियोंका वध करता है, उसे अनन्त पातक लगता है; परन्तु जिस अशुभ व्यक्तिका वध करनेपर बहुत-से लोग सुखी हों, उसके धारनेसे पातक या उपपातक कुछ नहीं लगता। अतः बसुन्धरे! मैं प्रजाका कल्याण

करनेके लिये तुम्हारा वध करूँगा। यदि मेरे कहनेसे आज संसारका कल्याण नहीं करोगी तो अपने बाणसे तुम्हारा नाश कर दूँगा और अपनेको ही पृथ्वीरूपमें प्रकट करके स्वयं ही प्रजाको धारण करूँगा; इसलिये तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजाकी जीवन-रक्षा करो; क्योंकि तुम सबके धारणमें समर्थ हो। इस समय मेरी पुत्री वन जाओ; तभी मैं इस भयङ्कर बाणको, जो तुम्हारे वधके लिये उद्यत है, रोक्कूँगा।

पृथ्वी बोली—वैर! निःसंदेह मैं यह सब कुछ करूँगी। मेरे लिये कोई बछड़ा देखो, जिसके प्रति स्नेहयुक्त होकर मैं दूध दे सकूँ। धर्मात्मकोंमें स्नेह भूपाल! तुम मुझे सब ओर घूबरकर दो, जिससे मेरा दूध सब ओर बह सके।

तब राजा पृथुने अपने धनुषकी नोकसे लाखों पर्वतोंको उखाड़ा और उन्हें एक स्थानपर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ गये। इससे पहलेकी सृष्टिमें भूमि समतल न होनेके कारण पुरे अथवा प्रायोंका कोई सीमावद्ध विभाग नहीं हो सका था। उस समय अन्न, गोरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। यह सब तो वेन-कुमार पृथुके समयसे ही आरम्भ हुआ है। भूमिका जो-जो भाग समतल था, वहाँ-वहाँपर समस्त प्रजाने निवास करना पसंद किया। उस समयतक प्रजाका आहार केवल फल-मूल ही था और वह भी बड़ी कठिनाईसे मिलता था। राजा पृथुने स्वायम्भुव मनुको बछड़ा बनाकर अपने हाथमें ही पृथ्वीको दुहा। उन प्रतापी नरेशने पृथ्वीसे सब प्रकारके अन्नका दोहन किया। उसी अन्नसे आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गन्धर्व, पर्वत और वृक्ष—सबने पृथ्वीको दुहा। उनके दूध, बछड़ा, घास और दुहनेवाला—ये सभी पृथक्-

पृथक् थे। ऋषियोंके चन्द्रमा बछड़ा बने, बृहस्पतिने दुहनेका काम किया, तपोमव ब्रह्म उनका दूध था और वेद ही उनके पात्र थे। देवताओंने सुवर्णमय पात्र लेकर पुष्टिकारक दूध दुहा। उनके लिये इन्द्र बछड़ा बने और भगवान् सूर्यने दुहनेका काम किया। पितरोंका चाँदीका पात्र था। प्रतापी यम बछड़ा बने, अन्तकने दूध दुहा। उनके दूधको 'स्वधा' नाम दिया गया है। नागोंने तक्षकको बछड़ा बनाया। तुम्बीका पात्र रखा। ऐरावत नागसे दुहनेका काम लिया और विष्णुकी दुग्धका दोहन किया। असुरोंमें मधु दुहनेवाला बना। उसने मायामय दूध दुहा। उस समय विरोचन बछड़ा बना था और लोहेके पात्रमें दूध दुहा गया था। एश्वोंका कच्चा पात्र था। कुबेर बछड़ा बने थे। रजतनाभ यस दुहनेवाला था और अन्तर्धान होनेकी विद्या ही उनका दूध था। राक्षसेन्द्रोंमें सुपाली नामका राक्षस बछड़ा बना। रजतनाभ दुहनेवाला था। उसने कपालरूपी पात्रमें शोणितरूपी दूधका दोहन किया। गन्धर्वोंमें चित्ररथने बछड़ेका काम पूरा किया। कमस्त ही उनका पात्र था। सुरुचि दुहनेवाला था और पवित्र सुगन्ध ही उनका दूध था। पर्वतोंमें बड़गिरि मेरुने हिमवान्को बछड़ा बनाया और स्वयं दुहनेवाला बनकर शिलामय पात्रमें रत्नों एवं औषधियोंको दूधके रूपमें दुहा। वृक्षोंमें प्लक्ष (पाकड़) बछड़ा था। खिले हुए शालके वृक्षने दुहनेका काम किया। पलाशका पात्र था और जलने तथा कटनेपर पुनः अङ्कुरित हो जाता ही उनका दूध था।

इस प्रकार सबका धारण-पोषण करनेवाली यह पावन वसुन्धरा समस्त चराचर जगत्की आधारभूत तथा उत्पत्तिस्थान है। यह सब कामनाओंको देनेवाली तथा सब प्रकारके अत्रोंको अङ्कुरित करनेवाली है। गौरूपा पृथ्वी मेदिनीके,

नामसे विख्यात है। यह समुद्रतक पृथुके ही अधिकारमें थी। पृथु और कैटभके मेदसे ज्वाल होनेके कारण यह मेदिनी कहलाती है। फिर राजा

पृथुकी आज्ञाके अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गयी, इसलिये इसे पृथ्वी भी कहते हैं। पृथुने इस पृथ्वीका विभाग और शोधन किया, जिससे यह अन्नकी खान और समृद्धिशालिनी बन गयी। गाँवों और नगरोंके कारण इसको बड़ी शोभा होने लगी। वैन-कुमार महाराज पृथुका ऐसा ही प्रभाव था। इसमें संदेह नहीं कि वे समस्त प्राणियोंके पूजनीय और वन्दनीय हैं। वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान् ब्राह्मणोंको भी महाराज पृथुकी ही वन्दना करनी चाहिये, क्योंकि वे सनातन ब्रह्मणेति हैं। राज्यकी इच्छा रखनेवाले राजाओंके लिये भी परम प्रतापी महाराज पृथु ही वन्दनीय हैं। युद्धमें विजयकी कामना करनेवाले पराक्रमी योद्धाओंको भी उन्हें मस्तक झुकाना चाहिये। क्योंकि योद्धाओंमें वे अग्रगण्य थे। जो सैनिक राजा पृथुका नाम लेकर संग्राममें जाता है, वह धपकुर संग्रामसे भी

सकुशल लीदता है और यशस्वी होता है। वैश्ववृत्ति करनेवाले बनी वैश्योंको भी चाहिये कि वे महाराज पृथुको नमस्कार करें, क्योंकि राजा पृथु सबके वृत्तिदाता और परम यशस्वी थे। इस संसारमें परमकल्याणकी इच्छा रखनेवाले तथा

तीनों वर्णोंकी सेवामें लगे रहनेवाले भविष्य शूद्रोंके लिये भी राजा पृथु ही चन्दनीब हैं। इस प्रकार जहाँ पृथ्वीको दुहनेके लिये जो विशेष-विशेष बछड़े, दुहनेवाले, दूध तथा पात्र कल्पित किये गये थे, उन सबका मैंने वर्णन किया।

चौदह मन्वन्तरों तथा विवस्वान्की संततिका वर्णन

ऋषि बोले—महाकवे सृजनी! अब समस्त मन्वन्तरोंका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये तथा उनको प्राथमिक सृष्टि भी बतलाइये।

लोमहर्षण (सूत) ने कहा—विप्रगण! समस्त मन्वन्तरोंका विस्तृत वर्णन तो सौ वर्षोंमें भी नहीं हो सकता, अतः संक्षेपसे ही सुनो। प्रथम स्वायम्भुव मनु हैं, दूसरे स्वरोचिष, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पाँचवें रैवत, छठे चाक्षुष तथा सातवें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्पके मनु हैं। इसके बाद सावर्णि, भीत्य, रीच्य तथा चार मेरुसावर्ण्य नामके मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्यके सब मिलकर चौदह मनु हैं। मैंने जैसा सुना है, उसके अनुसार सब मनुओंके नाम बताये। अब इनके समयमें होनेवाले ऋषियों, मनु-पुत्रों तथा देवताओंका वर्णन करूँगा। परोचि, अग्नि, अङ्गिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य तथा वसिष्ठ—ये सात ब्रह्माजीके पुत्र उत्तर दिशामें स्थित हैं, जो स्वायम्भुव मन्वन्तरके सप्तर्षि हैं। अग्निध, अग्निबाहु, मेध, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान्, धृतिमान्, हव्य, सखल और पुत्र—ये दस स्वायम्भुव मनुके महान्वली पुत्र थे। विप्रगण! यह प्रथम मन्वन्तर बतलाया गया। स्वरोचिष मन्वन्तरमें प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, ज्यवन, वायुप्रोक्त तथा महाव्रत—ये सात सप्तर्षि थे। नृषित नामवाले देवता थे और हविर्ग,

सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीत, नभस्य, नभ तथा ऊर्ध्व—ये महात्मा स्वरोचिष मनुके पुत्र बताये गये हैं, जो महान् वसवान् और पराक्रमी थे। यह द्वितीय मन्वन्तरका वर्णन हुआ; अब तीसरा मन्वन्तर बतलाया जाता है, सुनो। वसिष्ठके सात पुत्र वसिष्ठ तथा हिरण्यगर्भके तेजस्वी पुत्र ऊर्ध्व—ये ही उत्तम मन्वन्तरके ऋषि थे। इष, ऊर्ध्व, तनूज, यधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य तथा नभ—ये उत्तम मनुके पराक्रमी पुत्र थे। इस मन्वन्तरमें भानु नामवाले देवता थे। इस प्रकार तीसरा मन्वन्तर बताया गया। अब चौथेका वर्णन करता हूँ। काव्य, पृथु, अग्नि, जह्नु, धाता कपीवान् और अकपीवान्—ये सात उस समयके सप्तर्षि थे। सत्य नामवाले देवता थे। धृति, तपस्य, सुतथा, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अकल्पाव, तन्वी, धन्वी और परंतप—ये दस तामस मनुके पुत्र कहे गये हैं। यह चौथे मन्वन्तरका वर्णन हुआ। पाँचवाँ रैवत मन्वन्तर है। उसमें देवबाहु, यदुध, वेदसिरा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमनन्दन ऊर्ध्वबाहु तथा अत्रिकुमार सत्यनेत्र—ये सप्तर्षि थे। अभूतरजा और प्रकृति नामवाले देवता थे। धृतिमान्, अव्यय, युक्त, तत्त्वदर्शी, निरुत्सुक, आरभ्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक् और कृती—ये रैवत मनुके पुत्र थे। यह पाँचवाँ मन्वन्तर बताया गया। अब छठे चाक्षुष मन्वन्तरका वर्णन करता

हैं, सुनो। उसमें भृगु, नभ, विवस्वान्, सुधामा, बिरजा, अतिनामा और सहिष्णु—ये ही सप्तर्षि थे। लेख नामवाले पाँच देवता थे। नाड्यलेख नामसे प्रसिद्ध रुद्र आदि चाक्षुष मनुके दस पुत्र बतलाये जाते हैं। यहाँतक छठे मन्वन्तरका वर्णन हुआ। अब सप्तवें वैवस्वत मन्वन्तरका वर्णन सुनो। अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि—ये इस वर्तमान मन्वन्तरमें सप्तर्षि होकर अक्कलमें विराजमान हैं। साध्य, रुद्र, विश्वेदेव, वसु, मरुदण्य, आदित्य और अश्विनीकुमार—ये इस वर्तमान मन्वन्तरके देवता माने गये हैं। वैवस्वत मनुके इक्ष्वाकु आदि दस पुत्र हुए। ऊपर जिन महातेजस्वी महर्षियोंके नाम बताये गये हैं, उन्हींके पुत्र और पौत्र आदि सम्पूर्ण दिशाओंमें फैले हुए हैं। प्रत्येक मन्वन्तरमें धर्मकी व्यवस्था तथा लोकरक्षाके लिये जो सात सप्तर्षि रहते हैं, मन्वन्तर बीतनेके बाद उनमें चार महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग-शोकसे रहित ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं। तत्पश्चात् दूसरे चार तपस्वी आकर उनके स्थानकी पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान कालके सप्तर्षिगण इसी क्रमसे होते आये हैं। सावर्णि मन्वन्तरमें होनेवाले सप्तर्षि ये हैं—परशुराम, व्यास, आत्रेय, भरद्वाजकुलमें उत्पन्न द्रोणकुमार अश्वत्थामा, गौतमवंशी राक्षस, कौशिककुलमें उत्पन्न गालव तथा कश्यपनन्दन और्य। वैरो, अध्वरीवान्, शमेन, भूतिमान्, वसु, अरिष्ट, अभृष्ट, षाजी तथा सुमति—ये भविष्यमें सावर्णिक मनुके पुत्र होंगे। प्रातःकाल उठकर इनका नाम लेनेसे मनुष्य सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होता है।

भविष्यमें होनेवाले अन्य मन्वन्तरोंका संक्षेपसे वर्णन किया जाता है, सुनो। सावर्ण नामके पाँच मनु होंगे; उनमेंसे एक तो सूर्यके पुत्र है और शेष चार प्रजापतिके। ये चारों मेरुगिरिके शिखरपर

पार्वी तपस्या करनेके कारण 'वैव सावर्ण्य' के नामसे विख्यात होंगे। ये दक्षके धेनुते और प्रियाके पुत्र हैं। इन पाँच मनुओंके अतिरिक्त भविष्यमें रौच्य और भीत्य नामके दो मनु और होंगे। प्रजापति रुद्रिके पुत्र ही 'रौच्य' कहे गये हैं। रुद्रिके दूसरे पुत्र, जो भूतिके गर्भसे उत्पन्न होंगे 'भीत्य मनु' कहलायेंगे। इस कल्पमें होनेवाले ये सात भावी मनु हैं। इन सबके द्वारा द्वीपों और नगरोंसहित सम्पूर्ण पृथिवीका एक सहस्र युगोंतक पालन होगा। सत्ययुग, त्रेता आदि चारों युग एकद्वार बार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो जाय, तब वह एक मन्वन्तर कहलाता है। इस प्रकार ये चौदह मनु बतलाये गये। ये पशुकी वृद्धि करनेवाले हैं। समस्त वेदों और पुराणोंमें भी इनका प्रभुत्व वर्णित है। ये प्रजाओंके पालक हैं। इनके पशुका कर्तन त्रेयस्कर है। मन्वन्तरोंमें कितने ही संहार होते हैं और संहारके बाद कितनी ही सृष्टियाँ होती रहती हैं; इन सबका पूरा-पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षोंमें भी नहीं हो सकता। मन्वन्तरोंके बाद जो संहार होता है, उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्रज्ञानसे सम्पन्न कुछ देवता और सप्तर्षि शेष रह जाते हैं। एक हजार चतुर्भुज पूर्ण होनेपर कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्यकी प्रचण्ड किरणोंसे समस्त प्राणी लप हो जाते हैं। तब सब देवता आदित्यगणोंके साथ ब्रह्माजीको आगे करके सुरश्रेष्ठ भगवान् नारायणमें लीन हो जाते हैं। वे भगवान् ही कल्पके अन्तमें पुनः सब भूतोंकी सृष्टि करते हैं। वे अव्यक्त सनातन देवता हैं। यह सम्पूर्ण जगत् उन्हींका है।

मुनिवरों! अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी वैवस्वत मनुकी सृष्टिका वर्णन करूँगा। महर्षि कश्यपसे उनकी भार्या दक्षकन्या आदितिके गर्भसे

विष्वक्मन् (सूर्य)—का जन्म हुआ। विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञा विष्वक्मन्की पत्नी हुई। उसके गर्भसे सूर्यने तीन संतानें उत्पन्न कीं, जिनमें एक कन्या और दो पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति ब्राह्मदेव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात् यम और यमुना—ये जुड़वी संतानें हुई। भगवान् सूर्यके तेजस्वी स्वरूपको देखकर संज्ञा उसे सह न सकी; उसने अपने ही समान वर्णवाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया संज्ञा अथवा सावर्ण नामसे विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्यने उसके गर्भसे अपने ही समान

तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनुके ही समान था, इसलिये सावर्ण मनुके नामसे प्रसिद्ध हुआ। छाया-संज्ञासे जो दूसरा पुत्र हुआ, उसकी जनैश्वरके नामसे प्रसिद्धि हुई। यम धर्मराजके पदपर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजाको धर्मसे संतुष्ट किया। इस शुभकर्मके कारण उन्हें पितरोंका आधिपत्य और लोकपालका पद प्राप्त हुआ। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आनेवाले सावर्णिक मन्वन्तरके वे ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरिके शिखरपर नित्य तपस्या करते हैं। उनके भाई जनैश्वरने ग्रहकी पदवी पायी।

वैवस्वत मनुके वंशजोंका वर्णन

लोमहर्षणजी कहते हैं—वैवस्वत मनुके नौ पुत्र उन्हींके समान हुए, उनके नाम इस प्रकार हैं—इक्ष्वाकु नाभाग, धृष्ट शर्याति, नरिष्यन्त, प्रांशु, अरिष्ट, करुष तथा पुष्यध्र। एक समयकी

यात है, प्रजापति मनु पुत्रकी इच्छासे मैत्रावरुण-याग कर रहे थे। उस समयतक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। उस यज्ञमें मनुने मित्रावरुणके अंशकी आहुति डाली। उसमेंसे दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणोंसे विभूषित दिव्य रूपवाली इला-रामकी कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनुने उसे 'इला' कहकर सम्बोधित किया और कहा—'कत्याणी! तू मेरे पास आओ।' तब इलाने पुत्रकी इच्छा रखनेवाले प्रजापति मनुसे यह धर्मयुक्त वचन कहा—'महाराज! मैं मित्रावरुणके अंशसे उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उन्हींके पास जाऊँगी। आप मेरे धर्ममें बाधा न डालिये।' यों कहकर वह सुन्दरी कन्या मित्रावरुणके समीप गयी और हाव जोड़कर बोली—'भगवन्! मैं आप दोनोंके अंशसे उत्पन्न हुई हूँ। आप दोनोंकी किस आज्ञाका पालन करूँ? मनुने मुझे अपने पास बुलाया है।'।

मित्रावरुण बोले—सुन्दरी तुम्हारे इस धर्म,

विष्णु, इन्द्रिकाश्वन और कश्यपों इन लोग प्रसन्न हैं। महाभारी! तुम इन दोनोंकी कन्याओं को अपने प्रसिद्ध होगी तथा तुम्हीं मनुके बंशकी विस्तार करनेवाला पुत्र ही बनोगी। इस बात की नीं स्वीकारों तुम्हारे कन्या तुम्हारी छाति होगी।

यह सुनकर यह बिलके जमीनसे लीट गयी। जहाँ उसकी बुधले भेंट हो गयी। बुधले उसे वैष्णवके लिये आश्रित किया। उनके बीचसे उसने पुष्कराश्वी का दिया। कश्यप यह सुपुत्रके कन्या कीका हो गयी। सुपुत्रके तीन बड़े धर्मका पुत्र हुए—उत्तम, मम और विशालका। उत्तमकी राजकाही उत्तम (उड़ीसा) हुई। विशालकाही ब्रह्म विराज्य राज्य किया तथा मम पूर्व दिशाके राज्य हुए। उनकी राजकाही ममके कन्या प्रसिद्ध हुई। अब मनु काका मृगके वंशमें प्रवेश करने लगे, अब उन्होंने अपने राज्यकी रत्न धारणमें लीट दिया। सुपुत्रके बाद उनके पुत्रोंमें प्रजाकु सबसे बड़े थे, इसलिये उन्हें मध्यदेशका राज्य दिया। सुपुत्र कन्याके कन्या उत्तम हुए थे, इसलिये उन्हें राज्यका भाग नहीं दिया। फिर कलिहरीके कहनेसे प्रविष्टनपुरमें उनकी स्थिति हुई। प्रविष्टनपुरका राज्य ककर महाप्रसन्नकी सुपुत्रने उसे पुष्कराश्वी दे दिया। मनु कुमार सुपुत्र कश्यपः की और पुष्प दोनोंके लक्ष्मीसे पुत्र हुए, इसलिये लक्ष और सुपुत्र दोनों कन्यासे उनकी प्रसिद्ध हुई। श्रीकाश्वनके पुत्र लक्ष हुए। श्रीकाश्वनके राजा आश्वीन हुए। धृष्टके कश्यपके क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हुई, जो बुद्धमें उत्पन्न होकर लड़ते थे। कश्यपके पुत्र कश्यप कन्या विष्णुका हुए। वे भी राजाका थे। प्रभुके एक ही पुत्र थे, जो प्रजापतिके कन्यासे प्रसन्न हुए। लक्ष्मीके दो पुत्रों मिलने हुई। इनमें अर्ध कन्यासे प्रसिद्ध पुत्र तथा सुकन्या नामकी कन्या थी। यही

सुकन्या महाविष्णुकाही कन्या हुई। अर्धके पुत्रका नाम रीम था। उन्हें अर्ध देशका राज्य दिया। उनकी राजकाही कुशावती (हारवा) हुई। रीमके पुत्र रीम हुए, जो बड़े कन्यासे थे। उनका दुमरा नाम कश्यप भी था। अपने बिलके जोह पुत्र होनेके कारण उन्हें कुशावतीका राज्य दिया। एक बार वे अपनी कन्याकी साथ ही कशावतीके पास गये और यहाँ मन्थकी गीत सुनने हुए दो बड़ी छोरों से अपने ही लक्ष्मी कन्याका कन्या अर्ध पुत्र कीर गये। रीम का कन्यासे लीट, अब अपनी राजकाही कुशावतीमें आने, कश्यप का यही कदमका अधिका हो गया था। मनुकीकन्या उत्तम का कदमका द्वारकी रत्न दिया था। उसने कदम-से हम कने थे। यह पूरी बड़ी मन्थ विष्णुकी होती थी। योह, कन्या और कन्या बंशके मनुके आदि कारण उत्तमकी रत्न कराते थे। रीमने यही का लक्ष्मी लीक-लीक जानकर

अपनी रीम की कन्या कन्या कन्याकी काह ही और अर्ध वैष्णवके विष्णुका उत्तम से उत्तम

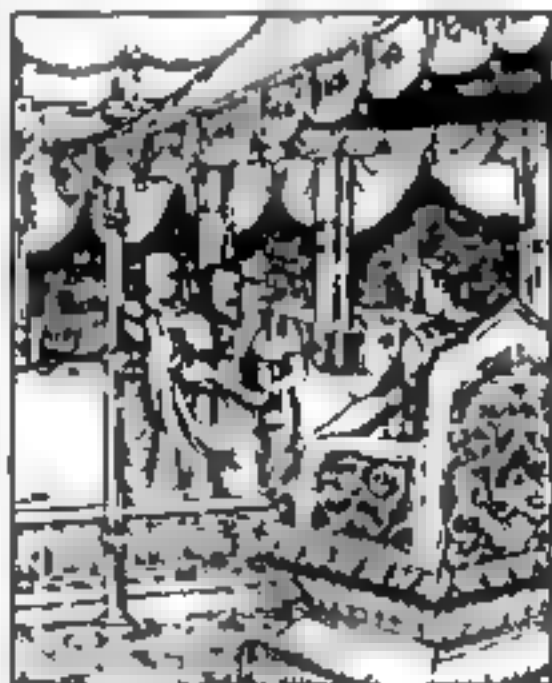
लगा गये। वर्षाका जलमयानी रेखाओं के साथ सुन्दरपुष्प विहार करने लगे।

पुत्रधने अपने गुहारी मण्डप का किन्ना का, इसलिये वे शापसे सुर हो गये। इस प्रकार वे वैवाहिक मनुके भी पुत्र जाताये गये हैं। मनु का लौक रहे थे, उस समय इन्द्राकुकी उत्पत्ति हुई थी। इन्द्राकुके ली पुत्र हुए, इनमें किमुक्ति नामसे बड़े थे। वे अपने पत्नीपत्नी के साथ अयोध्या नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्याका राजा बना हुआ। उनके लकुनि और भी ली पुत्र हुए, जो अयोध्या नामका और उत्तर-भारतके राजा थे। इनमेंसे वसन्ति और अद्रुक्ता एकपुत्र दक्षिण दिशाके राजा हुए। किमुक्ति दूसरा नाम लतादा थी। इन्द्राकुके मनेपर वे ही राजा हुए। लतादाके पुत्र कमन्तक, कमन्तकके अनेक, अनेकके पुत्र, पुत्रके विहाराक, विहाराकके आदि, आदिके पुत्रवध और पुत्रवधके पुत्र अयोध्या हुए। इन्होंने ही अयोध्यापुरी बनायी थी। अयोध्याके पुत्र बृहदश और उनके पुत्र कुलवध हुए। वे बड़े वीरका राजा थे। इन्होंने पुत्र नामक दैत्यका वध करनेके कारण पुत्रवध नामसे प्रसिद्धि प्राप्त की।

बुधि बोले—बड़ाका सुखी! इन पुत्र-वधका वृत्तक ठीक-ठीक सुनकर चाहते हैं जिससे कुलवधका नाम पुत्रवध हो गये।

लोकादीवलीने कहा—कुलवधके ली पुत्र थे। वे सभी अच्छे अनुधर, विद्याओंमें प्रवीण, लताका और दुर्धर थे। उनकी धर्ममें विश्वास थी। सभी ब्रह्मर्षी तथा ब्रह्म दक्षिण देनेवाले थे। राजा बृहदशने कुलवधका राजपदपर अभिषिक्त किया और स्वयं बर्या तपस्व करानेके लिये जाये लगे उन्हें जले देखा ब्रह्मर्षी उत्तमने तपका और इस प्रकार कहा—'राजन्! आपका कर्तव्य है ब्रह्मर्षी राज, अब, बड़ी कोशिशें। वे आश्रमके

समीप मनु नामक राजसभा पुत्र यज्ञान् असुर पुत्र रहता है। वह अनुधर लोकोंका संहर करनेके लिये कठोर तपस्व करता और लताके भीतर सोता है। वर्षाधर्म एक बार वह बड़े जोरसे लीम कोड़ता है। उस समय बड़ीकी बुद्धि होलने लगती है। उसके धर्मकी इवासे बड़े जोरकी कूल उड़ती है और सूर्यका चमक हीक लेती है। लताका राजा दिनोत्तक भुक्तक होलने लगता है। इसलिये अब वे अपने इस आश्रममें रह नहीं सकते। आप समय लोकोंके हितकी इच्छासे उस विसासकाथ दैत्यको मार डालिये। उसके मारे जानेपर सब सुखी हो जायेंगे।'

बृहदश बोले—अबन्! वीरों को अब अयोध्या-लताका स्थान का दिया। वह वेरा पुत्र है। वह पुत्र दैत्यका वध करेगा।

उत्तमि बृहदश अपने पुत्र कुलवधकी बुद्धिके वधकी आज्ञा दे लय कर्तव्य समीप चले गये। कुलवध अपने लय पुरीको जाकर ली बुद्धिको मारने चले। लताये वहनि उत्तम भी थे। उत्तमके

विक्रयके लिये इसके गलेमें रस्ती बँधी हुई है; अब उस चर्मात्माने दया करके महर्षि विश्वामित्रके उस पुत्रको छुड़ा लिया और स्वयं ही उसका भरण-पोषण किया। ऐसा करनेमें उसका ठेहरा

या महर्षि विश्वामित्रको संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षिका यह पुत्र गलेमें बन्धन पहननेके कारण महातपस्वी गालकके नामसे प्रसिद्ध हुआ।

राजा सगरका धरित्र तथा इक्ष्वाकुवंशके मुख्य-मुख्य राजाओंका परिचय

लोमहर्षणजी कहते हैं—राजकुमार सत्यव्रत भक्ति, दया और प्रतिज्ञायुक्त विनयपूर्वक विश्वामित्रजीको स्वोका फलन करने लगा। इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यव्रतसे इच्छानुसार कर माँगनेके लिये कहा। राजकुमार बोले—‘मैं इस शरीरके साथ ही स्वर्गलोकमें चला जाऊँ।’ जब अनन्वष्टिका भय दूर हो गया, तब विश्वामित्रने उसे पिताके राज्यपर अभिषिक्त करके उसके द्वारा यज्ञ कराया। वे महातपस्वी थे, उन्होंने देवताओं तथा ऋषिजनोंके देखते-देखते सत्यव्रतको शरीरसहित

स्वर्गलोकमें भेज दिया। उसकी पत्नीका नाम सत्यरथा था। वह केकयकुलकी कन्या थी। उसने हरिश्चन्द्र नामक निष्पाप पुत्रको जन्म दिया। राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान करके वे सम्राट् कहलाये। हरिश्चन्द्रके पुत्रका नाम रोहित था। रोहितके हरित और हरितके पुत्र चक्षु हुए। चक्षुके पुत्रका नाम विजय था। वे सम्पूर्ण पृथ्वीपर विजय प्राप्त करनेके कारण विजय कहलाये। विजयके पुत्र राजा रुक्क हुए, जो धर्म और अर्थके ज्ञाता थे। रुक्कके वृक, वृकके बाहु और बाहुके सगर हुए। वे मर अर्थात् विषके साथ प्रकट हुए थे, इसलिये उनका नाम सगर हुआ। उन्होंने भृगुंजी और मुनिसे आग्नेय-अस्त्र प्राप्तकर शालजङ्घ और ईहय नामक क्षत्रियोंको युद्धमें डराया और समूची पृथ्वीपर विजय प्राप्त की। फिर शक, पङ्क तथा पारदोंके धर्मका निराकरण किया।

मुनियोंने पूछा—सगरकी उत्पत्ति गरके साथ कैसे हुई? उन्होंने क्रोधमें आकर शक आदि महातेजस्वी क्षत्रियोंके कुलोचित धर्मोंका निराकरण क्यों किया? यह सब विस्तरपूर्वक सुनाइये।

लोमहर्षणजीने कहा—राजा बाहु म्यसन्धे थे, अतः पहले ईहय नामक क्षत्रियोंने शालजङ्घों और शकोंकी सहायतासे उनका राज्य छीन लिया। यवन्, पारद, काम्बोज तथा पङ्क नामके गन्धर्व

भी ईहकोंके लिये पराक्रम दिखाया। राज्य छिन जानेपर राजा बाहु दुःखी हो पत्नीके साथ कर्ममें लगे गये। वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये। बाहुकी पत्नी कदवी गर्भवती थी। वे भी राज्यका सङ्ग्रहण करनेकी प्रस्ताव हो गयीं। उन्हें उनकी सीतने पहनेसे ही जहर दे रखा था। उन्होंने कर्ममें चिता बनकी और उसपर अकम्प हो पत्तिके साथ भस्म हो जानेका विचार किया। भृगुवंशसे श्रीवर्णिको उनकी दरबार बड़ी दवा आयी। उन्होंने उनकी चितामें चलनेसे रोक दिया। उन्होंने आश्रममें बह

पड़नेपर वे सभी महर्षि बसिष्ठकी तरफमें गये और उनके चरणोंपर गिर पड़े। राजा महाशयजी बसिष्ठने कुछ शर्तके साथ उन्हें अभय दान दिया और राजा सगरको रोका। सगरने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरुके वचनका विचार करके केवल उनके धर्मका निराकरण किया और उनके चेहरे बदल दिये। उनकी आँखें बलकल्लो मूँड़कर बिरा कर दिया। पवनमें और काम्बोजोंका सारा सिर मुँड़ा दिया। सारदोंके सारे कैल ठड़ा दिये।

धर्मविजयी राजा सगरने इस पुण्यको जीतकर अकम्प बज्रकी दीक्षा ली और उसके देशमें विचरनेके लिये छोड़ा। वह अच जय पूर्व-दक्षिण समुद्रके तटपर विचर रहा था, उस समय किसीने उसको बुला लिया और पृथ्वीके भीतर छिपा दिया। राजाने अपने पुत्रोंसे उस प्रदेशको खुदवाया। महासगरकी बुढ़ाई होते समय उन्होंने बड़ी आदिपुरुष बगवान् विष्णुको जो इरि कृष्ण और प्रजापति मायसे भी प्रतिष्ठ हैं, महर्षि कपिलके रूपमें लयन करते देखा। जगनेवा उनके नेत्रोंके

गर्भ जहरके साथ ही प्रकट हुआ। बड़ी महाराज सगर हुए। श्रीरवे बालकके जलकर्म आदि संस्कार किये, पैद-शास्त्र पढ़ाये तथा आनन्द-अस्त्र भी प्रदान किया, जो देवताओंके लिये भी दुःस्व है। उसीसे जगने ईहकर्मरी क्षत्रियोंका विनाश किया और लोकमें बड़ी भारी कीर्ति पायी। सदनन्तर उन्होंने शक, पवन, काम्बोज, पारद तथा पाहुबगनोंका सर्वनाश करनेके लिये इष्टोक्त किया। बोरबर महात्मा सगरकी मार

तेजसे वे सभी जलकर बरस हो गये। केवल चार ही बचे, जिनके नाम हैं—अश्विनेतु, सुकेतु, धर्मराज और पञ्चनद। वे ही राजाके वंश चलानेवाले हुए। कपिलरूपवारी भगवान् चरणपने उन्हें बरदान दिया कि 'राजा इत्याकुब्ज वंश अश्वय होग्र और इसकी कीर्ति कभी मिट नहीं सकती।' भगवान् ने समुद्रको सगरका पुत्र बना दिया और अन्तमें उन्हें अश्वय स्वर्गवासके लिये भी आशीर्वाद दिया। उस समय समुद्रने अर्घ्य लेकर महाराज सगरका बन्दन किया। सगरका पुत्र होनेके कारण ही समुद्रका नाम सगर हुआ। उन्होंने अश्वमेध यज्ञके इस अश्वको पुनः समुद्रसे प्राप्त किया और उसके द्वारा ही अश्वमेध-यज्ञके अनुष्ठान पूर्ण किये। हमने सुना है, राजा सगरके साठ हजार पुत्र थे

सुषिर्षोणि वृक्ष—साधुवर। सगरके साठ हजार पुत्र कैसे हुए। वे अत्यन्त बलवान् और बोर किस प्रकार हुए?

स्नेहवर्षेणजीने कहा—सगरकी दो रानियाँ थीं, जो सम्पन्न करके अपने पति दण्ड कर चुकी थीं। उनमें बड़ी रानी विदर्भनरेशकी कन्या थीं। उनका नाम केशिनी था। छोटी रानीका नाम महती था। वह अरिष्टनेमिकी पुत्री तथा परम धर्मपरायण थी। इस पृथ्वीपर उसके रूपकी समता करनेवाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महर्षि श्रीर्वने उन दोनोंको इस प्रकार बरदान दिया—'एक रानी साठ हजार पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरीको एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलानेवाला होगा। इन दो बेटोंमें जिसकी जिसे इच्छा हो, वह बड़ी ले ले।' तब उनमेंसे एकने साठ हजार पुत्रोंका बरदान ग्रहण किया और दूसरीने वंश चलानेवाले एक ही पुत्रको प्राप्त करना चाहा। मुनिने 'तथास्तु' कहकर बरदान दे दिया, फिर एक रानीके राजा पञ्चजन हुए और दूसरीने बीबसे भरो हुई एक टूँबी उत्पन्न

की। उसके भीतर तिलके बराबर साठ हजार गर्भ थे। वे समयानुसार सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजाने उन सब गर्भोंको बीबसे भरे हुए घाईमें रखवा दिया और इनका पोषण करनेके लिये इत्येकके पीछे एक-एक धाव नियुक्त कर दी। तत्पश्चात् क्रमशः इस घाईमें सगरकी प्रसन्नता बढ़नेवाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पञ्चजन ही राजा बनने लगे। पञ्चजनके पुत्र अंशुमान् हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए, जो खट्वाङ्गके नामसे भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने स्वर्गसे यहाँ आकर दो बड़ीके ही जीवनमें अपनी बुद्धि तथा सत्यके प्रभावसे परमार्थ-साधनके द्वारा तीनों लोक जीत लिये। दिलीपके पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गाको स्वर्गसे पृथ्वीपर उतारकर समुद्रतक पहुँचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। भगीरथकी पुत्री होनेके कारण ही गङ्गाको भगीरथी कहते हैं। भगीरथके पुत्र राजा शुभ हुए, शुभके पुत्र आभाग हुए, जो बड़े जमात्मा थे। आभागके पुत्र अम्बरीष हुए, जो सिन्धुद्वीपके पिता थे। सिन्धुद्वीपके पुत्र अयुत्वर्जित हुए और अयुत्वर्जितसे महाबलशाली ऋतुपर्णको उत्पत्ति हुई, जो दूतविद्याके रहस्यको जानते थे। राजा ऋतुपर्ण महाराज नरके लच्छा तथा बड़े बलवान् थे। ऋतुपर्णके पुत्र महाबलशाली आतुपर्णि हुए। उनके पुत्र सुदास हुए, जो इन्द्रके मित्र थे। सुदासके पुत्रको सीतास बतला गया है, वे ही कल्पावपादके नामसे विख्यात हुए तथा राजा मित्रसह भी इन्हींका नाम था। कल्पावपादके पुत्र सर्वकर्मा हुए, सर्वकर्माके पुत्र अनरण्य थे। अनरण्यके दो पुत्र हुए—अनमित्र और रघु। अनमित्रके पुत्र राजा दुर्मिदुह थे। उनके पुत्रका नाम दिलीप हुआ, जो भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके प्रपितामह थे। दिलीपके पुत्र महाबाहु रघु हुए, जो अयोध्याके महाबली सम्राट् थे। रघुके अज और

अजके पुत्र दशरथ हुए। दशरथसे महायशस्वी धर्मरत्ना श्रीरामका प्रादुर्भाव हुआ। श्रीरामचन्द्रजीके पुत्र कुशके नामसे विख्यात हुए। कुशसे अतिथिका जन्म हुआ, जो बड़े यशस्वी और धर्मात्मा थे अतिथिके पुत्र महापराक्रमी निषध थे। निषधके नल और नलके नभ हुए। नभके पुण्डरीक और पुण्डरीकके क्षेमधन्वा हुए। क्षेमधन्वाके पुत्र महाप्रतापी देवानीक थे। देवानीकसे अहीनगु, अहीनगुसे सुयन्वा, सुयन्वासे राज्य शल, शलसे

धर्मात्मा उक्थ, उक्थसे चप्रनाभ और चप्रनाभसे नलका जन्म हुआ। मुनिवरे! पुराणमें दो ही नल प्रसिद्ध हैं—एक तो चन्द्रवंशीय धीरसेनके पुत्र थे और दूसरे इक्ष्वाकुवंशके धुरंधर वीर थे। इक्ष्वाकु-वंशके मुख्य-मुख्य पुरुषोंके नाम बताये गये। ये सूर्यवंशके अत्यन्त तेजस्वी राजा थे। अद्विगिनन्दन सूर्यकी तथा प्रजाओंके पोषक ब्रह्मदेव मनुकी इस सृष्टि-परम्पराका पाठ करनेवाला मनुष्य संतापवान् होता और सूर्यका सायुष्य प्राप्त करता है।

चन्द्रवंशके अन्तर्गत जह्नु, कुशिक तथा भृगुवंशका संक्षिप्त वर्णन

श्रोमहर्षणजी कहते हैं—पूर्वकालमें जब ब्रह्माजी सृष्टिका विस्तार करना चाहते थे, उस समय उनके मनसे महर्षि अत्रिका प्रादुर्भाव हुआ, जो चन्द्रमाके पिता थे। सुननेमें आया है कि अत्रिने तीन हजार दिव्य वर्षोंतक अनुत्तर नामकी तपस्या की थी, उसमें उनका वीर्य ऊर्ध्वगामी हो गया था। वही चन्द्रमाके रूपमें प्रकट हुआ। महर्षिका यह तेज ऊर्ध्वगामी होनेपर उनके नेत्रोंसे जलके रूपमें गिरा और दसों दिशाओंको प्रकाशित करने लगा। चन्द्रमाको गिरा देख लोकपितामह ब्रह्माजीने सम्पूर्ण लोकोंके हितकी इच्छासे उसे रथपर बिठाया। अत्रिके पुत्र महात्मा सोमके गिरनेपर ब्रह्माजीके पुत्र तथा अन्य महर्षि उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करनेपर उन्होंने अपना तेज समस्त लोकोंकी पुष्टिके लिये सब ओर फैला दिया। चन्द्रमाने उस श्रेष्ठ रथपर बैठकर समुद्रपर्यन्त समुची पृथ्वीकी इक्कीस बार परिक्रमा की। उस समय उनका जो तेज चूकर पृथ्वीपर गिरा, उससे सब प्रकारके अन्न आदि उत्पन्न हुए, जिनसे यह जगत् जीवन धारण करता है। इस प्रकार महर्षियोंके

स्तवनसे तेजको पाकर महाभाग चन्द्रमाने बहुत वर्षोंतक तपस्या की; उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मदेवाओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मजीने उन्हें बाँझ, ओषधि, जल तथा ब्राह्मणोंका राजा बना दिया। मृदुल स्वभाववालोंमें सबसे श्रेष्ठ सोमने यह विशाल राज्य पाकर राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया, जिसमें लाखोंकी

दक्षिण खड़ी गयी। उस चक्रमें सिनी, कुहू, सुवि, पुहि, प्रभू, वसु, कीर्ति धृति तथा लक्ष्मी—इन नौ देवियोंमें चन्द्रमाका सेवन किया। चक्रके अन्तमें अम्बुधर-स्नानके पश्चात् सम्पूर्ण देवताओं तथा ऋषियोंने इनका पूजन किया। राजाधिराज सोम इसमें दिव्यताओंको प्रदर्शित करने लगे। महर्षियोंद्वारा प्राकट्य यह दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चन्द्रमाकी बुद्धि घात हो गयी। उन्होंने विनम्रता भाव दूर हो गया और अनीति उभ गयी; फिर जो ऐश्वर्यके बदले मोहित होकर उन्होंने बृहस्पतिजीकी पत्नी ताराका अपहरण कर लिया। देवताओं और देवर्षियोंके क्रोधकर प्रार्थना करनेपर भी उन्होंने बृहस्पतिजीकी तारा नहीं लौटायी। तब ब्रह्माजीने स्वयं ही बीजमें पड़कर छत्राको बाधना कराया। उस समय यह गर्भिणी थी, यह देव बृहस्पतिजीने कुपित होकर कहा—'मेरे क्षेत्रमें तुम्हें दूसरेका गर्भ नहीं कराना करना चाहिये।' तब उसने तुम्हें समूहपर उस गर्भको त्याग दिया। पैदा होते ही उसने अपने तेजसे देवताओंके विग्रहको लब्धित कर दिया। उस समय ब्रह्माजीने तारासे पूछा—'ठीक-ठीक बातअब, यह किसका पुत्र है?' तब यह हाथ जोड़कर बोली—'चन्द्रमाका है।' इससे सुनते ही राजा सोमने उस बालकको गोदमें उठा लिया और उसका भस्माक्षर सूर्यकर बुध नाम रखा। यह बालक बड़ा बुद्धिमान् था। बुध अकाशमें चन्द्रमासे प्रतिकूल दिशामें उड़ित होते हैं।

मुनिवरो! बुधके पुत्र पुत्तरका हुए, जो बड़े विद्वान्, तेजस्वी, दानशील, चक्रकर्ता तथा अधिक दक्षिण देनेवाले थे। वे ब्रह्मचारी, वरुणकी तथा शत्रुओंके लिये दुर्घर्ष थे। निरन्तर अग्निहोत्र करते और चक्रोंके अनुष्ठानमें संलग्न रहते थे। सत्य बोझों और बुद्धिकी शक्ति रखने थे। तीनों लोकोंमें उनके समान कान्ही दूसरा कोई नहीं

था। वे ब्रह्मचारी, सत्य, कर्मज्ञ तथा साधकाही थे। इसीलिये यशस्विनी उर्वशीने मन छोड़कर उनका करण किया। राजा पुत्तरका उर्वशीके साथ शक्ति सम्बन्धोंमें उनसे अधिक विहास करते रहे। उन्होंने महर्षियोंद्वारा प्रशंसित ब्रह्मचर्य राज्य किया। उनका ऐसा ही ब्रह्मचर्य था। पुत्तरकाके साथ पुत्र हुए, जो मन्वन्तलोकमें प्रसिद्ध और देवकुमारोंके समान सुन्दर थे। उनके नाम इस प्रकार हैं—अम्बु, अम्बुवसु, विश्वानु, धर्मार्थ, वृत्तानु, इक्षानु, वनायु तथा बहानु—वे सब उर्वशीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। अम्बुवसुके पुत्र राजा भीम हुए। भीमके पुत्र काङ्क्षानुभ और उनके पुत्र महाबली सुहोत्र हुए। सुहोत्रके पुत्रका नाम जहु था, जो केशिनिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सर्वप्रथम नामक महान् चक्रका अनुष्ठान किया। एक बार गङ्गा उन्हें बलि बनानेके लोभसे उनके पास गयी, किन्तु उन्होंने अविचार प्रकट कर दी। तब गङ्गा ने उनकी बद्धात्मा कहा दी। यह देख जहुने क्रोधमें भरकर कहा—'गङ्गे! मैं तेरा जल पीकर तैरे इस प्रकाशकी ज्योति व्यर्थ किये देता हूँ। तू अपने इस बमंडका फल शीघ्र खा ले।' जो कहकर उन्होंने गङ्गाको पी लिया। यह देख महर्षियोंने बड़ी अनुनय करके गङ्गाको जहुकी पुत्रीके भ्रममें डाल किया, तबसे वे जङ्गली कहलाने लगीं। उत्पन्न जहुने बुधमाका पुत्री कामेरीके साथ विवाह किया। बुधकाकाके सम्पन्न गङ्गा अपने आगे स्वल्पसे सरित्तओंमें शेष कामेरीमें मिल गयी थीं। जहुने कामेरीके गर्भसे सुनद्य नामक वार्षिक पुत्रको जन्म दिया। सुनद्यके पुत्र अजक, अजकके बालकाका और बालकाकाके पुत्र कुत हुए। कुतके देवताओंके समान तेजस्वी चार पुत्र हुए—कुशिक, कुतनाभ, कुताय्य और मूर्तिमान्। राजा कुशिक वनमें रहकर पालोंके प्राय भते थे। उन्होंने इन्द्रके

सकल पुत्र प्राप्त करनेकी इच्छासे लग गया। इस इच्छा को पूर्ण होनेपर इस कर्मकाण्डे होकर उसके पास आये। उन्होंने सबसे अग्रस्थाने ही उसके पुत्रकायों काय कर दिया। इस समय वे एक गाँवके पाससे प्रसिद्ध हुए। पुत्रिकाकी पत्नी भी थी। उसीके गर्भसे गाँवका नाम हुआ था। प्रसिद्ध इस नाम कीधन्यताकीभी कथा हुई। जिसका नाम कर्मकाण्डे का। गाँवने इस कर्मकाण्डे काय करवाकरके पुत्र चाँदीकके साथ दिया था। चाँदीक अपनी पत्नीसे बहुत प्रेम करने लगे थे। उन्होंने अपनी एक एक गाँवके पुत्र होनेके लिये पुत्रक-पुत्रक एक देखा दिये और अपनी पत्नीको सुनकर कहा—'मुने! इस कर्मकाण्डे उपयोग पुत्र कराव और इसका उपयोग अपनी भालासे कराव।

मुन्दारी कर्मकाण्डे को पुत्र होगा, यह ईश्वरकी क्षमता होगी। लोकाई दुसरे क्षमता होने और नहीं लोकाई। यह कोई कोई क्षमताका अंश करनेवाला होगा तथा दुसरे लिये जो कर है, यह मुन्दारी पुत्रको और कर्मकाण्डे क्षमताका एक सेह कर्मकाण्डे

कर्मकाण्डे।' अपनी पत्नीसे भी कहकर मुन्दारी चाँदीक को बंगालमें जाने लगे और वहाँ प्रतिदिन कर्मकाण्डे अलग रहने लगे। इस समय तक गाँव अपनी पत्नीके साथ लोकाण्डके कर्मकाण्डे पुत्री हुए चाँदीकमुनिके आशयका अपनी पुत्रीसे मिलनेके लिये आये थे। कर्मकाण्डेने दोनों एक गाँवसे ले लिये थे। उसने उन्हें इनके लेकर अपनी भालासे मिलेदण किया। उसकी भालासे दण्डका अन्त एक पुत्रीको ही दिया और उसका घर लगे ब्रह्म कर दिया।

इसका कर्मकाण्डेने प्रामाण्य क्षमताका मिलता करनेकाव कर्म करवा दिया। इसका सारी कर्मकाण्डे उठीका ही रहा था। देखनेमें यह बड़ी कर्मकाण्डे कर रहने थी। चाँदीकने इसे देखकर लोकाके द्वारा कर कुछ कर लिया और उसने कहा—'भो! मुन्दारी भालासे एक कर्मकाण्डे हुये इस लिये मुन्दारी पुत्र कटोर कर्म करनेकाव और अन्त कर्मकाण्डे होना तथा मुन्दारी भाला कर्मकाण्डे होना, क्योंकि वेने कर्मकाण्डे कर्मकाण्डे कर्मकाण्डे लिये किया था। इस कर्मकाण्डेने अपने पत्नीको लगे कर्म करवा दिया—'मुने! वेप पुत्र ऐसा न हो, अन्त-वेने कर्मकाण्डे कर्मकाण्डेकी उन्नीति हो, यह ही नहीं कर्मकाण्डे।' यह मुन्दारी मुनि बोले—'भो! वेप पुत्र ऐसा ही, यह कर्मकाण्डे वेने नहीं किया है, कर्मकाण्डे लिये और कर्मकाण्डे कर्मकाण्डे पुत्र कटोर कर्म करनेकाव हो कर्मकाण्डे है।' उसके भी कहनेपर कर्मकाण्डे बोली—'मुने! अन्त कोई तो कर्म लोकाण्डकी भी बुद्धि कर सकते हैं। फिर कर्मकाण्डे पुत्र अन्त करवा करवा करवा करवा है। अन्त मुने क्षमताकाव कोवला कर्मकाण्डेका पुत्र देनेकी कृपा करें यदि कर्मकाण्डे कर्मकाण्डे न किया था लोका तो वेने इस कर्मकाण्डे कीर भली ही हो कर, पुत्र ऐसा कर्मकाण्डे न ही।' इस मुनिने

अपने तपोबलसे वैश्व हो करनेका आकासन देते हुए सत्यवतीके प्रति प्रसन्नता प्रकट की और कहा—‘सुन्दरि! पुत्र अथवा पौत्रमें मैं कोई अन्तर नहीं मानता। तुमने जो कहा है, वैश्व ही होगा।’ तत्पश्चात् सत्यवतीने भृगुवंशी जमदग्निको जन्म दिया, जो तपस्यापरायण, जितेन्द्रिय तथा सर्वत्र समभाव रखनेवाले थे। सत्यवती भी सत्यधर्ममें तत्पर रहनेवाली पुण्यात्मा स्त्री थी। वही कौशिकी नामसे प्रसिद्ध महानदी हुई। इक्ष्वाकुवंशमें रेणु नामके एक राजा थे। उनकी कन्याका नाम रेणुका था। रेणुकाको कामली भी कहते हैं। तप और विद्यासे सम्पन्न जमदग्निने रेणुकाके गर्भसे अत्यन्त भयङ्कर परशुरामजीको प्रकट किया, जो समस्त विद्याओंमें पारङ्गत, धनुर्वेदमें प्रवीण, क्षत्रिय-कुलका संहार करनेवाले तथा प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी थे। ऋषीकके सत्यवतीसे प्रथम तो ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ जमदग्नि हुए। मध्यम पुत्र शुनःशेप और कनिष्ठ पुत्र शुनःपुच्छ थे। कुशिकन्दन गाधिने विश्वामित्रको पुत्ररूपमें प्राप्त किया, जो तपस्वी, विद्वान् और शान्त थे। वे ब्रह्मर्षिकी समानता पाकर वास्तवमें ब्रह्मर्षि हो गये। बर्मात्मा विश्वामित्रका दूसरा नाम विश्वरथ था। विश्वामित्रके

देवराज आदि कई पुत्र हुए, जो सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार बतलाये जाते हैं। देवराज, कात्यायन गोत्रके प्रवर्तक ऋति, हिरण्यक, रेणु, रेणुक, सांकुति, गालव, मुद्गल, मधुच्छन्द, जय, देवल, अष्टक, कच्छप और हारीत—ये सभी विश्वामित्रके पुत्र थे। इन कौशिकवंशी महात्माओंके प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं—पाणिनि, बभ्रु, ध्यानजप्य, पार्थिव, देवराज, शालङ्कायन, बाष्कल, लोहितायन, हरीत और अष्टकाद्याजन। इस वंशमें ब्राह्मण और क्षत्रियका सम्बन्ध विख्यात है। विश्वामित्रके पुत्रोंमें शुनःशेप सबसे बड़ा माना गया है, यद्यपि उसका जन्म भृगुकुलमें हुआ था, तथापि वह कौशिक गोत्रवाला हो गया। हरिदक्षके भ्रममें वह पशु बनाकर लाया गया था, किन्तु देवताओंने उसे विश्वामित्रको समर्पित कर दिया। देवताओंद्वारा प्रदत्त होनेके कारण वह देवराज भ्रमसे विख्यात हुआ। देवराज आदि विश्वामित्रके अनेक पुत्र थे। विश्वामित्रकी पत्नी दुष्यंतीके गर्भसे अष्टकका जन्म हुआ था। अष्टकका पुत्र सीहि बताया गया है। इस प्रकार मैंने जह्नुकुलका वर्णन किया। इसके बाद महारामा आयुके वंशका वर्णन करूँगा।

~~~~~

आयु और नहुषके वंशका वर्णन, रजि एवं ययातिका चरित्र

सोमहरीणाजी कहते हैं—आयुके उनकी पत्नी स्वर्भानुकुमारी प्रभाके गर्भसे पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, वे सभी चौर और प्यारही थे। सर्वप्रथम नहुषका जन्म हुआ। उनके बाद वृद्धरामा उत्पन्न हुए। तत्पश्चात् क्रमशः रजि तथा अनेक हुए। ये तीनों लोकोंमें विख्यात थे। रजिने पाँच सौ पुत्रोंको जन्म दिया। वे सभी राज्य क्षत्रियके नामसे

विख्यात हुए। उनसे इन्द्र भी इरते थे। पूर्वकालमें देवताओं तथा असुरोंमें भयंकर युद्ध आरम्भ होनेपर दोनों पक्षोंके लोगोंने ब्रह्माजीसे पूछा—‘भगवन्! आप सब भूतोंके स्वामी हैं, बताइये, हमारे युद्धमें कौन विजयी होगा? हम इस बातको ठीक-ठीक सुनना चाहते हैं।’

ब्रह्माजीने कहा—राजा रजि हथियार हाथमें

मदीन, मदीनके बजारमें, बजारमेंके संकटि तथा संकटिके पुत्र महाबलसम्पत् भर्तृहरि क्षत्रवृद्ध हुए। क्षत्रवृद्धका पुत्र सुनहोत्र था। उसके कास, रक्त और कुसम्पद—वे तीन करम बर्मात्मा पुत्र हुए। कुसम्पदके पुत्र सुनक थे। सुनकसे शीतकका उन्म हुआ। रक्तके पुत्रका नाम आर्तिवेम था। उनके कर्त्तव्य हुए। कर्त्तव्यके पुत्रका नाम कारित्व हुआ। कारित्वके दीर्घताम, दीर्घतामके धनु और धनुके पुत्र धनवन्तरी हुए। वे कर्माके महापुत्र और रक्त टोर्णका भक्त करनेवाले थे। उन्होंने भद्राक्षसे अश्वमेधका अध्यापन करके चिकित्सकका कार्य किया और उसके आठ बाल करके सिन्धुको पड़ाया। धनवन्तरीके पुत्र केतुमान् हुए और केतुमान्के और पुत्र भीमरथके मायसे हरिद्वि हुए। भीमरथके पुत्र राजा दिव्योदय हुए, जो काशीके लक्ष्म और कर्मात्मा थे। दिव्योदयके उन्मरी पत्नी दुष्कृतीके गर्भसे व्रतर्दन नामक पुत्र हुआ। व्रतर्दनके दो पुत्र थे—वत्स और धर्म। वत्सके पुत्र अस्तके और अस्तकेके संजति हुए। अस्तके बड़े ब्रह्मचर्यक और सत्यप्रतिष्ठ थे। संजतिके पुत्र धर्मात्मा सुनीष हुए। सुनीषके महापुत्रसम्पत् श्रेय, श्रेयके केतुमान्, केतुमान्के सुकेतु, सुकेतुके धर्मकेतु, धर्मकेतुके महारथी सत्यकेतु, सत्यकेतुके राजा विभु, विभुके आनर्ग, आनर्गके सुकुमार, सुकुमारके धर्मवत् धृष्टकेतु, धृष्टकेतुके राजा वेणुहोत्र और वेणुहोत्रके पुत्र राजा धर्म हुए। व्रतर्दनके जो वत्स और धर्म नामक दो पुत्र जन्मलये गये हैं, उनमें वत्सके वत्सभूमि और धर्मके धर्मभूमि नामक पुत्र हुए थे। वत्सके कुलमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-जतिके हजारों पुत्र हुए। अब ऋषिकी संतानोंका वर्णन सुने।

ऋषिके उनकी पत्नी त्रिकुन्ध विराजके गर्भसे चौब ब्रह्मचरी पुत्र हुए, जो इन्द्रके समान वैश्वधी

थे। उनके नाम थे हैं—वसि, वसति, संजति, अजति तथा पार्ष्वक। उनमें वसि श्रेष्ठ थे। उनके कास कर्मात्मा उत्पन्न हुए थे। वसिने ककुत्स्थकी कन्या नीसे विवाह किया था। वे मोक्षधर्मका आश्रय ले ब्रह्मचर्यका मुनि हो गये। उन चौब पाद्योंमें वसतिने इस पुण्यीको जीतकर शुक्राचार्यकी पुत्री देवकायी तथा अमर-कन्या अर्पिकाको पत्नीरूपमें प्राप्त किये। देवकायीने ऋदु और सुर्वयुको जन्म दिया तथा वृषपायीकी पुत्री लमिहाने हुआ, अनु तथा पूर नामक पुत्र उत्पन्न किये। वसतिपर प्रसन्न हो इन्द्रने उन्हें अत्यन्त प्रकाशमान रत्न प्रदान किया। उसमें उनके जमान वेगलक्ष्मी दिव्य अश्व फुले हुए थे। वसतिने उस श्रेष्ठ रथके द्वारा छ छत्तीसों ही सम्पूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और राजाओंको भी जीत लिया। वे बुद्धमें सन्तुष्टीके लिये दुर्धर्ष थे। अमर और सती टीपोंसहित सम्पत्नी पृथ्वीको अपने अधिकारमें करके उन्होंने उसके बीच भ्रम किया और उन्हें अपने चौबीस पुत्रोंमें बाँट दिया। सत्यका एक दिन उन्होंने बहुतसे कहा—'देहा। कुछ आचार्यकत्ववत्ता मुझे मुझारी सुचारवत्ता चाहिये। हम यैरा बुद्धका प्रहम करो और मैं मुझारी रूपसे शक्य होकर इस पृथ्वीपर विजय'। यह सुनकर ऋदुने उत्तर दिया—'एकम्! बुद्धादेयों जान-पान-सम्पत्नी बहुत से होच हैं। अतः मैं इसे नहीं ले सकता। आपके अनेक पुत्र हैं, जो मुझसे भी बड़कर श्रेष्ठ हैं। अतः सुचारवत्ता प्रहम करनेके लिये किसी दूसरे पुत्रको चुनाइये।'।

वसति बोले—ओ बुद्ध! येरा अन्याय करके देर लिये कीन-सा आशय है? अथवा किस धर्मका विधान है? मैं तो येरा गुप्त हूँ, फिर येरा बात क्यों नहीं मानता?

वै कहकर वसतिने कुपित हो ऋदुको साथ

बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वीपर जितने भी घान, जी, सुवर्ण, पशु तथा स्त्रियाँ हैं, वे सब एक मनुष्यके लिये भी पर्याप्त नहीं हैं—ऐसा समझकर विद्वान् पुरुष मोहमें नहीं पड़ता। जब जीव मनुष्य और क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीके प्रति पाप-बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है। जब वह किसी भी प्राणीसे नहीं डरता तथा उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते, जब वह इच्छा और द्वेषसे परे हो जाता है, उस समय ब्रह्मभावको प्राप्त होता है। छोटी बुद्धिवाले पुरुषोंद्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्यके बड़े होनेपर भी बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणनाशक रोगके समान है, उस तृष्णका

त्याग करनेवालेको ही सुख मिलता है। बड़े होनेवाले मनुष्यके बाल पक जाते हैं, दाँत टूट जाते हैं, परन्तु धन और जीवनकी आश उस समय भी शिथिल नहीं होती। संसारमें जो कामचलित सुख है वया जो दिव्य लोकका महान् सुख है, वे सब मिलकर तृष्ण-कयसे होनेवाले सुखकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते।

यों कहकर राजर्षि ययाति स्त्रीसहित वनमें चले गये। वहाँ बहुत दिनोंतक उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्याके अन्तमें भृगुतुङ्ग नामक तीर्थके भीतर उन्होंने सद्गति प्राप्त की। महायशस्वी ययातिने स्त्रीसहित उपवास करके देहका त्याग किया और स्वर्गलोकको प्राप्त कर लिया।

~~~~~

ययाति-पुत्रोंके वंशका वर्णन

ब्राह्मणोंने कहा—सूतजी! हमलोग पुरु, द्रुह्य, अनु, यदु तथा तुर्वसुके वंशोंका पृथक्-पृथक् वर्णन सुनना चाहते हैं।

लोमहर्षणजीने कहा—मुनिवरों! आपलोग महात्मा पुरुके वंशका विस्तारपूर्वक वर्णन सुनें, मैं क्रमशः सुनाता हूँ। पुरुके पुत्र सुवीर हुए, उनके पुत्रका नाम मनस्यु था। मनस्युके पुत्र राजा अभयद थे। अभयदके सुधन्वा, सुधन्वाके सुबाहु, सुबाहुके रौद्राश्व तथा रौद्राश्वके दशार्ण्यु, कृकण्यु, कक्ष्यु, स्थण्डिल्यु, संनंत्यु, ऋच्यु, जल्यु, स्थल्यु, धन्यु एवं वनेयु। ये दस पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा, शुद्रा, भद्रा, शलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्रीरत्नकूट—ये दस कन्याएँ हुईं। अत्रिकुलमें उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सबके पति हुए। उन्होंने भद्राके गर्भसे परम यशस्वी सोमको पुत्ररूपमें उत्पन्न किया। राहुसे आहत होकर जब सूर्य आकाशसे पृथ्वीपर गिरते

सगे और समस्त संसारमें अन्धकार छा गया, उस समय प्रभाकरने ही अपनी प्रभा फैलायी। महर्षिने गिरते हुए सूर्यको 'तुम्हारा कल्याण हो' यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथनसे सूर्य पृथ्वीपर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकरने सब गोत्रोंमें अत्रिको ही श्रेष्ठ बनाया। अत्रिके यज्ञमें देवताओंने उनके बलकी प्रतिष्ठा की। उन्होंने रौद्राश्वकी कन्याओंसे दस पुत्र उत्पन्न किये, जो महान् सत्त्वशाली तथा उग्र तपस्यामें तत्पर रहनेवाले थे वे सभी वैदिके पाकृत विद्वान् तथा गोत्रप्रवर्तक हुए। स्वस्त्यात्रेय नामसे उनकी ख्याति हुई। कक्ष्युके सभानर, चाक्षुष तथा परमन्यु। ये तीन महारथी पुत्र हुए। सभानरके पुत्र कालानल तथा कालानलके धर्मज्ञ सुञ्जय हुए। सुञ्जयके पुत्र वीर राजा पुरञ्जय थे। पुरञ्जयके पुत्रका नाम जनमेजय हुआ। जनमेजयके पुत्र महाशाल थे, जो देवताओंमें भी विख्यात हुए और इस पृथ्वीपर भी उनका

मत फैला था। महाभारतके पुत्र महाभारतके नामसे विख्यात थे। देवताओंने भी उनका आकार किया था। उन्होंने धर्मज्ञ इत्यादि तथा महाभारत विधिषु—ये दो पुत्र उत्पन्न किये। इसीनरकी चौथ पत्नी थी जो राजर्षियोंके कुत्समें उत्पन्न हुई थी। इनके नाम इस प्रकार हैं—नृग, कृमि, नन्दा, दर्वी तथा दृष्टदती। इनसे इसीनरके चौथ पुत्र हुए—नृगके पुत्र नृग थे, कृमिके गर्भसे कृमिका ही उत्पन्न हुआ था। नन्दाके नाम तथा दर्वीके सुव्रत हुए। दृष्टदतीके गर्भसे इसीनरकुमार शिबिकी उत्पत्ति हुई। शिबिकी शिवदेवताका राज्य मिला। नृगके अधिकारमें भीधेय प्रदेश आया। नन्दाको नन्दराष्ट्र तथा कृमिको कृमिस्तपुरीका राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रतके अधिकारमें अम्बुक्षेत्र प्राप्त हुआ। शिबिके विश्वविजयात् पार पुत्र हुए अश्वत्थ, सुवीर, केकय तथा मद्रक। इनके समृद्धिवाली जनपद इन्हींके नामसे प्रसिद्ध हुए।

अब महाभारतके दूसरे पुत्र तिलिषुकी संतानोंका वर्णन किया जाता है। तिलिषु पूर्व दिशके राज्य थे। इनके पुत्र महापराक्रमी उत्पन्न हुए। उत्पन्नके पुत्र केन, केनके सुताप तथा सुतापके बलि हुए। तथा बलि कोनेका तरकस रखते थे। वे बहुत बड़े योगी थे। इन्होंने इस भूतलपर बंशकी वृद्धि करनेवाले चौथ पुत्र उत्पन्न किये। इनमें सबसे पहले अङ्गकी उत्पत्ति हुई। उपरान्त क्रमशः—वज्र, मुस, पुण्ड तथा कसिङ्ग उत्पन्न हुए। वे सब लोग बालेय क्षत्रिय कहलाते हैं। बलिके कुत्समें बालेय ब्राह्मण भी हुए, जो बंशकी वृद्धि करनेवाले थे। ब्रह्माजीने प्रसाद होकर बलिको यह वर दिया कि 'तुम महायोगी होओगे। एक कल्पकी तुम्हारी आयु होगी। इसमें तुम्हारी समानता करनेवाला कोई न होगा। तुम धर्म-तत्त्वके ज्ञान होओगे। संस्रममें तुम्हें कोई भीत न सकेगा। धर्ममें तुम्हारी प्रकृति होगी। तुम तीनों

लोकोकी देवताओं को रोने। सर्वत्र श्रेष्ठ जाने जाओगे और चारों पक्षोंको धर्मार्थके भीतर स्थापित करोगे।'

अपराध ब्रह्माजीके नों कहनेपर बलिको बड़ी शान्ति मिली। वे दीर्घ कालके बाद मरकर स्वर्गको गये। इनके चौथ पुत्रोंके अधिकारमें जो जनपद थे, उनके नाम इस प्रकार हैं—अङ्ग, वज्र, मुस, कसिङ्ग और पुण्डक। अब अङ्गकी संतानका वर्णन करता हूँ। अङ्गके पुत्र महापराक्रम दधिवाहन हुए। दधिवाहनके पुत्र राजा दिविराज। दिविराजके इन्द्रतुल्य पराक्रमी और विद्वान् धर्मराज तथा धर्मराजके पुत्र धिगराज हुए। राजा धर्मराज जब कालाञ्जलि पर्यन्त वज्र करते थे, उस समय ब्रह्मा इन्द्रने इनके साथ बैठकर सोमपान किया था। धिगराजके पुत्र दत्तराज हुए, जो सोमपदके नामसे विख्यात थे। इन्हींकी पुत्री सन्ध्या थी। दत्तराजके पुत्र महापराक्रमी वीर चतुरङ्ग हुए, जो भव्यनृग मुनिकी कृपासे उत्पन्न हुए थे। चतुरङ्गके पुत्रका नाम धृष्टलाभ था। धृष्टलाभके पुत्र महापराक्रमी चम्प थे। चम्पकी राज्यवादी चम्प थी, जो पहले बलिकीके नामसे प्रसिद्ध थी। चम्पके पुत्र इर्वक्ष हुए। इर्वक्षके पुत्र वैशम्पदिक थे, जिनका कहन इन्द्रका देवता इषी था। इन्होंने मन्त्रद्वारा उस उत्तम इषीको पृथ्वीपर उतारा था। इर्वक्षके पुत्र राजा धरारज हुए, धरारजके कृष्णार्थ, कृष्णार्थके बृहर्ध और बृहर्धसे बृहन्मन्त्रकी उत्पत्ति हुई थी। धरारज बृहन्मन्त्रने ब्रह्मण्य नामक पुत्र उत्पन्न किया। ब्रह्मण्यके दुहराज, दुहराजके विश्वविजयी जनमेजय। इनके पुत्र विकर्ण, विकर्णके विकर्ण तथा विकर्णके भी पुत्र हुए, जो अङ्गवंशका विस्तार करनेवाले थे। वे सब अङ्गवंशी राजा मरनाये गये, जो कल्पवृक्ष, महापराक्रम, पुत्रवन् तथा महारथी थे।

अब रौद्राक्षकुमार राजा ऋषेयुके वंशका वर्णन करेगा, सुनो। ऋषेयुके पुत्र राजा मतिनर हुए। मतिनरके तीन बड़े चर्मरत्न पुत्र थे—वसुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु। ये सभी वेदवेत्ता तथा सत्त्ववादी थे। मतिनरको एक कन्या भी थी, जिसका नाम इस्त था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तंसुसे हुआ। तंसुके पुत्र राजर्षि चर्मनेत्र हुए। इनकी स्त्री उपदानकी थी। उपदानकीसे उन्होंने चार पुत्र उत्पन्न किये—दुष्पन्त, सुष्पन्त, प्रवीर और अन्वथ। दुष्पन्तके पुत्र पराक्रमी भरत हुए, जो सर्वदमनके नामसे विख्यात थे। इनमें दस हजार हाथियोंका बल था। वे शकुन्तलाके गर्भसे उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। इन्हींके नामपर इस देशको चरतमर्ष कहते हैं। अग्निगानन्दन बृहस्पतिजीके पुत्र महामुनि भरद्वाजने भरतसे पुत्रोत्पत्तिके लिये बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान किया। इसके पहले पुत्र-जन्मका सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भरद्वाजके प्रयत्नसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम दित्य हुआ। दित्यके जन्मके बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गये, तब भरद्वाजजी दित्यको राज्यपर अभिषिक्त करके स्वयं चले गये। दित्यने पाँच पुत्र उत्पन्न किये—सुहोत्र, सुहोत्र, गम्, गर्ग तथा महारथ कपिल। सुहोत्रके दो पुत्र थे—महासत्त्ववादी कशिक तथा राजा गुत्तमति। गुत्तमतिके पुत्र जादव, क्षत्रिय और वैश्य—तीनों वर्णोंके लोग हुए।

मुनिवरो, अब आजमीढ नामक दूसरे वंशका वर्णन सुनो। सुहोत्रका एक पुत्र था—बृहत्। उसके तीन पुत्र हुए—जज्जमेढ, द्विमीढ और पुरुमीढ। आजमीढसे नीसीके गर्भसे सुतान्ति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुतान्तिसे पुरुजति और पुरुजतिसे बाह्याक्षका जन्म हुआ। बाह्याक्षके पाँच पुत्र हुए, जो समृद्धिवाली पाँच जनपदोंसे युक्त थे। इनके

नाम यों हैं—मुदल, सूत्रव, राजा बृहदिनु, पराक्रमी यवीनर तथा कृमिलाक्ष। ये पाँचों देशोंको रक्षाने लिये अलम् (समर्थ) थे, इसलिये उनके अधिकारमें आये हुए जपजद पञ्चाल कहलाये। मुदलके पुत्र महाप्रसाखी भीदरथ थे। महाप्रसाखीके पुत्र पञ्चजन हुए। पञ्चजनके सोमदत्त, सोमदत्तके सहदेव और सहदेवके सोमक हुए। सोमकके पुत्रका नाम जन्तु था, जिसके सौ पुत्र हुए। उन सबमें छोटे पुत्र थे, जिनके पुत्र दुषद हुए। वे सभी आजमेढ तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैं। आजमेढके एक और पत्नी थीं, जिनका नाम था—भूमिनी। रानी भूमिनी बड़ी पतिव्रता थीं। वे पुत्रकी कामनासे ब्रत करती लगीं। दस हजार वर्षोंतक उत्पन्न दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधिपूर्वक अग्रियेँ इकन किया तथा पवित्रत्वपूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्रके कुशोंपर ही लेट गयीं। उसी अवस्थामें राजा आजमेढने भूमिनीदेवीके साथ समागम किया। इससे ऋक्ष नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। ऋक्ष धृष्टके समान वर्षकासे एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्षसे संवरण और संवरणसे कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयागसे जाकर कुरुक्षेत्रकी स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष इसका सेवन करते हैं। कुरुका महान् वंश इन्हींके नामपर कौरव कहलाया। कुरुके चार पुत्र हुए—सुधन्वा, सुधनु, परीक्षित और अरिमेजय। परीक्षितके पुत्र जनमेजय, सुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जनमेजयके पुत्र सुरथ हुए, सुरथके विदूरथ, विदूरथके महारथी ऋक्ष हुए। वे दूसरे ऋक्ष थे। इस सोमवंशमें दो ऋक्ष, दो ही परीक्षित, तीन भीमसेन तथा दो जनमेजय नामके राजा हुए। द्वितीय ऋक्षके पुत्र भीमसेन थे। भीमसेनसे प्रतीप और प्रतीपसे

शतानु, देवाधि तथा ब्राह्मिक—ये तीन महारथी पुत्र हुए।

अब तृतीय ब्राह्मिकके वंशका वृत्तान्त सुने। ब्राह्मिकके पुत्र महावशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्तसे भुरि, भुरिष्वा और सत—ये तीन पुत्र हुए। देवाधि देवताओंके उपाध्याय और भुवि हुए। शतानु औरवर्षासका पार कहन करनेवाले राजा हुए। अब ये शतानुके त्रिभुवनविख्यात वंशका वर्णन करेंगे। शतानुने गङ्गाके गर्भसे देववत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देववत ही भीष्म नामसे विख्यात पण्डितोंके पितामह थे। तत्पश्चात् शतानुकी काली चण्डिकासी पत्नीने विचित्रवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिताका प्यारा राजा बनीया था। विचित्रवीर्यकी स्त्रियोंसे श्रीकृष्णद्वैपायनने पुराण, पण्डु तथा विदुरको जन्म दिया। धृतराष्ट्रने गन्धारीके गर्भसे भी पुत्र उत्पन्न किये। उन सबमें दुर्जोधन प्रमुख था। पाण्डुके पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुनसे सुभद्राकुमार अभिमन्युकी उत्पत्ति हुई। अभिमन्युसे श्रीभीष्म और श्रीशिखंडसे जनमेजयका जन्म हुआ। जनमेजयके कारण नामकी पत्नीसे चन्द्रापीड तथा सूर्यापीड नामक दो पुत्र हुए। उनमें सूर्यापीड मोक्ष-धर्मके ज्ञाता थे। चन्द्रापीडके महान् धनुर्धर भी पुत्र थे। वे सब इस पृथ्वीपर जनमेजय क्षत्रियके नामसे प्रसिद्ध हुए। उन भी पुत्रोंमें सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो इस्तिनापुरमें रहा करता था। महामाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देनेवाले थे। सत्यकर्णके पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र न होनेके कारण तपोवनमें चले गये। वहाँ सुषाणकी पुत्री मालिनी, जो बटुकुलमें उत्पन्न हुई थी, वनमें आयी थी। उसने श्वेतकर्णसे गर्भ धारण किया। उस गर्भके स्थापित हो जानेपर राजा श्वेतकर्ण पहलेके किये हुए संकल्पके अनुसार महाप्रस्थानको चले। अपने प्रियतामकी जाते देख मालिनी भी

उभके पीछे लग गयी। मार्गमें उसने एक मुकुमार शिशुको जन्म दिया, किन्तु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रत पतिके पीछे चल दी। भवजात शिशु वर्षातकी चाटीपर ही रहा था। तब उसपर कृपा करनेके लिये आकशमें मेघ प्रकट हो गये। शक्तिहाके दो पुत्र थे—वैष्णवदि और कौशिक। वे दोनों उस शिशुकी देख दयासे द्रव्यभूत हो गये। उन्होंने उसे उठाकर जलसे पोषा और लक्ष्मण दूजे हुए उसके चर्यमाणको निरुद्धपर रगड़कर लात किया। रगड़नेपर उसकी दोनों पसलियाँ बकरेकी भाँति खामबर्नकी हो गयीं। इसलिये उन दोनोंने उस बालकका नाम अजपाशं रख दिया। उसे रेशककी सातारमें दो ब्राह्मणोंने पाल-पोसकर बड़ा किया। रेशककी पत्नीने अपना पुत्र बकनेके लिये उसे गोद ले लिया। तबसे वह रेशकका पुत्र माना जाने लग्न। दोनों ब्राह्मण उसके शक्तिव हुए। उन सबके पुत्र और पौत्र एक ही समयमें—सकन आयुवाले हुए। वह महामा चाण्डवीका पीरब-वंश चलताका गया। गङ्गावनन्दन बजातिने अपनी बृद्धावस्थाका परिचर्तन करते समय अत्यन्त प्रसन्न हो यह उद्गार प्रकट किया था—‘सम्भव है वह पृथ्वी चन्द्रमा, सूर्य और ग्रहोंके प्रकाशसे रहित हो जाय; किन्तु औरवर्षासे सूनी वह कभी नहीं होगी।’ इस प्रकार मैंने राजा पुरुके विख्यात वंशका वर्णन किया। अब तुर्यसु, दुष्यु अनु और बटुकके वंशका वर्णन करेंगे।

तुर्यसुके पुत्र बहि, बह्मिके गोभानु, गोभानुके राजा वैशानु, वैशानुके करंभय तथा करंभयके महत्त हुए। अर्षीभिन् बन्धन राजा महत्त इस महत्तसे भिन्न हैं। करंभयकुमार महत्तके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर चल किया। उसमें उन्होंने दक्षिणके रूपमें महात्मा संकर्षको अपनी संयत्त नामकी कन्या दे दी। तत्पश्चात् उन्होंने

पूर्ववर्ती दुष्यन्तकी गोद से लिखा। इस प्रकार ययातिके शापवश जब तुर्वसुका बंस नहीं चला, तब उसमें पौरवर्षसका प्रवेश हुआ। दुष्यन्तके पुत्र राजा कश्यपसे हुए। कश्यपसे अहीदकी उत्पत्ति हुई। अहीदके चार पुत्र हुए—वाण्ड्य, केरल, कोल तथा चोल। हुहूके पुत्र बभ्रुसेतु, बभ्रुसेतुके अङ्गारसेतु और अङ्गारसेतुके मरुपति हुए, जो युद्धमें युवनाश्वकुमार मान्धाताके हाथसे मारे गये। अङ्गारसेतुके पुत्र राजा गान्धार हुए, जिनके नामपर गान्धार प्रदेश विख्यात है। गान्धारदेशके थोड़े सब थोड़ीसे अच्छे होते हैं। अनुके पुत्र धर्म, धर्मके पुत्र, दूतके वनदुह वनदुहके प्रचेता और प्रचेताके सुचेता हुए। ये अनुके वंशज बतलाये गये। यदुके पाँच पुत्र हुए, जो दैवकुम्हारोंके समान सुन्दर थे। उनके नाम हैं। सहजाद, यमोद, ज्योतु, नील और अञ्जिक। सहजादके तीन परम धर्मात्मा पुत्र हुए—हृहय, हय तथा वेणुहय। हृहयका पुत्र धर्मन्त्र हुआ। धर्मन्त्रके कर्त और कर्तके साहज नामक पुत्र हुए। साहजने साहजनी नामकी नगरी बसायी। साहजका दूसरा नाम महिष्यान् भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रश्रेष्ठ थे। भद्रश्रेष्ठके दुर्दम और दुर्दमके कनक हुए। कनकके चार पुत्र हुए, जो सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं—कृतवीर्य, कृतौज, कृतबन्धु तथा कृताग्रि।

कृतवीर्यसे अर्जुनकी उत्पत्ति हुई, जो सहस्र भुजाओंसे युक्त ही सात द्वीपोंका राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्यके समान तेजस्वी रथद्वारा सम्पूर्ण पृथ्वीकी जीत लिखी। उसने दस हजार वर्षोंतक अत्यन्त कठोर तपस्व्य करके दत्तात्रेयजीकी आराधना की। दत्तात्रेयजीने उसे कई वरदान दिये। पहले तो उसने युद्धकालमें एक हजार भुजाएँ पाँगीं। युद्ध करते समय किसी योगीश्वरकी भीति

उसके एक सहस्र भुजाएँ प्रकट हो जाती थीं। उसने द्वीप, समुद्र और नगरोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीकी कठोरतापूर्वक जीत तथा सात द्वीपोंमें सात सौ यज्ञ किये, उन सभी यज्ञोंमें एक-एक स्त्रियाँ दक्षिणा दी गयी थीं। सबमें स्त्रोनेके यूप गड़े थे स्त्रोनेकी ही पेंदियाँ बनी थीं। यहाँ दिव्य वस्त्रभूषणोंसे अलंकृत देवताओं और गन्धर्वोंके साथ महर्षिगण भी विमानपर बैठकर सुशोभित होते थे। कर्तवीर्यके यज्ञमें नम्रद नामक गन्धर्वने इस जायाका नाम किया—‘अन्य राजासंगे यज्ञ, दान, तपस्व्य, पराक्रम और शास्त्र-ज्ञानमें कर्तवीर्य अर्जुनकी स्थितिकी नहीं पहुँच सकते।’ वह बोली था; इसलिये सातों द्वीपोंमें हाल, तस्मार, वनूच-बाण और रघु शिष्य सत्य चारों ओर विचरता दिखायी देता था। धर्मपूर्वक प्रज्जकी रक्षा करनेवाले महाराज कर्तवीर्यके प्रभावसे किसीका धन नष्ट नहीं होता था, किसीको रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रममें नहीं पड़ता था। ये सब प्रकारके राजोंसे सम्पन्न चक्रवर्ती सम्राट् थे। ये ही पशुओं तथा खेतोंके भी रक्षक थे और ये ही बोगी होनेके कारण वर्षा करती हुए मेघ बन जाते थे। जैसे सरद्-शत्रुमें भोगवान् भास्कर अपनी सहस्रों किरणोंसे शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार राजा कर्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्रों भुजाओंसे श्रेष्ठ होते थे। उन्होंने कर्कोटक नामके पुरोंकी जीतकर उन्हें अपनी कर्त महिष्यतीपुरीमें मनुष्योंके साथ बसाया था। ये वर्षाकालमें समुद्रमें जलक्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओंसे रोककर उसकी जलराशिके वेगको पीछेकी ओर सौंटा देते थे। उनकी राजधानीको घेरकर बहनेवाली नर्मदा नदीमें जब वे जलक्रीड़ा करते समय सोटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्रों चञ्चल लहरोंके साथ डरती-डरती उनके पास आती थी। महासागरमें जब वे अपनी सहस्रों

शाय दिव—'हैहय! तुम और इस वनको भी जलाने
 थिये न छोड़, अब तैरे द्वारा यह महान् पाप हुआ
 है। इस कारण तैरे ब्रह्मा एक दूसरा उपलब्धी ब्रह्मण्य
 देव बध करेगा। अमरप्रियन्धन महाबल परसुराम,
 जो बलवान् और प्रतापी है, तेरा कलपूर्वक नाम-
 धर्दन करके तैरी इनकर बुद्धिओंको काट डालेंगे और
 तुम भी उनके चर उखरेंगे।'

जो लघुओंके मातृक और धर्मपूर्वक प्रत्येक
 रक्षक थे, जिनके प्रत्यक्ष किसीके बन्धन नाश
 नहीं होने पाय था, वे महाराज कर्तवीर्य महामुनि
 चरित्रके सपत्न परसुरामजीके हाथसे मृत्युको
 प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरहका चर

माण का। कर्तवीर्यके ती पुत्र थे, किन्तु उनमें
 पाँच ही जीव बचे। वे सभी अन्ध-तारोंके द्वारा,
 बलवान्, सूर, धर्मरत्न और बलवती थे। इनके
 नाम थे—सुरसेन, सूर, वृषभ, मधुपञ्चज और
 मधुपञ्चज। मधुपञ्चज अवनतीके महापुत्र थे
 मधुपञ्चजके पुत्र महाबली बलवन्त हुए। उनके ती
 पुत्र थे, जो बलवन्तके नामसे विख्यात थे।
 हैहयवंशमें श्रीविहोत्र, सुवरा, भोज, अमरि,
 श्रीविहोत्र, बलवन्त तथा भरत आदि क्षत्रियोंका
 समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होनेसे वृष्ण-
 पुत्रक नाम नहीं बताए गये।

वृष आदि बहुत-से पुत्ररत्न बाद इस
 वृष्णीय उत्पन्न हुए। उनमें वृष वंशके प्रत्येक थे।
 वृषके पुत्र मधु थे। मधुके ती पुत्र हुए, जिनमें
 वृषभ वंश चलानेवाले हुए, वृषभके वृष्णि और
 मधुके वंशज माधव कहलाये। इसी प्रकार मधुके
 नामपर आद्य तथा हैहयके नामसे हैहय क्षत्रिय
 कहलाये हैं। जो प्रतिदिन कर्तवीर्य अर्जुनके
 अन्यथा वृत्तन्त नहीं कहेंगे, उसके बन्धन नाश
 नहीं होगा, उसका यह हुआ कि जो मिल
 जमना। इस प्रकार वृष्णि-पुत्रोंके पाँच वंश नहीं
 बताए गये, जो समस्त लोकोंको धारण करते
 हैं। मधुके वंशधर पुत्ररत्न छोड़के, जिनके कुलमें
 वृष्णिवंशावतंस श्रीहरी श्रीकृष्णस्वरूपें प्रकट हुए
 थे, वंशका वर्णन सुनकर मनुष्य सब कारणोंसे मुक्त
 हो जाता है।

क्रोडू आदिके वंशका वर्णन तथा स्यमन्तकमणिकी कथा

लोकाधर्षणकी कहते हैं—क्रोडूके मन्थारी
 और माही दो बहिर्ष हैं। मन्थारीने महाबली
 अनमित्रको जन्म दिया तथा माहीके पुत्राक्षि एवं
 देवमोदुर्—वे दो पुत्र हुए। इन तीनोंका वंश

वृष्ण-वृष्ण नाम, जो वृष्णिपुत्रकी वृद्धि करनेवाला
 था। माहीके दो पुत्र और सुने जाते हैं—वृष्णि
 तथा अन्धक। वृष्णिके भी दो पुत्र थे—वसन्तक
 और चित्रक। वसन्तक बड़े धर्मरत्न थे। वे नहीं

रहते, वहाँ रोगका भय नहीं होता तथा वहाँ अवृष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशो-नरेशके राज्यमें पूरे तीन वर्षोंतक इन्द्रने वर्षा नहीं की, तब उन्होंने शफल्कको बुलवाया और उनका बड़ा आदर-सत्कार किया। शफल्कके वहाँ पहुँचते ही इन्द्रने वृष्टि आरम्भ कर दी। काशिराजके एक कन्या थी, जिसका नाम गान्दिनी रखा गया था। वह प्रतिदिन ब्राह्मणको एक गौ दान किया करती थी, इसीलिए उसका ऐसा नाम पड़ा था। वह शफल्कको पत्निरूपमें प्राप्त हुई और उसके गर्भसे अक्रूरका जन्म हुआ, जो दानो, बड़कर्त, वीर, स्वस्वज्ञ, अतिविप्रेयी तथा अधिक दक्षिणा देनेवाले थे। इनके अतिरिक्त वषट्, मट्, मेदुर, अरिमेजय, अविधित, आशेष, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मभृक्, यतिधर्मा, धर्मोक्षा, अन्धकरु, आवाह तथा प्रतिवाह नामक पुत्र एवं बराङ्गना नामकी सुन्दरी कन्या हुई। अक्रूरके उपसेनकन्या सुगात्रीके गर्भसे प्रसेन और उपदेव नामक दो पुत्र हुए, जो देवताओंके समान कान्तिमान् थे।

चित्रकके पुत्र, विपुत्र, अश्वरीव, अश्वबाहु, स्वपाशक, गलेवण, अरिहनेभि, अष्ट, सुधर्मा, धर्मभृत्, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र एवं त्रिविष्टा और श्रवणा नामकी दो कन्याएँ हुई। देवमीहुवने असिकनी नामकी पत्नीके गर्भसे सूर नामक पुत्र उत्पन्न किया। सूरसे रानी भोज्याके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें अन्नकदुन्दुभि भी कहते हैं। उनके जन्म लेनेके बाद देवलोकमें दुन्दुभियाँ बची थीं और आनकें (मृदङ्गों)-की गम्भीर ध्वनि हुई थी, इसीलिए उनका नाम आनकदुन्दुभि पड़ गया था। उनके जन्म-कालमें फूत्तोंकी वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव-लोकमें उनके समान रूपवान् दूसरा कोई नहीं था। नरत्रेह

वसुदेवकी कान्ति चन्द्रमाके समान थी, वसुदेवके बड़ क्रमस्तः—देवभाग, देवश्रव, अनाधृष्टि, कन्यक, वत्सवान्, गुञ्जय, श्याम, तमीक और गण्डूव उत्पन्न हुए। सूरके पाँच सुन्दरी कन्याएँ भी हुईं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—पुषुकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवा, कृतश्रव तथा राजाभिदेवी। ये पाँचों वीर पुत्रोंकी जवनी हुईं। वृष्णिके छोटे पुत्र अन्धभित्रसे शिनिक जन्म हुआ। शिनिके पुत्र सत्यक हुए। सत्यकके सात्यकि उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम युयुधान था। देवभागके पुत्र महाभाग उद्धव हुए। गण्डूवके कोई पुत्र नहीं था, अतः विध्वक्सेनने उन्हें अनेक पुत्र दिये। उनके नाम इस प्रकार हैं—बारुदेव, सुदेव तथा सर्वसक्षणसम्पन्न पद्माल आदि। इन सबमें छोटे थे—महाबाहु रीक्षिणेय, जो मुट्ठसे कभी पोछे नहीं हटते थे। कन्यकके दो पुत्र हुए—तन्त्रिक और तन्त्रिपाल। गुञ्जमके भी दो पुत्र थे—वीरु तथा अश्वहनु। श्यामके पुत्र तमीक थे। तमीक राजा हुए। उन्होंने राजसूय-यज्ञ किया था, उनके पुत्र अजातशत्रु हुए।

अब वसुदेवके वीर पुत्रोंका वर्णन करेंगे। वृष्णिवंशकी अनेक शाखाएँ हैं। जो उसका स्मरण करता है, उसे कभी अनर्थकी प्राप्ति नहीं होती। वसुदेवजीके चौदह सुन्दरी पत्नियाँ थीं। पुरुवंशकी कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, सुनाषी, सहदेवा, शान्तिदेवा, श्रीदेवी, देवशक्ति, वृकदेवी, उपदेवी तथा देवकी—ये बारह तो राजकुमारियाँ थीं और सुतनु तथा बड़व—ये दो दासियाँ थीं। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणीने, जो बाह्यिककी पुत्री थी, वसुदेवजीसे ज्येष्ठ पुत्रके रूपमें बसुरामजीको प्रसूत किया। तत्पश्चात् उनके गर्भसे शरण्य, शठ, दुर्म, दमन, शुभ, पिण्डारक और उलोनर नामक पुत्र तथा चित्रा नामकी कन्या हुई। इस प्रकार रोहिणीकी नौ संतानें थीं। चित्रा ही आगे चलकर

जाते हैं। जीमूतके विकृति, विकृतिके भीमरथ, भीमरथके नवरथ और नवरथके पुत्र दशरथ हुए। दशरथके पुत्रका नाम शकुनि था। शकुनिसे करम्भ तथा करम्भसे देवरातका जन्म हुआ। देवरातके पुत्र देवशत्रु तथा देवशत्रुके महावशस्वी वृद्धशत्रु हुए। वे देवकुमारके समान कान्तिमान् थे, इनके सिवा मधुगन्धारी राजा मधुका भी जन्म हुआ, जो मधुवंशके प्रवर्तक थे। मधुके ठनकी पत्नी वैदर्भीसे नरश्रेष्ठ पुरुषान्की उत्पत्ति हुई। मधुकी दूसरी पत्नी इक्ष्वाकुवंशकी कन्या थी। उससे सर्वगुणसम्पन्न सत्वान् हुए, जो सत्त्वत कुलकी कीर्तिको बढ़ानेवाले थे।

सत्वान्से सत्वगुणसम्पन्ना कौसल्याने भजमान, देवावध, अन्धक तथा वृष्णि नामक पुत्र उत्पन्न किये। इनके चार कुल यहाँ विस्तारपूर्वक बतलाये गये हैं। भजमानके दो स्त्रियाँ थीं। एकका नाम था बाणकसृञ्जयी और दूसरीका ठपबाणकसृञ्जयी। उन दोनोंके गर्भसे बहुत से पुत्र हुए। क्रिधि, क्रमण, धृष्ट, शूर तथा पुरञ्जय—ये भजमानके बाणकसृञ्जयीसे उत्पन्न हुए पुत्र थे। अयुताजित्, सहसाजित्, शताजित् और दासक—ये भजमानद्वारा ठपबाणकसृञ्जयीके गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्र थे। राजा देवावध यज्ञपरायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुणसम्पन्न पुत्र होनेके उद्देश्यसे भारी तपस्या की। तपस्यामें संलग्न होकर वे पर्णाशके जलका आचमन करते थे। सदा ऐसा ही करनेके कारण उस नदीने उनका प्रिय करना चाहर। कल्याणमय नरेश देवावधके अभीष्टकी सिद्धि कैसे हो—इस चिन्तामें देरतक पड़ी रहनेपर भी पर्णाश सहसा किसी निश्चयपर न पहुँच सकी। उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली, जिसके गर्भसे वैसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके। तब उसने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर इनकी सहधर्मिणी बनूँगी। यह विचारकर पर्णाशाने एक परम सुन्दरी कुमारीका

रूप धारण करके राजाको पतिरूपमें वरण किया। राजाने भी उसकी कामना की। तदनन्तर उन ठदारवृद्धि नरेशने उसमें एक तेजस्वी गर्भकी स्थापना की। तत्पश्चात् दसवें महीनेमें पर्णाशाने देवावधके सर्वगुणसम्पन्न पुत्र बभ्रुकुले जन्म दिया। इस वंशके विषयमें पुराणोंके ज्ञाता देवावधके गुणोंका बखान करते हुए निम्नांकित प्रसिद्ध गाथाका गान करते हैं। 'हम जैसे आगे देखते हैं वैसे ही दूर और निकट भी देखते हैं। हमारी दृष्टिमें बभ्रु सब मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं और देवावध तो देवताओंके तुल्य हैं। बभ्रु और देवावधके सम्पर्कमें आकर एक हजार चौहत्तर मनुष्य अमृतत्वको प्राप्त हो चुके हैं।'

बभ्रुका वंश बहुत बड़ा था। उसमें सब-के-सब यज्ञपरायण, महादान्ते, बुद्धिमान्, ब्राह्मणभक्त तथा सुदृढ़ आयुध धारण करनेवाले थे। मृतिकावती-पुरीमें भोजवंशके क्षत्रिय रहते थे। अन्धकसे कारवकी कन्याने चार पुत्र प्राप्त किये। कुकुर, भजमान, शशक और बस्तर्बर्हिष्। कुकुरके पुत्र वृष्टि, वृष्टिके कपोतरोमा, कपोतरोमाके तित्तिरि, उसके पुनर्वसु, पुनर्वसुके अभिजित् तथा अभिजित्के आहुक एवं आहुक नामक दो बुढ़वाँ पुत्र हुए। इनके विषयमें ऐसी गाथा प्रसिद्ध है—'आहुक किशोरावस्थाके समान आकृतिवाले थे। वे अस्सी कसब धारण किये हुए अपने श्वेतवर्णवाले परिवारके साथ पहले यात्रा करते थे। जो भोजवंशी आहुकके दोनों ओर चलते थे, उनमेंसे कोई ऐसा नहीं था, जो पुत्रवान् न हो, सौसे कम दान करता हो, हजार या सौसे कम आयुवाला हो, अशुद्ध कर्म करता हो अथवा यज्ञ न करता हो। भोजवंशी आहुककी पूर्व दिशामें एककीस हजार हाथी चलते थे, जिनपर सोने-चाँदीके हौदे कसे होते थे। उत्तर दिशामें भी उनकी उतनी ही संख्या होती थी।

भोजवर्गी प्रत्येक भूपालकी भुक्तों धनुषकी प्रपञ्चके विद्यु होते थे। अन्धकवंशियोंने अपनी बहिन आहुकीका विवाह जवनीनरेशसे किया था। आहुकके कारकके गर्भसे देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। देवकके चार पुत्र थे—देववान्, उपदेव, संदेव तथा देवराजक। इनके सिवा सप्त कन्धार्य भी थीं, जिनका विवाह समुदेवकीके साथ हुआ। इनके नाम इस प्रकार हैं—देवकी, रत्नदेव, सुदेव, देवराजित्, मुकदेवी, उपदेवी और सुमाती। उग्रसेनके ती पुत्र थे, जिनमें कंस बड़ा था। उससे छोटे अश्वत्थ, सुनाय, कटू, सुभूषण, कृष्णल, सुलु, जन्मवृत्ति तथा पुलिन्त् थे। इनकी चौथ बहिनें थी—कंस, कंसवती, सुलु, कृष्णल तथा कटू। कंसक पुत्रुत्पत्ती उग्रसेन और उनकी संतानोंका वर्णन हुआ।

भगवान्के पुत्र विदूरथ हुए, जो रथियोंमें प्रबल थे। विदूरथके सारथी राजाभिदेव हुए राजाभिदेवके पुत्र बड़े पराक्रमी थे, उनके नाम इस प्रकार हैं—दत्त, अतिदत्त, लोणाक, वेलाकहन, लमी, दण्डसर्ग, दन्तलु तथा सत्रुजित्। इन सबकी दो बहिनें थीं, जो अश्वत्थ और अश्वत्थके नामसे विख्यात हुई। लमीके पुत्र प्रतिध्वज थे, प्रतिध्वजके पुत्र स्वयम्भोज, स्वयम्भोजसे इदीक हुए। इदीकके बहुत-से पुत्र हुए, जो भगवत् पराक्रम करनेवाले थे। इनमें कृतवर्मा सबसे ज्येष्ठ और सतवन्ध मध्यम था। लोच भाइयोंके नाम इस प्रकार हैं—देवान्, नरन्त, विष्णु, वीतरण, सुदान्, अतिदान्, निकारण और कर्मदम्भक। देवान्के पुत्र विद्वान् कम्बलसर्गिण् हुए। उनके दो पुत्र थे—असमीज तथा लाम्परीज। असमीजके कोई पुत्र नहीं हुआ, उन्हें सुदृष्ट, सुचार और कुञ्ज—ये पुत्र गौदर्य प्राप्त हुए। इस प्रकार अन्धकवंशी क्षत्रियोंका वर्णन किया गया

ऊपर कह आये हैं कि क्रोष्टके दो पत्नियाँ

थीं—गन्धारी और माही। गन्धारीने महाबली अनभिषक्को जन्म दिया और माहीने भुषाजित्की। अनभिषक्के भिन्न हुए। भिन्नके दो पुत्र थे—ब्रमेन और सत्राजित्। ये दोनों ही सत्रुसेनाको परास्त करनेवाले थे। भगवान् सूर्य सत्राजित्के ज्योत्स्न सखा थे। एक दिन रात्रि बीतनेपर रथियोंमें श्रेष्ठ सत्राजित् रातपर आरुह हो खान एवं सूर्योपस्थान करनेके लिये बलके किनारे गये। वहाँ पहुँचकर जब वे सूर्योपस्थान करने लगे, उस समय भगवान् सूर्य तेजोमण्डलसे कुछ स्पष्ट दिखायी देनेवाला रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गये। तब राजा सत्राजित्ने सामने कड़े हुए सूर्यदेवसे कहा—‘प्रभो? आप किसके द्वारा सदा सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करते हैं, यह मणिरत्न मुझे देनेकी कृपा करें।’ उनके ये कहनेपर भगवान् चमकने उन्हें दिव्य स्कन्धकम्पाणि प्रदान की। सत्राजित्ने इसे गलेमें धनकर अपने कारमें प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब लोग वहीं कहते हुए दीदने लगे—‘बड़ देखो, सूर्य जा रहे हैं।’ इस प्रकार कारके लोगोंने

[illegible][illegible]

श्रीकृष्णने अर्जुनाच्या तो स्वयं-व्यवस्थेचा ही
 जी, अर्जुन अर्जुनने श्रीकृष्णाला उपाय-व्यवस्थेचा ह्या
 अर्जुनचा याच दिवस : अर्जुनने स्वयं-व्यवस्थेचा
 अर्जुन अर्जुनने ही अर्जुन अर्जुनने ही ही :

‘अकृषिमे कस कसम् लब्धो लोके ह्ये सत्यवन्तः
उचितं कस्य लोके हि ‘येन मनः न कस्यचिः’

[illegible]

मुझको दे दो।' भगवान् श्रीकृष्णने उत्तर दिया—'मणि नहीं मिली।' कुछ दिनोंके बाद नरत्रेष्ठ अक्रूर अन्यकर्मशी वीरोंके साथ द्वास्वामें लौट आये। भगवान् श्रीकृष्णने सोनके द्वार पर खान लिया कि मणि वास्तवमें अक्रूरके ही पास है। तब उन्होंने सम्मर्षमें बैठकर अक्रूरसे कहा—'अर्घ्य! मणिप्रेष्ठ स्यमन्तक आपके द्वार लग गया है। उसे मुझे दे दीजिये। उसकी प्रतीक्षामें बहुत समय व्यतीत हो चुका है।' सम्पूर्ण यादवोंकी सभामें श्रीकृष्णके यों कहनेपर महामति अक्रूरजीने बिना किसी कष्टके वह मणि दे दी। सरलतासे उसकी प्राप्ति हो जानेपर भगवान् श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मणि फिर अक्रूरको ही लौटा दी। भगवान् श्रीकृष्णके हाथसे प्राप्त हुए मणिप्रेष्ठ स्यमन्तकको गलेमें पहनकर अक्रूर सूर्यकी

भौति प्रकाशित होने लगे।

~~~~~

जम्बूद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षोंसहित भारतवर्षका वर्णन

मुनिवोंने कहा—अहो! आपने समस्त भारतवर्षी राजाओंका यह बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया। अब हम समस्त भूमण्डलका वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ तथा विविध देवताओंके स्थान हैं, समस्त भूतलका मान जितना बड़ा है, जिसके आधारपर यह टिका हुआ है तथा जो इसका उपदान कारण है, वह सब यथार्थरूपसे बतलाइये।

स्त्रेमहर्षिजी बोले—मुनिवरो! सुनो, मैं इस भूमण्डलका वृत्तान्त संक्षेपमें सुनता हूँ। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, क्रौञ्च, शाक तथा पुष्कर—ये सात द्वीप हैं, जो क्रमशः—लवण, इक्षुरस, सुरा, धृत, दधि, दुग्ध तथा जलरूप सात समुद्रोंसे घिरे

हुए हैं। इन सबके बीचमें जम्बूद्वीपकी स्थिति है। उसके मध्यभागमें सुवर्णपर्व मेरुपर्वत है, जिसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है। वह पृथ्वीके भीतर सोलह हजार योजनतक चला गया है तथा उसके शिखरकी चौड़ाई बत्तीस हजार योजन है, उसके मूलका विस्तार सोलह हजार योजन है। वह पर्वत पृथ्वीरूपी कमलकी कर्णिकाले रूपमें स्थित है। उसके दक्षिणमें हिमवान्, हेमकूट और निबध पर्वत हैं तथा उत्तरमें नील, सेत और शुक्लवान् गिरि हैं। मध्यके दो पर्वत (निबध और नील) एक-एक लाख योजन लंबे हैं। शेष पर्वत क्रमशः दस-दस हजार योजन छोटे होते गये हैं। उन सबकी ऊँचाई और चौड़ाई दो-दो हजार

योजन है। मेरुके दक्षिणमें भारतवर्ष है। उससे उत्तर किम्बुरुषवर्ष तथा उससे भी उत्तर हरिषर्ष है। इसी प्रकार मेरुके उत्तर भागमें लकके अन्तमें रम्बकवर्ष, उससे दक्षिण हिरण्यवर्ष तथा उससे भी दक्षिण उत्तरकुश है। इन चारों वर्षोंके बीचमें इलायुतवर्ष है, जिसके मध्यभागमें सुवर्णयव है। मेरुपर्वत खड़ा है। यह वर्ष मेरुके चारों ओर चार प्रकार के योजन तक फैला हुआ है। उसमें मेरुसे पूर्व मन्दराचल, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें विपुल तथा उत्तरमें सुपार्षपर्वतकी स्थिति है। इन चारों पर्वतोंपर क्रमशः—कटम्ब, जम्बू, पौपल और घट—ये चार वृक्ष हैं, जो ग्यारह-ग्यारह सौ योजन विस्तारके हैं। ये वृक्ष इन पर्वतोंकी शिखरोंके रूपमें सुगन्धिमान हैं। यह जम्बू-वृक्ष ही इस द्वीपके जम्बूद्वीप नाम पड़नेका कारण है। उसके फल विशाल मकरानके बराबर होते हैं। ये गन्धमादनपर्वतपर लक और गिरकर फूट जाते हैं। उनके रससे वहाँ जम्बू नामकी नदी बहती है। वहाँके निवासी उसी नदीका जल पीते हैं। उसके पीनेसे लोगोंके शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। उन्हें खेद नहीं होता। उनके शरीरमें दुर्गन्ध नहीं होती तथा उनकी इन्द्रियें कभी क्षीण नहीं होती। जम्बूके रसको चाकर उस नदीके घटकी मिट्टी खाबूनद नामक सुवर्णके रूपमें परिणत हो जाती है, जो सिन्धुके आधूषणके काम आती है। मेरुके पूर्व भद्राक्ष और पश्चिममें केतुमालावर्ष हैं। इन दोनोंके बीचमें इलायुतवर्ष है। मेरुके पूर्वमें चीनरथ, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें वैभ्राह तथा उत्तरमें मन्दनवन है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न दिशाओंमें अरुणोद, महाभद्र, असितोद तथा जानक—ये चार खरोवर हैं, जो महा देवताओंके उपभोगमें आते हैं। सान्तकान्, चक्रकुञ्ज, कुररी, माल्यवान् तथा वैकङ्ग आदि

पर्वत मेरुके पूर्वभागमें केसरवाचलके रूपमें विद्यमान हैं। त्रिकूट, शिखिर, पतङ्ग, कचक तथा निषध आदि दक्षिणभागके केसर-पर्वत हैं। शिखिवास, वैदूर्य, कपिल, गन्धमादन और जादधि आदि पश्चिमभागके केसरवाचल हैं। सङ्खकूट, जलध, हंस, जग तथा कालज्वर आदि अन्य पर्वत उत्तरभागके केसरवाचल हैं। मेरुगिरिके ऊपर चौदह हजार योजनके विस्तारवाली एक विशाल पुरी है, जो ब्रह्माजीकी लम्ब कहलाती है। उसमें सब ओर आठों दिशाओं और विदिशाओंमें इन्द्र आदि लोकपालोंके विद्यमान नगर हैं।

जम्बू विष्णुके चरकोसे निकलकर मन्दराचलमें आकर स्थित करनेवाली मङ्गल शङ्खपुरीके चारों ओर गिरती है। वहाँ गिरकर ये चार भागोंमें बँट जाती हैं। उस समय उनके रूपशः—सीता, अलकनन्दा, जम्बू और भद्रा नाम होते हैं। पूर्व ओर सीता एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर होती हुई पूर्ववर्ती भद्राक्षवर्षके मार्गसे समुद्रमें जा मिलती है। इसी प्रकार अलकनन्दा दक्षिण-पश्चिमसे भारतवर्षमें आती और वहाँ साठ फेदोंमें विभक्त होकर समुद्रमें मिल जाती है। जम्बूकी धारा पश्चिमके सम्पूर्ण पर्वतोंकी लौकिक केतुपालवर्षमें आती और समुद्रमें मिल जाती है। इसी प्रकार भद्रा उत्तरगिरि तथा उत्तरकुञ्जके लौकिक उत्तरसमुद्रमें मिलती है। माल्यवान् और गन्धमादनपर्वत नीलगिरिसे लेकर निषधपर्वततक फैले हुए हैं। इन दोनोंके मध्यभागमें मेरु कर्णिकाले आकारमें स्थित है। भारत, केतुमाल, भद्राक्ष तथा कुश—ये द्वीप लोककपी कमलके पत्र हैं। उत्तर और दैवकूट—ये दो वर्षादा-पर्वत हैं। ये नीलसे निषध पर्वततक उत्तर-दक्षिण फैले हुए हैं। ये दोनों मेरुके पश्चिमभागमें पूर्ववर्ती स्थित हैं। त्रिभुज और जादधि—ये उत्तर-दिशाके वर्षपर्वत हैं जो पूर्वसे पश्चिम ओर समुद्रके भीतरतक चले गये हैं।

साहाय्य। इस प्रकार मैने सर्वपर्वतों का वर्णन किया, जो मेरुके चारों ओर दो-दो करके स्थित हैं। मेरुपर्वतके सब ओर जो केसरपर्वत बतलाये गये हैं, उनकी गुफाएँ बड़ी मनोहर हैं, जिनमें सिद्ध और चारण निवास करते हैं। वहाँ सूर्य्यवन और नगर हैं। लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य तथा इन्द्र आदि देवताओंके बड़े-बड़े मन्दिर हैं, जो किमतेसे सेवित हैं। इन पर्वतोंकी रमणीय गुफाओंमें गन्धर्व, वसु, रक्षस, दैत्य और दम्भ दिन-रात बिहार किया करते हैं। ये पर्वत इस धूम्रके स्वर्ण माने गये हैं। वहाँ भर्माभाजोंका निवास है, चापी मनुष्य सैकड़ों अन्य धारण करनेपर भी वहाँ नहीं जा सकते। अष्टाध्वपर्वमें कामान् विष्णु इन्द्राक्षरूपसे विराजमान हैं। केतुमासमें कारुह, भारतवर्षमें कच्छप तथा उत्तरकुर्ममें मत्स्यकक्ष धारण करके रहते हैं। सर्वेश्वर वगवान् ग्रीहिरि सर्वस्वकाम हैं तथा विश्वरूपमें ये सर्वत्र सुरोपहित होते हैं। अखिल जगत्स्वरूप भगवान् विष्णु सबके आधारभूत हैं। किम्बुरुष आदि जो अष्ट वर्ग हैं, उनमें शोक, आयास, उद्वेग तथा क्षुधाका भय आदि दोष नहीं हैं। वहाँकी प्रजा सब प्रकारसे स्वस्थ, निर्धय तथा भय प्रकारके दुःखोंसे रहित हैं। इन सबको स्थिर आनु देस-जगह हजार वर्षोंतककी होती है। इन स्थानोंमें पृथ्वीके क्षुधा, विषास आदि अन्य दोष भी नहीं प्रकट होते। इन सभी वर्षोंमें ज्ञान-ज्ञान कुल-पर्वत हैं, जिनसे सैकड़ों नदियाँ प्रकट हुई हैं।

समुद्रके उत्तर और हिमालयके दक्षिणका जो देस है, उसका नाम भारतवर्ष है। इसीमें राजा भरतकी संतान तथा प्रजा रहती है। इसका विस्तार भी हजार योजन है। भारतवर्ष कर्मभूमि है। वहाँ इच्छानुसार साधन करनेवालोंको स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारतमें महेन्द्र, मलय,

सह्य, सुक्तिमान्, श्रेष्ठ, विन्ध्य और पारियात्र—ये सात कुलपर्वत हैं। वहाँ सकाम साधनसे स्वर्ग प्राप्त होता है, निष्काम साधनसे मोक्ष भिस्तता है तथा वहकि लोग पाप करनेपर विवर्ग्योनि और नरकोंमें भी पड़ते हैं। भारतके सिवा अन्य मनुष्योंके सिवा कर्मभूमि नहीं है। इस भारतवर्षके नौ भेद हैं—इन्द्रद्वीप, कसेतुमान्, ताम्रवर्ण, गभीरमान्, मागद्वीप, सीम्यद्वीप, मन्वर्द्वीप, काङ्गद्वीप तथा समुद्रसे घिरा हुआ वह नवौं द्वीप भारत। यह नवम द्वीप दक्षिणसे उत्तरतक एक हजार योजन लंबा है। इसके अंदर पूर्व-दिशामें किरात तथा पश्चिम-दिशामें यवन रहते हैं, मध्यमें साह्यण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातिके लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः—यज्ञ, पुत्र, धानिधन तथा सेवा—ये चार धृतिर्यो हैं। लतद् (सतसज) और चन्द्रभाग (चनाम) आदि नदियाँ हिमालयकी शाखाओंसे निकली हैं। वेदस्मृति आदि संहिताओंका उद्गम पारियात्र-पर्वत है। नर्मदा और सुरम्भ आदि नदियाँ विन्ध्यपर्वतसे प्रकट हुई हैं। तापी, पयोष्णी, निर्किन्ध्य तथा कावेरी आदि सरिताएँ श्रेष्ठकी शाखासे निकली हैं। इनका नाम स्नान करनेवात्रसे ये सब पापोंको हर लेती हैं। गोदावरी, भीमरभी तथा कृष्णवेणी आदि पापशान्ति की नदियाँ सह्यपर्वतकी संतामें हैं। कृत्तमासा, ताम्रपर्णी आदिका उद्गमस्थान मलयपर्वत है। त्रिसंध्य, अश्विकुत्स आदि नदियाँ महेन्द्रपर्वतसे प्रकट हुई हैं। अश्विकुत्स और कुम्भार आदि नदियाँ सुक्तिमान्के शाखापर्वतोंसे निकली हैं। इन नदियोंकी शाखाभूत सहस्रों उपनदियाँ भी हैं इनके मध्यमें कुक, पाञ्चाल, मध्यदेश, पूर्वदेश, कामरूप (आसम), पीण्ड, कलिङ्ग (उड़ीसा), मगध, दक्षिणके प्रदेश, अथरान्, सौराष्ट्र (काठियावाड़), शूद्र,

आभीर, अर्जुन (आबू), मठ (मारवाड़), पालवा, पारियात्र, सैबीर, सिंध, सत्त्व, साकल्य, मद्र, अम्बुच्छ तत्त्व भरसीक आदि प्रदेश और वहाँके निवासी रहते हैं। वे उपर्युक्त प्रदेशोंके जल पीते तथा समभावसे रहते हैं। उक्त प्रदेशोंके लोग बड़े सौभाग्यशाली एवं दृढ़-पुष्ट हैं। उन सबका निवास भारतवर्षमें ही है। महाभूमि। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—ये चार युग इस भारतवर्षमें ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते। यहीं पारलौकिक सत्त्वके लिये यति उपस्था करते, यज्ञकर्ता अग्निमें आहुति डालते तथा दाता श्रद्धापूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीपमें मनुष्य सदा अनेक यज्ञोंद्वारा यज्ञमय यज्ञपुरुष भगवान् विष्णुका यजन करते हैं। अन्य द्वीपोंमें दूसरे प्रकारकी उपासनाएँ हैं। महाभूमि। जम्बूद्वीपमें भी भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्मभूमि है और अन्य देश भोगभूमि हैं। यहाँ लाखों जन्म धारण करनेके बाद बहुत बड़े पुण्यके

संचयसे जीव कभी मनुष्य-जन्म प्राप्त है। देवता यह गीत गाते हैं कि 'जो जीव स्वर्ग और मोक्षके हेतुभूत भारतवर्षके भूभागमें बारंबार मनुष्यरूपमें उत्पन्न होते हैं और फलेश्चमसे रहित कर्मका अनुष्ठान करके उन्हें परमात्मस्वरूप त्रीविष्णुको अर्पण कर देते हैं, वे धन्य हैं।' जो इस कर्मभूमिमें उत्पन्न हो सत्कर्मोंद्वारा अपने अन्तःकरणको शुद्ध करके भगवान् अनन्तमें लीन होते हैं, उनका जीवन धन्य है। हमें पता नहीं, इस स्वर्गलोककी प्राप्ति करनेवाले पुण्यलोकके क्षीण होनेपर हम फिर कहीं देह धारण करेंगे। वे मनुष्य, जो भारतवर्षमें जन्म लेकर सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे सम्पन्न हैं, धन्य हैं।' विप्रवर्यो! यह नौ वर्षोंसे युक्त जम्बूद्वीपका वर्णन किया गया। उसका विस्तार एक लाख योजन है तथापि यहाँ संक्षेपसे ही बताया गया। जम्बूद्वीपको गोलाकारमें चारों ओरसे घेरकर छारे पानीका समुद्र स्थित है उसका विस्तार भी एक लाख योजन है।

एलक्ष आदि छः द्वीपोंका वर्णन और भूमिका मान

लोमहर्षज्यो कहते हैं—जिस प्रकार जम्बूद्वीप छारे पानीके समुद्रसे घिरा हुआ है, उसी प्रकार उस समुद्रको भी घेरकर एलक्षद्वीप स्थित है। जम्बूद्वीपका विस्तार एक लाख योजन बताया गया है। एलक्षद्वीपका विस्तार उससे दुगुणा है। एलक्षद्वीपके स्वामी राजा मेधातिथिके सात पुत्र हुए उनमें ज्येष्ठ पुत्रका नाम राजन्धमय है। उससे छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, आपन्द, शिव,

क्षेमक तथा ध्रुव हैं। वे सभी एलक्षद्वीपके राजा हुए। इन्हींके नामपर उस द्वीपके सात वर्ष हैं। उनकी सीमा बन्ननेवाले सात ही वर्षपर्यंत हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। शमेद, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सोमक, सुमना तथा वैभ्राज—ये सात वर्षपर्यंत हैं। इन रमणीय पर्वतोंपर देवताओं और गन्धर्वोंसहित वहाँकी प्रजा निवास करती है। उन समयमें यन्त्रिज जयपद है, वीर पुरुष हैं। वहाँ

* अत्रापि चतुर्दं सिंहं जम्बूद्वीपे महामुने। यतो हि कर्मपुरेण फलेऽप्यत्र योगभूमयः।
अत्र जन्मसहस्राणां सहस्राणि सत्यम्। कदाचिन्नमो जन्मार्णवम् पुण्यसङ्ग्रामम्॥
नार्यन्त देवाः किल गौतमर्षि भवाम्बु ये भक्तभूमिभजे। स्वर्गपराईत्यदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषा मनुष्याः॥
कर्मजसंकल्पितसत्त्वस्यैव संन्यस्तं विष्णो परमात्मकमे।

किसीकी मृत्यु नहीं होती। मनुसिंह चित्तार्थ तथा व्यभिचारी भी नहीं बताती। यहाँ हर समय सुख मिलता है। प्लक्षद्वीपके वर्षोंमें सात ही ऐसी नदियाँ हैं, जो समुद्रमें जा मिलती हैं। अनुत्पला, शिखा, विप्रासा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता तथा सुकृता—ये सात वहाँकी नदियाँ हैं। इस प्रकार प्लक्षद्वीपके प्रधान-प्रधान पर्वतों और नदियोंका वर्णन किया गया। छोटी-छोटी नदियाँ और छोटे-छोटे पहाड़ तो वहाँ हजारों हैं। उन वर्षोंमें सुगोंकी व्यवस्था नहीं है। वहाँ सदा ही त्रेतायुगके समान समय रहता है। प्लक्षद्वीपसे लेकर शकद्वीपतकके लोग पौंच हजार वर्षोंतक नीरेण जीवन व्यतीत करते हैं। उन द्वीपोंमें वर्षाक्रम विभागपूर्वक चार प्रकारका धर्म है तथा वहाँ चार ही वर्ण हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—आर्यक, कुक्ष, विविध तथा धानी। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रकी कोटिके हैं। उस द्वीपके मध्यभागमें प्लक्ष (पाकड़) नामका बहुत विस्तार कृष है, जो जम्बुद्वीपमें स्थित जम्बु (जामुन) वृक्षके ही बराबर है। उसीके नामपर उस द्वीपका प्लक्षद्वीप नाम रखा गया है। प्लक्षद्वीपमें आर्यक आदि वर्षोंके लोग जगत्पट्टा सर्वेश्वर भगवान् श्रीहरिको चन्द्रमके रूपमें यज्ञ करते हैं। प्लक्षद्वीप अपने ही बराबर विस्तारवाले मण्डलाग्रपर इक्षुरमके समुद्रसे घिरा हुआ है। अब शास्त्रस्तद्वीपका वर्णन सुनो।

शास्त्रस्तद्वीपके स्वामी वीर वपुष्मान् हैं। उनके सात पुत्र हैं और उनके नामपर वहाँ सात वर्ष स्थित हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं—शेन, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस तथा सुप्रभ। इक्षुरमका जो समुद्र बताया गया है, वह अपने दुगुने विस्तारवाले शास्त्रस्तद्वीपके द्वारा सब ओरसे घिरा हुआ है। वहाँ भी सात ही वर्षपर्वत हैं, जहाँ राज्योंकी खानें हैं। नदियाँ भी सात ही हैं। पहले

पर्वतोंके नाम सुनो। कुमुद, उल्ल, बल्लहक, होष, कज्ज, पहिष तथा पर्वतश्रेष्ठ ककुद्यान्—ये सात पर्वत हैं। इनमें श्रेष्ठपर्वतपर चित्तारी ही यहाँवर्षियाँ हैं। नदियोंके नाम इस प्रकार हैं—शोणी, तोषा, विष्णु, चन्द्रा, मुक्ता, विमोचनी तथा विद्युति वहाँ श्रेष्ठ आदि सात वर्ष हैं, जिनमें चारों वर्षोंके लोग निवास करते हैं। शास्त्रस्तद्वीपमें कपिल, अरुण, पीत तथा कृष्ण वर्णके लोग होते हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। ये सब स्त्रेण वज्रपरायण हो सबके आत्म, अविनाश एवं यज्ञमें स्थित भगवान् विष्णुकी वायुरूपमें आराधना करते हैं। इस अत्यन्त मनोहर द्वीपमें देवताओंका सौनिभ्य बना रहता है। वहाँ शास्त्रस्त नामका महान् वृक्ष है, जो उस द्वीपके नमकरवक्राकार चरणा बना है। वह द्वीप अपने समान विस्तारवाले सुराके समुद्रसे घिरा हुआ है और वह सुराका समुद्र शास्त्रस्तद्वीपसे दुगुने विस्तारवाले कुशद्वीपद्वारा सब ओरसे आवृत है। कुशद्वीपमें ज्योतिष्मान् राजा हैं, अब उनके पुत्रोंके नाम बतायावे जाते हैं, सुमे—उद्दिष्ट, वैजुमान्, सुरा, रत्नान्, वृत्ति, प्रभाकर और कपिल। इन्हींके नामोंपर वहाँके सात वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहाँ मनुष्योंके साथ-साथ दैत्य, राक्षस, देवता, गन्धर्व, यक्ष और किन्नर आदि भी निवास करते हैं। वहाँके मनुष्योंमें भी चार ही वर्ण हैं, जो अपने-अपने कर्तव्यके पासनमें तत्पर रहते हैं। उन वर्षोंके नाम इस प्रकार हैं—दमी, सुष्मी, श्रेष्ठ तथा मन्देह। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रकी श्रेणीमें बताये गये हैं। ये शास्त्रोक्त कर्मोंका ठीक-ठीक पासन करते और अपने अधिकारके आरम्भक कर्मोंका धर्म होनेके लिये कुशद्वीपमें ब्रह्मकपी भगवान् जनार्दनका यज्ञ करते हैं। विद्रुम, हेमनील, वृत्तिभान्, पुष्टिभान्, कुजोत्तम, हरि और मन्दस्तन—ये

सात इस द्वीपके वर्षपर्यंत हैं। नदियाँ भी सात ही हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—धृतपञ्च, शिख, पञ्चिक, सम्पति, विद्युत्, अम्भश्च तथा नदी। ये सब वर्षोंका अपहरण करनेवाली नदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त भी वहाँ बहुत-सी छोटी-छोटी नदियाँ और वर्षत हैं। कुम्हट्टीपमें कुत्तोंका बहुत बड़ा बध है, अतः इसीके सम्मुख उस द्वीपकी प्रतिष्ठि हुई है। यह द्वीप अपने ही कारण विस्तारवाले धीके समुद्रसे घिरा हुआ है।

पुनिकरो। उपर्युक्त चौका समुद्र द्वीकट्टीपसे घिरा हुआ है। इसका विस्तार कुम्हट्टीपसे दुगुण है। द्वीकट्टीपके राजा धृतिमान् हैं। वह राज्य धृतिमान्के सात पुत्र हैं। वह राज्य धृतिमान्ने अपने पुत्रोंके ही नामसे द्वीकट्टीपके सात विभाग किये, जिनके नाम ये हैं—कुत्त, धन्व, उष्ण, पीक, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि। द्वीकट्टीपमें भी बड़े ही मनीरम सात वर्षपर्यंत हैं, जिनपर देवता और गन्धर्व निवास करते हैं। इनके नाम ये हैं—झीङ्ग, कम्प, अन्धकारक, देवकट, चर्प, पुण्डरीककन् तथा दुन्दुभि। ये एक-दूसरेसे दुगुने बड़े हैं। जितने द्वीप हैं, द्वीपोंमें जितने वर्षत हैं तथा वर्षतोंद्वारा सीमित जितने वर्ष हैं, उन सभी समक्षीय प्रदेशोंमें देवकटजोंसहित समस्त प्रकार के वृक्षोंके निवास करती हैं। द्वीकट्टीपमें पुष्कर, पुष्कर, धन्व तथा कटत—ये चार वर्ष हैं, जो क्रमशः ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रकी कोटिके माने गये हैं। वहाँ छोटी-बड़ी झीलें नदियाँ हैं, जिनमें सात प्रधान हैं—गौरी, कुम्हट्टी, संख, रात्रि, मन्वेजक, कपाति तथा पुण्डरीक। द्वीकट्टीपके निवासी इन्हीं नदियोंका जल पीते हैं। वहाँ पुष्कर आदि वर्षोंके लोग बड़े-छोटे सभी प्रकारके धनयोगोंके द्वारा ब्रह्मचर्य धनकन् जन्मदन्ध धन्य करते हैं। द्वीकट्टीप अपने समस्त परिवारवाले अधिकजोड़ करके समुद्रसे घिरा हुआ है तथा यह

समुद्र भी साकट्टीपसे आवृत है। साकट्टीपका विस्तार द्वीकट्टीपसे दुगुण है। उसके समक्षी वह राज्य भव्य हैं। इनके सात पुत्र हैं, जिनमें राजा उस द्वीपके सात विभाग करने चाहेंका राज्य दिव्य है। राजपुत्रोंके नाम ये हैं—कल, कुम्ह, कुम्ह, मनीरक, कुम्होद, गौरीक तथा मन्हुम। इन्हीं वर्षोंपर वहकि सात वर्ष प्रतिष्ठि हुए हैं। वहाँ भी सात वर्षत हैं, जो जलद आदि वर्षोंकी सीमा निर्धारित करते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—ब्रह्मगिरि, जलधर, ऐकनक, कम्प, अम्भोगिरि, अस्तिकेन तथा केसरी। वहाँ शक (सम्राज) का बहुत बड़ा कृष है, जहाँ सिद्ध और मन्थर्व निवास करते हैं। उसके पत्तोंकी कृषक वहनेवाली कपुका स्पर्श होनेसे बड़ा अन्नद मिलता है। वहकि पवित्र जलपद चार वर्षोंके लोगोंसे सुसंभित है। साकट्टीपमें वह राज्य पुष्प निर्धन एवं नीरोग होकर निवास करते हैं। वहाँकी नदियाँ भी परम पवित्र तथा सब वर्षोंका जल करनेवाली हैं। इनके नाम ये हैं—सुकुम्हरी, कुम्हरी, पतिनी, ऐलुका, इन्धु, धेनुका तथा मन्धित। इनके अतिरिक्त वहाँ छोटी-छोटी हजारों नदियाँ हैं। वर्षत भी सहस्रोंकी संख्यामें हैं। जलपदि वर्षोंके निवासी बड़ी प्रसन्नताके साथ पूर्वोक्त नदियोंका जल पीते हैं। कल, कम्प, मानक तथा मन्दन—ये ही वहकि चार वर्ष हैं। कल, कम्प, मानक क्षत्रिय, मानक वैश्य तथा मन्दन शूद्र जानने चाहिये। साकट्टीपमें रहनेवाले लोग अपने मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर सत्यजोड़ सत्यार्थोंके द्वारा सर्वकृपावारी भगवान् विष्णुका पूजन करते हैं। साकट्टीप अपने ही कारण विस्तारवाले औरसागरद्वारा सब ओरसे घिरा हुआ है।

औरसागरको पुष्करद्वीपमें चारों ओरसे घेर रखा है। उसका विस्तार साकट्टीपसे दुगुण है। पुष्करके महाभाज सबकी दो पुत्र हुए—बहावोर

और भातकि। उन्हीं दोनोंके नामपर उस द्वीपके दो विभाग हुए हैं एकका नाम महावीतवर्ष और दूसरेका भातकिवर्ष है। उस द्वीपमें एक ही बर्ष-पर्वत है, जो मानसोत्तरके नामसे विख्यात है। मानसोत्तरपर्वत पुष्करद्वीपके मध्यभागमें बसयाकस स्थित है। उसकी ऊँचाई पचास हजार योजनकी है, चौड़ाई भी उतनी ही है। वह उस द्वीपके चारों ओर मण्डलाकार स्थित है। वह पुष्करद्वीपको बीचसे चीरता हुआ-सा खड़ा है। इसीसे विभक्त होकर उस द्वीपके दो खण्ड हो गये हैं। प्रत्येक खण्ड गोलाकार है और उन दोनों खण्डोंके बीचमें वह महापर्वत स्थित है। वहाँके मनुष्य दस हजार वर्षोंतक जीवित रहते हैं। वे सब लोग रोग-शोकसे वर्जित तथा राग-द्वेषसे मुक्त होते हैं। उनमें ऊँच-नीचका कोई भेद नहीं है। वहाँ न कोई वाय्व है, न अधिक। वहाँके लोगोंमें ईर्ष्या, असूया, भय, रोष, दोष और लोभ आदि नहीं होते। महावीतवर्ष मानसोत्तरपर्वतके बाहर है और भातकिवर्ष भीतर। उसमें देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं। पुष्करद्वीपमें सत्त्व और असत्त्व नहीं है। उसके दोनों खण्डोंमें न कोई नदी है न दूसरा पर्वत। वहाँके मनुष्य देवताओंके सम्मान रूप और वैषम्यसे होते हैं। उन दोनों वर्गोंमें वर्ण और जाग्रमका आचार नहीं है। वहाँ किसीके धर्मका अपहरण नहीं होता। वेदब्रह्म, चार्त्त (कृषि-वाणिज्य आदि), दण्डनीति तथा शूश्रूषा आदिका व्यवहार भी नहीं देखा जाता; अतः उक्त दोनों वर्ग भूमण्डलके उत्तम स्वर्ग सम्प्रे जाते हैं। वहाँका प्रत्येक समय सबके लिये सुखद होता है। किसीको अश-अवस्था या रोगका कष्ट नहीं होता। पुष्करद्वीपमें एक बरगदका वितरण वृक्ष है, जो ब्रह्माजीको उत्तम स्थान माना गया है। उसके नीचे देवता और अमुरोंसे पूजित भगवान् ब्रह्म निवास करते हैं।

पुष्करद्वीप अपने सम्पूर्ण विस्तारवाले मीठे जलके समुद्रसे घिरा है। इस प्रकार सातों द्वीप सात समुद्रोंसे आवृत हैं। एक द्वीप और समुद्रका विस्तार समान माना गया है। उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र और द्वीप दुगुने बड़े हैं। सब समुद्रोंमें सदा समान जल रहता है। उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती। जैसे बरलोईमें रखा हुआ जल आगकी संयोग होनेसे उफन उठता है, वसी प्रकार चन्द्रमाकी वृद्धि होनेपर समुद्रके जलमें च्चार आता है। उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है, तथापि उसमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती। शुक्ल और कृष्णपक्षमें चन्द्रमाके उदय और अस्त होनेपर समुद्रके जलका उत्थान पंद्रह सौ अंगुल ऊँचेतक देखा गया है। उत्थानके बाद जल पुनः उतारमें आ जाता है। पुष्करद्वीपमें सबके लिये भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहाँकी समस्त प्रजा सदा बहुरसमुक्त भोजन करती है। स्वादिष्ट जलवाले समुद्रके दोनों तटोंपर लोकोंकी स्थिति देखी जाती है। उसके आगेकी भूमि सुवर्णमयी है, जिसका विस्तार पुष्करद्वीपसे दुगुना है। वहाँ किसी भी जीव-जन्तुका निवास नहीं है। उसके आगे लोकालोकपर्वत है, जो दस हजार योजनतक फैला हुआ है। उसकी ऊँचाई भी उतने ही योजनोंकी है। लोकालोक-पर्वतके बाद अन्धकार है, जो उस पर्वतको सब ओरसे आच्छादित करके स्थित है। अन्धकार भी अण्डकटाहके द्वारा सब ओरसे घिरा है। इस प्रकार अण्डकटाह, द्वीप तथा पर्वतोंसहित इस सम्पूर्ण पृथ्वीका विस्तार पचास करोड़ योजन है। यह भूमि सबका धारण-पोषण करनेवाली है। इसमें सब भूतोंकी अपेक्षा अधिक गुण हैं। यह सम्पूर्ण जगत्की आधारभूता है।

पाताल और नरकोंका वर्णन तथा हरिनाम-कीर्तनकी महिमा

लोकावर्णनजी कहते हैं—मुनिवरे। इस प्रकार यह पृथ्वीका विस्तार बतलाया गया। इसकी ऊँचाई भी मत्त हवाय योजना है। पृथ्वीके भीतर सात तल हैं, जिनमेंसे प्रत्येककी ऊँचाई दस-दस हजार योजनकी है। उन सातों तलोंके नाम ये हैं—अतल, वितल, नितल, सुतल, तलतल, रमातल तथा पाताल। इनकी भूमि क्रमशः कसली, सफेद, लाल, पीली, कैंकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी है। सातों ही तल बड़े बड़े महलोंसे सुशोभित हैं। उनमें दानव और दैत्योंको सबकुछ जातियाँ निवास करती हैं। विशालकाय नागोंके कुटुम्ब भी उनके भीतर रहते हैं। एक समय पातालसे लौटे हुए देवर्षि नारदजीने स्वर्गलोककी सभामें कहा था—‘पातालतलेक स्वर्गलोकसे भी रमणीय है। वहाँ सुन्दर प्रभावुक चमकोली मणियाँ हैं, जो परम आनन्द प्रदान करनेवाली हैं। वे नागोंके अलंकारों एवं आभूषणोंके काम आती हैं। भस्म, पातालकी तुलना किससे हो सकती है। वहाँ सूर्यकी किरणें दिनमें केवल प्रकाश फैलाती हैं, धूप नहीं। इसी प्रकार चन्द्रमाकी किरणें रातमें केवल उजाला करती हैं, मर्दों नहीं फैलाती। वहाँ सर्व और दैत्य आदि भक्ष्य, भोग्य तथा मुरापायके मदसे डूबकर रह जाते हैं। वहाँ जान पड़े कि कब कितना समय बीता है। वहाँ बन्, नदियाँ, रमणीय सरोवर, कमलवन तथा अन्य मनोहर वस्तुएँ हैं जो बड़े सौभाग्यसे भोगनेको मिलती हैं। पाताल निवासी दानव, दैत्य तथा सर्पण सदा ही उन सबका उपभोग करते हैं। सब पातालियोंके नीचे भगवान् विष्णुका तमोमय विग्रह है जिसे सेषनाग कहते हैं। दैत्य और दानव उनके गुण्डका खण्ड करनेमें समर्थ नहीं हैं।

सिद्ध पुरुष उन्हें अनन्त कहते हैं, देवता और देवर्षि उनकी पूजा करते हैं। वे सहस्रों मस्तकोंसे सुशोभित हैं। स्वस्तिकाकार निर्मल आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे अपने फणोंकी सहस्रों मणियोंसे सम्पूर्ण दिग्गजोंको प्रकाशित करते हैं तथा संसारका कल्याण करनेके लिये सम्पूर्ण असुरोंकी शक्ति हर लेते हैं। उनके कानोंमें एक ही कुण्डल शोभा पाता है। मस्तकपर किरीट और गलेमें मणियोंकी माला धारण किये भगवान् अनन्त अग्निकी ज्वालासे प्रकाशमान श्वेत पर्वतकी भाँति शोभा पाते हैं। वे नील वस्त्र धारण करते, मदसे मत्त रहते और होत हास्य ऐसे सुशोभित होते हैं, जो आकाशगङ्गाके प्रपातसे युक्त उतार कैलास पर्वत शोभ च रहा हो। उनके एक हाथका अग्रभाग हस्तपर टिका रहता है और दूसरे हाथमें वे उतार मूसल धारण किये हुए हैं। प्रलयकालमें विषाग्निकी ज्वालाओंसे युक्त संकर्षणात्मक रुद्र उन्हींके मुखोंसे निकलकर तीनों लोकोंका संहार करते हैं। सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित वे भगवान् शेष पातालके मूलभागमें स्थित हो अपने मस्तकपर समस्त भूमण्डलको धारण किये रहते हैं। उनके घोर, प्रभाव, स्वरूप तथा कपका वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। जिनके मस्तकपर रखी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी उनके फणोंकी मणियोंके प्रकाशसे लाल रंगकी फूलमाला-सी दिखायी देती है, उनके पराक्रमका वर्णन कौन कर सकता है? भगवान् अनन्त जब जैभाई लेते हैं, उस समय पर्वत, समुद्र और वनोसहित वह सारी पृथ्वी झोलने लगती है। गन्धर्व, अप्सरा, मिथ, किन्नर और सर्प—काँई भी उनके गुणोंका अन्त नहीं पाते, इसीनिन्दे उन अविनाशी प्रभुको

अनन्त कहते हैं। जिनके ऊपर नागवधुओंके हाथोंसे चढ़ाया हुआ इरिचन्दन बारंबार सास-वायुके लगनेसे सम्पूर्ण दिशाओंको सुवासित करता रहता है, प्राचीन ऋषि गर्गने जिनकी आराधना करके सम्पूर्ण ज्योतिष-शास्त्रका बंधार्थ ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हीं नागश्रेष्ठ भगवान् रोषने इस पृथ्वीको धारण कर रखा है और वे ही देवता, असुर तथा मनुष्योंके सहित समस्त शोकोंका भरण-पोषण करते हैं।'

ब्राह्मणों। पातालके अनन्तर रौरव आदि नरक हैं, जिनमें पापियोंको गिराया जाता है। उन नरकोंके नाम बतलाता हूँ, सुनो। रौरव, शौकर, रोष, तान, विशसन, महाज्वाल, तप्तकुम्भ, महालोभ, विमोहन, लक्षिराम्भ, वसातप्त, कृमीश, कृमिभोजन, अक्षिपत्रवन, लालाभक्ष, पूयवह, वह्निज्वाल, अथ:- शिरा, संदश, कुष्मासूत्र, तप्त, क्षभोजन, अप्रतिष्ठ तथा अकीचि इत्यादि बहुत-से नरक हैं, जो अत्यन्त भयंकर हैं। ये सब घमके राज्यमें हैं। शस्त्र, अग्नि और विषके द्वारा यज्ञना देनेके कारण वे सभी नरक अत्यन्त भयंकर हैं जो मनुष्य पापकर्मोंमें लगे रहते हैं, वे ही उन नरकोंमें गिरते हैं जो झूठी गवाही देता, पक्षपातपूर्वक बोलता तथा असत्य भाषण करता है, वह मनुष्य रौरव-नरकमें पड़ता है। जो गर्भके बच्चेकी हत्या करता, गुरुके प्राण लेता, गायको मारता तथा दूसरोंके सास रोककर मार डालता है, वे सभी चोर रौरव नरकमें गिरते हैं। शराबी, ब्रह्महत्या, सुवर्णकी चोरी करनेवाला तथा इन पापियोंसे संसर्ग रखनेवाला मानव शौकर नरकमें जाता है। जो शत्रिय और वैश्यकी हत्या करता, गुरूपत्नीसे संसर्ग रखता, बहनके साथ व्यभिचार करता तथा राजदूतके प्राण लेता है, वह तप्तकुम्भ नामक नरकमें पड़ता है। जो शराब तथा सिंहको बेचता

और अपने धत्तका त्याग करता है, वह तप्तलोह नामक नरकमें गिरता है। पुत्री और पुत्र-वधुके साथ सभागम करनेवाला पापी महाज्वाल नामक नरकमें गिराया जाता है। जो नीच अपने गुरुजनोंका अपमान करता, उन्हें गालियों देता, वेदोंको दूषित करता, उन्हें बेचता तथा अगम्या स्त्रियोंके साथ समागम करता है, वे सभी शबल नामक नरकमें जाते हैं। चोर तथा मर्यादामें कसब लगानेवाला मनुष्य विमोह नामक नरकमें गिरता है। देवताओं, द्विजों तथा पितरोंसे द्वेष रखनेवाला एवं रजको दूषित करनेवाला मनुष्य कृमिभक्ष नामक नरकमें पड़ता है। जो दूषित यज्ञ करता और देवताओं, पितरों एवं अतिथियोंको दिये बिना ही स्वयं खा लेता है, वह लालाभक्ष नामक भयंकर नरकमें जाता है। बाण बनानेवाला बेधक नामके नरकमें गिरता है। जो कर्ण नामक बाण तथा खड्ग आदि आयुधोंका निर्माण करता है। वह अत्यन्त भयंकर विशसन नामक नरकमें गिराया जाता है। जो द्विज नीच प्रतिग्रह स्वीकार करता है। यज्ञके अनधिकारियोंसे यज्ञ करवाता है तथा केवल नक्षत्र बताकर जीविका चलाता है वह अधोमुख नामक नरकमें जाता है। जो अकेला ही मिठाई खाता है, वह मनुष्य कृमिपूय नामक नरकमें जाता है। साख, मांस, रस, तिल और नमक बेचनेवाला ब्राह्मण भी उसी नरकमें पड़ता है। बिल्सी, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सूअर तथा चिड़िया पालनेवाला भी कृमिपूयमें ही गिरता है। जो ब्राह्मण रत्नमण्डप नाचकर जीविका चलाता, नाच चलाता, जारज मनुष्यका अभ खाता, दूसरोंको जहर देता, चुगली खाता, पैससे जीविका चलाता, पक्कि दिन खोसम्भोग करता, दूसरोंके घरमें आग लगाता, मित्रोंकी हत्या करता, शकुन बताकर पैसे लेता, गाँवधरकी पुरोहिती करता तथा सोमरस बेचता है वह

रुधिरान्ध नामक नरकमें गिरता है। भाईको मारनेवाला और समूचे गाँवको नष्ट करनेवाला मनुष्य वैतरणी नदीमें जाता है। जो बोर्य पान करते, मर्यादा तोड़ते, अपवित्र रहते और काजीगरीसे जीविका चलाते हैं, वे कृष्ण नामक नरकमें गिरते हैं। जो अकर्मण ही शंगल कटवता है, वह अग्निपत्रवन नामक नरकमें जाता है। भेड़के व्यापारसे जीविका चलानेवाले और पुगोंका बध करनेवाले बह्मिज्वाल नामक नरकमें गिराये जाते हैं। जो बलका लोप करनेवाले तथा अपने आक्रमसे भ्रष्ट हैं, वे दोनों ही संदश-नरकको यातनामें पड़ते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों होकर दिनमें सोते और स्वप्नमें बोर्यपात करते हैं तथा जो लोग अपने पुत्रोंद्वारा पढ़ाये जाते हैं, वे क्षभोजन नामक नरकमें गिरते हैं। ये तथा और भी सहस्रों नरक हैं, जिनमें पापी मनुष्य अतनामें डालकर पीड़ित किये जाते हैं। ऊपर जो पाप गिनाये गये हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे भी सहस्रों प्रकारके पप हैं, जिनका फल नरकमें पड़े हुए पापी जीव भोगते हैं।

जो लोग मन, वाणी और क्रियाद्वारा अपने वर्ण और आक्रमके विपरीत आचरण करते हैं, वे नरकमें पड़ते हैं। नरकमें पड़े हुए जीव नीचे मुँह करके लटका दिये जाते हैं और उसी अवस्थामें वे स्वर्गमें सुख भोगनेवाले देवताओंको देखते हैं। इसी प्रकार देवता भी उच्च अवस्थामें पड़े हुए नरकके जीवोंको देखते रहते हैं। ऐसा होनेसे

उनकी धर्मके प्रति ब्रह्मा और पापके प्रति विरक्ति बढ़ती है। स्थावर, कीट, जलचर पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता तथा मोक्षप्राप्त महात्म्य—ये क्रमशः एकसे दूसरे सहस्रगुने श्रेष्ठ हैं। महर्षियोंने पापोंके अनुरूप प्रायश्चित्त भी बतलाये हैं। स्वायम्भुव मनु आदि स्मृतिकारोंने बड़े पापके लिये बड़े और छोटे पापके लिये छोटे प्रायश्चित्त बतलाये हैं। वे सब तपस्वरूप हैं। तपस्वरूप जो समस्त प्रायश्चित्त हैं उन सबमें भगवान् श्रीकृष्णका निरन्तर स्मरण श्रेष्ठ है। पाप कर लेनेपर जिस पुरुषको उसके लिये पश्चात्ताप होता है, उसके लिये एक बार भगवान् श्रीहरिका स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित्त है। प्रातःकाल, रात्रि, संख्या तथा मध्याह्न आदिमें भगवान् नारायणका स्मरण करनेवाला मनुष्य तत्काल परममुक्त हो जाता है। भगवान् विष्णुके स्मरण और कीर्तनसे समस्त क्लेशराशिके क्षीण हो जानेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है। विप्रवरो! जप, होम और अर्चन आदिके सम्यक् जिसका मन भगवान् वासुदेवमें लगा होता है, वह तो मोक्षका अधिकारी है। उसके लिये फलरूपसे इन्द्र आदिके पदको प्राप्ति विप्रमात्र है। कहाँ वो जहाँसे पुनः लौटना पड़ता है, ऐसे स्वर्गस्तोत्रकमें जाना और कहाँ मोक्षके सर्वोत्तम बीज वासुदेवमन्त्रका जप! इनमें कोई तुलना ही नहीं है।* इसलिये जो पुरुष रात-दिन भगवान् विष्णुका स्मरण करता है, वह अपने समस्त पातकोंका नाश हो जानेके कारण कभी नरकमें

* प्रायश्चित्तान्दशोपनिषां तपःकामांतरकानि च। यानि तेकामनेच्छायां कृष्णानुस्मरणं परम्॥
कृते पापेऽनुतापे च यस्य पुंस ज्ञायाते। प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं हरिस्तस्मै परम्॥
प्रातर्विशि तथा संध्यमध्याह्नादिषु संस्यन्। नारायणपञ्चश्रेष्ठिं सद्यः यापयाम्य नरः॥
विष्णुमन्त्रमप्याह् औमसमाप्तकलेभस्तंचप। मुक्तिं प्रप्नोति भो विज्ञा विष्णोस्तस्मानुकीर्तनात्॥
वासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनानिषु। तस्यान्तराग्रे विप्रेन्द्रा देवेन्द्रत्वादिकं फलम्॥
यस्य चाकपूजयन् पुनरावृत्तिलक्षणम्। यः जपे वासुदेवेति मुक्तिर्नीजपनुचयम्॥

नहीं पड़ता एक ही वस्तु समझ समयपर दुःख सुख, ईर्ष्य और क्रोधका कारण बनती है। अतः केवल दुःखरूप वस्तु कहाँसे आयी? वही वस्तु पहले प्रसन्नताका कारण होकर फिर दुःख देनेवाली बन जाती है। फिर वही क्रोध और प्रसन्नताका भी हेतु बनती है। इसलिये कोई भी वस्तु न तो दुःखरूप है न सुखरूप। यह सुख और दुःख आदि तो मनका विकारमात्र है *

ज्ञान ही परब्रह्मका स्वरूप है और अज्ञान बन्धनका कारण है। यह सम्पूर्ण विश्व ज्ञानस्वरूप है। ज्ञानसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों विद्या और अविद्याको भी ज्ञानरूप ही समझो। इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमण्डल, पाताल नरक, समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष तथा नदियोंका संक्षेपसे वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो?

ग्रहों तथा भुवः आदि लोकोंकी स्थिति, श्रीविष्णुशक्तिका प्रभाव तथा शिशुमारचक्रका वर्णन

मुनियोंने कहा—महाभाग लोमहर्षणजी! अब हम भुव- आदि लोकोंका, ग्रहोंकी स्थितिका तथा उनके परिमाणका वार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं। आप कृपापूर्वक बतलायें

लोमहर्षणजी बोले—सूर्य और चन्द्रमाकी किरणोंसे समुद्र, नदी और पर्वतोंसहित जितने भागमें प्रकाश फैलता है, उतने भागको पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी विस्तृत होनेके साथ ही गोलाकार है। पृथ्वीसे एक लाख योजन ऊपर सूर्यमण्डलकी स्थिति है और सूर्यमण्डलसे लाख योजन दूर चन्द्रमण्डल स्थित है। चन्द्रमण्डलसे लाख योजन ऊपर सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल प्रकाशित होता है नक्षत्रमण्डलसे दो लाख योजन ऊँचे बुधकी स्थिति है। बुधसे दो लाख योजन शुक्र स्थित हैं शुक्रसे दो लाख योजन मङ्गल, तथा मङ्गलसे दो लाख योजन ऊँचे देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं

बृहस्पतिसे दो लाख योजन ऊपर शनैश्चर हैं और उनसे एक लाख योजन ऊँचे सप्तर्षिमण्डल स्थित है सप्तर्षियोंसे लाख योजन ऊपर ध्रुव हैं, जो समस्त ज्योतिर्मण्डलके केन्द्र हैं ध्रुवसे ऊपर महलोक है, जहाँ एक कल्पतक जीवित रहनेवाले महान्मा पुरुष निवास करते हैं। उसका विस्तार एक करोड़ योजन है उसके ऊपर जनलोक है, जिसका विस्तार दो करोड़ योजन है वहीं शूद्र अन्तःकरणवाले ब्रह्मकुमार सनन्दन आदि महान्मा वास करते हैं। जनलोकसे ऊपर उससे चौगुने विस्तारवाला तपोलोक स्थित है जहाँ शरीररहित वैराज आदि देवता रहते हैं। तपोलोकसे ऊपर सत्यलोक प्रकाशित होता है, जो उससे छ गुना बड़ा है। वहाँ सिद्ध आदि एवं मुनिजन निवास करते हैं। वह पुनर्जन्म एवं पुनर्मृत्युका निवारण करनेवाला लोक है। जहाँनक पैरसे जाने योग्य

* अन्त्येकमेव दुःखाय सुखायेष्योदयाय च । कोपाय च यतस्तस्माद् वस्तु दुःखात्पदं कुतः ॥
तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्दुःखाय जायते । तदेव कोपाय यतः प्रनापाय च जायते ॥
तस्माद्दुःखात्मकं नास्ति न च किञ्चिन्सुखात्मकम् । मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः ॥

पार्थिव वस्तु है, उसे भूलोक कहा गया है। उसका विस्तार पहले बताया जा चुका है। भूमि और सूर्यके बीचमें जो सिद्ध एवं भूमियोंसे सेवित प्रदेश है, वह भुवर्लोक कहा गया है। यही दूसरा लोक है। भुव और सूर्यके बीचमें जो चौदह लाख योजन विस्तृत स्थान है, उसे लोक-स्थितिका विचार करनेवाले पुरुषोंने स्वर्गलोक कहा है। भूः, भुवः और स्वः—इन्हीं तीनोंको त्रैलोक्य कहते हैं। विद्वान् ब्राह्मण इन तीनों लोकोंको कृतक (नालवान्) कहते हैं। इसी प्रकार ऊपरके जो जप, तप और सत्य नामक लोक हैं, वे तीनों अकृतक (अविनाशी) कहलाते हैं। कृतक और अकृतकके बीचमें महर्लोक है, जो कृतककृतक कहलस्य है। यह कल्पवृक्षमें जगत्सूत्र हो जाता है, किन्तु नष्ट नहीं होता। ब्राह्मणों इस प्रकार ये सात महालोक बतलाये गये हैं। कृतस्य भी सात ही हैं। यही समूचे ब्रह्माण्डका विस्तार है।

यह ब्रह्माण्ड ऊपर, नीचे तथा किनारेकी ओरसे अण्डकटाहद्वारा घिरा हुआ है—ठीक इसी तरह, जैसे कैचकत योजन सब ओर छिलकेसे ढका रहता है। उसके बाद समूचे अण्डकटाहसे दसगुने विस्तारवाले जलके आवरणद्वारा यह ब्रह्माण्ड आवृत है। इसी प्रकार जलकर आवरण भी बाहरकी ओरसे अग्निमय आवरणद्वारा घिरा हुआ है। अग्नि वायुसे, वायु आकाशसे और आकाश महत्तत्त्वसे आवृत है। इस प्रकार ये सातों आवरण उत्तरोत्तर दसगुने बढ़े हैं। महत्तत्त्वको आवृत करके प्रधान—प्रकृति स्थित है। प्रधान अमृत है। उसका अन्त नहीं है और न उसके मापकी कोई संख्या ही है। यह अमृत एवं अमररूपता बताता गया है। यही सम्पूर्ण जगत्का उपादान है। उसे ही परा प्रकृति कहा गया है। उसके भीतर ऐसे-ऐसे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड स्थित हैं। जैसे एकड़ोंमें

अन्न और तिलमें तेल व्याप्त रहता है, वैसे प्रकार प्रधान अर्थात् प्रकृतिमें चेतन पुरुष व्याप्त है। वे प्रकृति और पुरुष एक-दूसरेके आश्रित हो भगवान् विष्णुकी शक्तिके टिके हुए हैं। श्रीविष्णुकी शक्ति ही प्रकृति और पुरुषके पृथक् एवं संयुक्त होनेके कारण है। विप्रचरो! यही सृष्टिके समय प्रकृतिमें शोभका कारण होती है। जैसे कसू जलके कणोंमें रहनेवासी जीतलस्ताके धारण करती है, इसी प्रकार भगवान् विष्णुकी शक्ति प्रकृति-पुरुषरूप सम्पूर्ण जगत्को धारण करती है। जैसे प्रथम बीजसे मूल, घने और लसका अगदिसहित विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है, फिर उस वृक्षसे अन्यान्य बीज प्रकट होते हैं और उन बीजोंसे भी पहले ही-जैसे वृक्ष उत्पन्न होते रहते हैं, उसी प्रकार पहले अव्यक्त प्रकृतिसे महत्तत्त्व आदि उत्पन्न होते हैं, फिर उनसे देवता आदि प्रकट होते हैं, देवताओंसे उनके पुत्र और उन पुत्रोंके भी पुत्र होते रहते हैं। जैसे एक वृक्षसे दूसरा वृक्ष उत्पन्न होनेपर पहले वृक्षकी कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार नूतन भूतोंकी सृष्टिसे भूतोंका ह्रास नहीं होता। जैसे समीपवर्ती होनेभावेसे आकाश और कस्त आदि भी वृक्षके कारण हैं, उसी प्रकार भगवान् श्रीहरि स्वयं निकृष्ट न होते हुए ही सम्पूर्ण विश्वके कारण होते हैं। जैसे धनके बीजमें जड़, जल, पत्ते, अक्षुर, काण्ड, कोप, फूल, दूध, चावल, भूसी और कन—सभी रहते हैं तथा अङ्कुरित होनेके योग्य कारण सम्पत्ति पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न कर्मोंमें देव आदि सभी शरीर स्थित रहते हैं तथा कारणभूत श्रीविष्णुशक्तिका सहारा पाकर प्रकट हो जाते हैं।

ये भगवान् विष्णु परब्रह्म हैं, इन्हींसे यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है, वे ही जगत्स्वरूप हैं।

तथा उन्हींमें इस जगत्का लय होता। वे परब्रह्म और परम धामस्वरूप हैं, सत् और असत् भी वे ही हैं, वे ही परम पद हैं। यह सम्पूर्ण ब्रह्म जगत् उनसे भिन्न नहीं है। वे ही अव्याकृत भूत प्रकृति और व्याकृत जगत्स्वरूप हैं। यह सब कुछ उन्हींमें सब होता और उन्हींके आचारपर स्थित रहता है। वे ही क्रियाओंके कर्ता (यजमान) हैं, उन्हींका यज्ञोद्गातृ ब्रह्म किया जाता है, यज्ञ और उसके फल भी वे ही हैं। सुग आदि सब कुछ उन्हींसे प्रवृत्त होता है। उन ग्रीहरीसे भिन्न कुछ भी नहीं है।”

सोमहर्षणजी कहते हैं—आकस्मिक शिशुमार (गोह) के आकारमें जो भगवान्का तारामय स्वरूप है, उसके पुच्छभागमें ध्रुवकी स्थिति है। ध्रुव स्वयं अपनी परिधिमें घूमन करते हुए सूर्य, चन्द्र आदि अन्य ग्रहोंको भी घुमते हैं। ध्रुवके घूमनेपर उनके साथ ही समस्त नक्षत्र चक्रकी भाँति घूमने लगते हैं। सूर्य, चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र और ग्रह—वे सभी वायुमयी खोरीसे ध्रुवमें बँधे हुए हैं। शिशुमारके आकारका आकाशमें जो तारामय रूप बताया गया है, उसके आधार परम धामस्वरूप सत्यम् भगवान् प्रलयन हैं, जो शिशुमारके हृदय-देशमें स्थित हैं। देवता, असुर और मनुष्योंसहित यह सम्पूर्ण जगत् भगवान् प्रलयनके ही आधारपर टिका हुआ है। सूर्य आठ घड़ीनोंमें अपनी किरणोंद्वारा रसात्मक जलका संग्रह करते हैं और उसे वर्षाकालमें बरस देते हैं। उस वृष्टिके जलसे सब पैदा होता है और

अन्ये सम्पूर्ण जगत्का धरण-पोषण होता है। सूर्य अपनी तीखी किरणोंसे जगत्का जल लेकर उसके द्वारा चन्द्रमाकी पुष्टि करते हैं। भूमि, अग्नि और वायुरूप मेघोंमें स्थापित किया हुआ जल अप्रभट नहीं होता, अतएव मेघोंको अन्न कहते हैं। वायुकी प्रेरणासे मेघस्व जल पृथ्वीपर गिरता है। नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणिमंडलके शरीरसे निकला हुआ—वे चार प्रकारके जल सूर्य अपनी किरणोंद्वारा ग्रहण करते हैं और उन्हींको सम्भवपर बरसाते हैं। इसके सिवा वे आकाशगङ्गाके जलको भी लेकर उसे बादलोंमें स्थापित किन्ने बिना ही शीघ्र पृथ्वीपर बरसा देते हैं। उस जलका स्पर्श होनेसे मनुष्यके पाप-पङ्क मुल जाती है, जिससे वह नरकमें नहीं पड़ता। यह दिव्य स्नान मान्य गन्ध है। कृत्स्न आदि विषम नक्षत्रोंमें सूर्यके दिखायी देते हुए आकाशसे जो जल गिरता है, उसे दिगजोंद्वारा फैला हुआ आकाशगङ्गाका जल समझना चाहिये। इसी प्रकार वर्षा आदि सब संख्यावत्से नक्षत्रोंमें सूर्यके दिखायी देते हुए आकाशसे जो जल गिरता है, वह भी आकाशगङ्गाका ही जल है, जिसे सूर्यकी किरणें तत्काल ले आकर बरसाती हैं। यह छेन्न ही प्रकारका जल अत्यन्त पवित्र और मनुष्योंका पाप दूर करनेवाला है। आकाशगङ्गाके जलका स्पर्श दिव्य स्नान है। बादलोंके द्वारा जो जलकी वर्षा होती है, वह प्राणियोंके जीवनके लिये सब प्रकारके अन्न आदिकी पुष्टि करती है अतः वह जल अमृत माना गया है। इसके द्वारा अत्यन्त पुष्ट हुई सब

“स च दिव्यः परं ब्रह्म ततः सर्वमिदं जगत्। जगत्तु च न च कदा विभिन्यं विस्तारयेन्नति॥

तद् ब्रह्म कर्म धाम सदसत्कारं पदम्। पश्य सर्वमधेदेन जगदेतन्मन्त्रम्॥

३ एव मूलप्रकृतिव्यवस्थायी जगत्तु सः। सर्वमधेदेन सर्वं सर्वं पश्येत् स च विद्वान्॥

कर्ता जगत्तु स च इत्येतद् ब्रह्मः स एव तत्कर्मफलं च तस्य च। सुखं चानन्दं धनं मोक्षं तेन विद्वद् भवति॥

प्रकारकी ओषधियाँ फलती, पकती एवं प्रजाके उपयोगमें आती हैं। उन ओषधियोंसे शास्त्रदर्शी मनुष्य प्रतिदिन विहित यज्ञोंका अनुष्ठान करके देवताओंको तृप्त करते हैं। इस प्रकार यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, सम्पूर्ण देवता, पशु, भूतगण तथा स्थावर-जङ्गमरूप सम्पूर्ण जगत्—ये सब वृष्टिके द्वारा ही धारण किये गये हैं। वृष्टि सूर्यके

द्वारा होती है। सूर्यके आधार ध्रुव, ध्रुवके शिशुमारचक्र तथा शिशुमारचक्रके आश्रय साक्षात् भगवान् नारायण हैं। वे शिशुमारचक्रके हृदय-देशमें स्थित हैं। वे ही सम्पूर्ण भूतोंके आदि, प्रारम्भ तथा समाप्त प्रभु हैं। मुनिवरो! इस प्रकार मैंने पृथ्वी, समुद्र आदिसे युक्त ब्रह्माण्डका वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो?

तीर्थ-वर्णन

मुनियोंने कहा—धर्मके ज्ञाता सूतजी! पृथ्वीपर जो जो पवित्र तीर्थ और मन्दिर हैं, उनका वर्णन कीजिये। इस समय हमारे मनमें उन्हींका वर्णन सुननेकी इच्छा है।

सोमहर्षणजी बोले—जिसके हाथ, पैर और मन कान्धमें हों तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति हो, वह मनुष्य तीर्थके फलका भागी होता है। पुरुषका शुद्ध मन, शुद्ध वाणी तथा वशमें की हुई इन्द्रियाँ—ये शारीरिक तीर्थ हैं, जो स्वर्गका मार्ग सूचित करती हैं। पीतरका दूषित चित्र तीर्थज्ञानसे शुद्ध नहीं होता। जिसका अन्तःकरण दूषित है, जो दम्भमें रुचि रखता है तथा जिसकी इन्द्रियाँ चञ्चल हैं, उसे तीर्थ, दान, व्रत और आश्रम भी पवित्र नहीं कर सकते। मनुष्य इन्द्रियोंको अपने वशमें करके जहाँ-जहाँ निवास करता है, वहीं-वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग और पुष्कर आदि तीर्थ वास करने लगते हैं। द्विजवरो! अब मैं पृथ्वीके पवित्र तीर्थों और मन्दिरोंका संक्षेपसे वर्णन आरम्भ करता हूँ, सुनो। पुष्कर, नैमिषारण्य, प्रयाग, धर्मारण्य, धेनुक, चम्पकारण्य, सैन्यवारण्य, मगधारण्य, दण्डकारण्य, गया, प्रभास, श्रीतीर्थ, कनखल, भृगुतुङ्ग, हिरण्यक्ष, भीमारण्य, कुशस्थली, लोहाकुल, केदार, मन्दारण्य, महाबल, काटितीर्थ,

रूपतीर्थ, शूकर, चक्रतीर्थ, योगतीर्थ, सोमतीर्थ, साखोटक, कोकमुख, बदरीशैल, तुङ्गवृद्ध, स्कन्दाश्रम, अग्रिपद, पञ्चशिख, धर्मोद्भव, बन्धप्रमोचन, गङ्गाद्वार, पञ्चकूट, मध्यकेसर, चक्रप्रभ, मतङ्ग, कुशदण्ड, दंडाकुण्ड, विष्णुतीर्थ, सार्वकामिकतीर्थ, मत्स्यतिल, ब्रह्मकुण्ड, वह्निकुण्ड, सत्यपद, चतुःस्रोत, चतुःशृङ्ग, द्वादशध्वज, मानस, स्थूलशृङ्ग, स्थूलदण्ड, उर्वशी, लोकपाल, मनुवर, सोमशैल, सदाप्रभ, मेरुकुण्ड, सोमाभिवेचनतीर्थ, महास्रोत, कोटरक, पञ्चधार, त्रिधार, सप्तधार, एकधार, अमरकण्टक, शालग्राम, कोटिद्रुम, विश्वप्रभ, देवहृद, विष्णुहृद, शङ्खप्रभ, देवकुण्ड, खज्रायुध, अग्रिप्रभ, पुंनाग, देवप्रभ, विद्याधरतीर्थ, गान्धर्वतीर्थ, मणिपूर गिरि, पञ्चहृद, पिण्डारक, मलय, गोप्रभाव, गोवर, वटमूल, ज्ञानदण्ड, विष्णुपद, कन्याश्रम, वायुकुण्ड, जम्बूमार्ग, गभस्तितीर्थ, यज्ञातिपतन, भद्रकट, महाकलवन, नर्मदातीर्थ, तीर्थवज्र, अर्जुन, पिङ्गतीर्थ, वासिष्ठतीर्थ, पृथुसंगम, दौर्वासिक, पिङ्गरक, ऋषितीर्थ, ब्रह्मतुङ्ग, वसुतीर्थ, कुमारिक, शक्रतीर्थ, पञ्चनद, रेणुकातीर्थ, पैतामह, विमलतीर्थ, रुद्रपाद, मणिमान, कामाख्य, कृष्णतीर्थ, कुलिङ्गक, यजनतीर्थ, याजनतीर्थ, ब्रह्मालुक, पुष्पन्धस, पुण्डरीक, मणिपूर, दीर्घसत्र, हयपद, अनसनतीर्थ, गङ्गोद्भेद, शिवोद्भेद,

ब्रह्मजीके सब जो संबन्ध हुआ था, इसे आज सब लोग सुनें। नाब रत्नोंसे विभूषित मेरुगिरिके किशोर सिंहरपर बगवान् ब्रह्मजी विराजमान थे। देवता, राजा, मन्त्री, ब्राह्मण, विद्याधर, नाग, मुनि तथा सिद्ध उनकी सेवामें उपस्थित थे। उस समय भृगु आदि महर्षिोंने पितृमहको प्रणम करके इस प्रकार प्रार्थन किया—'भगवन्! इस पृथ्वीपर कर्मभूमि कीन है तथा दुर्लभ लोक-लोक कीन है? वह बतावकी कृपा करें।'।

ब्रह्मजी बोले—मुनिवरों! सुनो, इस पृथ्वीपर भारतवर्षको कर्मभूमि बताताया गया है। यह परम प्राचीन, वेदोंसे सम्बन्ध रखनेवाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला उत्तम क्षेत्र है। यहाँ किसे हुए कर्मोंके फलरूपसे स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं। भारतवर्षमें भोग या पुण्य करके मनुष्य निश्चय ही उसके असुख अवस्था सुख फलका भागी होता है। यहाँ ब्राह्मण आदि वर्ग कर्त्तव्योक्ति संकल्पपूर्वक रहते हुए अपने-अपने कर्मोंका अनुष्ठान करके उच्च सिद्धिको प्राप्त होते हैं। भारतवर्षमें

संभवसील पुण्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—सब कुछ प्राप्त करता है। इन अर्द्ध देवताओंने भारतवर्षमें शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करके देवत्व प्राप्त किया है। इनके सिवा अन्य चितेन्द्रिय पुत्रोंने भी भारतवर्षमें जन्म, मीतृता एवं मरणपर्यन्त जीवन बिताते हुए मोक्ष प्राप्त किया है। देवता सदा इस बातकी अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कम स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त करनेवाले भारतवर्षमें जन्म लेकर फिरत उसका दर्शन करेंगे।

इसके पूर्वमें किरात और खंड्यमें बसने रहते हैं। मध्यभागमें साक्षर, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रोंका निवास है। वे क्रमशः बड़, धुड़ और ब्यापार आदि विस्तृत कर्मोंके द्वारा अपनेको पवित्र करते हैं। उनका जीवन-निर्वाह भी इन्हीं कर्मोंसे होता है। यहाँ किया हुआ पुण्य सकाम होनेपर स्वर्ग आदिकर तथा निष्काम होनेपर मोक्षका साधक होता है। इसी प्रकार सब भी अपना फल प्राप्त करता है। मोहन, मलय, सुकिम्बन, महापर्वत, विश्व और पारियात्र—ये ही सब यहाँ कुल-पर्वत हैं। उनके जास-पास और भी हजारों पर्वत हैं। ये सभी विस्तृत, ऊँचे और रमणीय हैं। उनके शिखर भीति-भीतिके और सुन्दर हैं। कोलाहल, वैभवा, मन्दर, दुर्दराकर, जलचक्र, वैद्युत, वैभाक, सुरास, गुह्यप्रस्थ, नागगिरि, गोधन, जगदुत्कल, पुष्पागिरि, वैजयन्त, रेवत, अर्बुद, ज्योतिष्क, गोमन्त, कृतरील, कृताकर, श्रीपर्वत, चक्रोर तथा अन्य अनेक पर्वत ऐसे हैं, जिनसे मिले हुए प्रलेख आदि बनकर पृथक्-पृथक् बसे हुए हैं। यहाँके लोग जिन क्षेत्र-वर्षोंका जल पीते हैं, उनके नाम इस प्रकार आये—गङ्गा, सरस्वती, सिन्धु, चन्द्रभागा (ज्याघ), यमुना, राप्ता (सतलज), विष्णु (ज्यास), किरात (झेलम) इत्यादी (राप्ती), कुह (गोमती), भूतजग, बाहुदा, द्वाहली, देविका,

यधु, विष्णु, गण्डकी तथा बर्हिस्ती। ये हिमालयकी चट्टीसे निकलते हुई नदियाँ हैं। देवस्मृति, देववती, वातघ्नी, सिन्धु, वेण्वा, चन्दना, सदान्वीरा, मही, चर्मण्वती (चंबल), वृषी, विदिशा, वेदवती, क्षिप्र तथा अवन्ती—ये पारियात्रपर्वतकी अनुसरण करनेवाली नदियाँ हैं। सोम (सोम), महानदी, नर्मदा, सुरा, त्रिन्या, मन्दाकिनी, दशार्ण, चित्रकूट, चित्रोपला, वेत्रवती (केतव), कर्मोदा, पिशाचिका, अतिलकुत्री, विष्णु, शैवला, सधेरुजा, सक्तिमती, शकुनी, विदिशा, क्रमु तथा वेगवाहिनी—ये नदियाँ ब्रह्मपर्वतकी संतानें हैं। चित्रा, पयोष्णी, निर्विन्ध्या, तापी, वेण्वा, वैतरणी, सिनौवाली, कुम्भुदती, तोया, महामाती, दुर्गा तथा अन्तरिक्षला—ये पुण्यसलिला सरिताएँ विन्ध्याचलकी चट्टियोंसे निकली हैं। गोदावरी, भीमरवी, कृष्णवेणा, तुङ्गभद्रा, सुप्रयत्ना तथा पापनाशिनी—ये श्रेष्ठ नदियाँ सह्यागिरिकी राखलसे प्रकट हुई हैं। कृतभाला, साध्रपणी पुण्यवती, उत्पलावती—ये शीतल जलवाली पवित्र नदियाँ मलयचलसे निकली हैं। पितृकुल्या, सोमकुल्या, अश्विकुल्या, वज्रकुल्या, विदिषा, लाङ्गलिनी तथा वंशकरा—इनका प्राकट्य महेंद्रपर्वतसे हुआ है। सुविकाला, कुमारी, मनुगा, मन्दागिनी, क्षया और पलाशिनी—ये शक्तिमान्पर्वतसे निकली हैं।

समुद्रमें मिलनेवाली सभी नदियाँ पुण्यसलिला सरस्वती तथा गङ्गाके सम्पन्न हैं। सभी इस विश्वकी जननी एवं पापहारिणी मानी गयी हैं। इनके अतिरिक्त भी सङ्ख्या की सीमा नदियाँ बहायी गयी हैं, जिनमेंसे कुछ तो केवल वर्षा-कालमें बहती हैं और कुछ सदा ही जलसे पूर्ण रहती हैं। मत्स्य, मुकुटकुल्या, कुन्तला, काशी, कोसल, अन्नाक, कलिङ्ग, ताम्रक तथा शुक्र—ये प्रायः मध्यदेशके जनपद बताये गये हैं। सह्य पर्वतके उत्तरका प्रदेश, जहाँ गोदावरी नदी बहती है, सम्पूर्ण भूमण्डलमें सर्वाधिक मनोरम है।

धान्यस्य और संन्यास-आश्रमके धर्मोका पालन करनेसे जो फल होता है, कुर्बान, बाकली आदि खुदवाने, बागीचे लगाने, यज्ञ करने तथा अन्य शुभ कर्मोंके अनुष्ठानसे जो फल मिलता है, वह सब केवल भारतवर्षमें ही सुलभ है। ब्रह्मणे! भारतवर्षके समस्त गुणोंका वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार मैंने भारतवर्षका वर्णन किया। यह सबसे उत्तम, सब पापोंका नाश करनेवाला, पवित्र, धन्य तथा बुद्धिको बढ़ानेवाला है। जो सदा अपनी इन्द्रियोंको बरामें रखकर इस प्रसंगका पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।

कोणादित्यकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—भारतवर्षमें दक्षिणसमुद्रके किनारे औष्ण्य देशके नामसे विख्यात एक प्रदेश है, जो स्वर्ग एवं मोक्ष देनेवाला है। समुद्रसे उत्तर शिरज मण्डलतकका प्रदेश पुण्यात्माओंके सम्पूर्ण गुणोंद्वारा सुशोभित है। उस देशमें उत्पन्न जो जितेन्द्रिय ब्रह्मण तपस्या एवं स्वाध्यायमें संलग्न रहते हैं, वे सदा ही वन्दनीय एवं पूजनीय हैं। उस

देशके ब्राह्मण ऋद्ध, दान, विवाह, यज्ञ अथवा आचार्यकर्म—सभी कार्योंके लिये उत्तम हैं। वे ऋत्विजपरायण, वेदोंके पारंगत विद्वान्, इतिहासवेत्ता, पुराणार्थविशारद, सर्वशास्त्रार्थकुशल, यज्ञशौल और यग-द्वेषसे रहित होते हैं। कोई वैदिक अग्निहोत्रमें सने रहते और कोई स्मार्त अग्निकी उपसम्ना करते हैं। वे स्त्री, पुत्र और धनसे सम्पन्न, दानी और

सम्पन्नायी होते हैं तथा बज्रोत्पत्तिसे विभूषित पवित्र
उत्पत्ति देसमें निवास करते हैं। वहाँ कविता आदि
अन्य तीन वर्णोंके लोग भी परम संपत्ति,
स्वकर्मपरायण, शान्त और धार्मिक होते हैं। उक्त
प्रदेशमें भगवान् सूर्य कोणार्दिनके नामसे विख्यात
होकर रहते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सब
पापोंसे मुक्त हो जाता है।

मुनिवर्ग के कथा—सुरग्रेह। पूर्वोक्त ओण्ड देसमें
जो सूर्यका क्षेत्र है, वहाँ भगवान् भक्तकर निवास
करते हैं, उसका वर्णन कीजिये। इस समय हम
उसे ही सुनना चाहते हैं।

कथाजी बोले—मुनिवरो। तत्कालसमुद्रका
उत्तरतट अत्यन्त मनोहर और पवित्र है। वह सब
और कालुकशक्तिसे आच्छादित है। उस सर्वगुणसम्पन्न
प्रदेशमें चन्द्र, अश्लोक, पीलमिरी, करवीर (कनेर),
भुज्ज, लोकेसर, जाड़, सुपारी, नरियल, कैव
और अन्य नाम प्रकारके वृक्ष बहुतों और लोभ
पाते हैं। वहाँ भगवान् सूर्यका पुष्पक्षेत्र है, जो
सम्पूर्ण जगत्में विख्यात है। उसका विस्तार सब
ओरसे एक योजनसे अधिक है। वहाँ सदा
किरणोंसे सुशोभित साधन भगवान् सूर्य निवास
करते हैं, वे 'कोणार्दिन' के नामसे विख्यात एवं
भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। वहाँ लक्ष्मणसे
मुक्त पक्षकी सप्तमी तिथिको हस्ति-संयमपूर्वक
उपवास करे। फिर प्रातःकाल लौच आदिसे
विभूषित एवं विमुद्रित हो सूर्यदेवका स्मरण करो
हुए विधिपूर्वक समुद्रमें स्नान करे। देवता, अधि
और मनुष्योंका तर्पण करे। तत्पश्चात् जलसे
जल आकर दो स्वच्छ वस्त्र धारण करे। फिर
आचमन करके पवित्रतापूर्वक सूर्योदयके समय
समुद्रके छपर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। सात
चन्दन और जलसे तैलके पात्रमें एक अष्टदल
कमलकी आकृति बनाये, जो केसरयुक्त और

गोलाकार हो। उसकी कर्णिका ऊपरकी ओर उठी
हो। फिर तिल, जल, चन्दन, सात चन्दन, लाल
फूल और कुसुम ठस पात्रमें रख दे। तैलके बर्तन
न मिले तो मटरके पत्तेका दोना बनाकर इसीमें
तिल आदि रखे। उस पात्रको एक दूसरे पात्रमें
ढककर रखे। इसके बाद हृदय आदि अङ्गोंके
क्रमसे अङ्गन्यास और करन्यास करके पूर्ण
ब्रह्मके साथ अपने आत्मस्वरूप भगवान् सूर्यका
ध्यान करे, पूर्वोक्त अष्टदल कमलके मध्यभागमें
तत्काली, वैश्वदेव, जयन्त और ईशान कोणोंके
दलोंमें एवं पुनः मध्यभागमें क्रमशः प्रभूत, विमल,
सार, जगन्मय, परम और सुखकण सूर्यदेवका
पूजन करे। इसके अनन्तर वहाँ अक्षतसे सूर्यदेवका
अवाहन करके कर्णिकारके ऊपर उनकी स्थापना
करे। तत्पश्चात् हाथोंसे समुद्र-संपुट आदि मुद्राएँ
दिखावे। फिर देवताका ज्ञान आदि करके
एकाग्रचित्त हो इस प्रकार ध्यान करे—भगवान्
सूर्य केत कमलके अक्षतपर तेजोमण्डलमें विराजमान
हैं। उनकी आँखें पीली और शरीरका रंग लाल
है। उनके दो भुजाएँ हैं। उनका वस्त्र कमलके
समान लाल है। वे सब प्रकारके सुख लक्षणोंसे
युक्त और सभी तरहके आपुषणोंसे विभूषित हैं।
उनका रूप सुन्दर है। वे हर देनेवाले, शान्त एवं
प्रभापुत्रसे देदीप्यमान हैं। तदनन्तर उदयकालमें
मिश्र सिन्दूरके समान अरुण वर्णवाले भगवान्
सूर्यका दर्शन करके अर्घ्यपात्र ले। उसे सिरके पस
लगावे और पुष्पीपर बूटो केऊपर मीन हो एकद्विचित्तसे
ज्योति-मन्त्रका उच्चारण करते हुए सूर्यको अर्घ्य
दे। जिस पुरुषको टीका नहीं दी गयी है, वह
जबपुत्र ब्रह्मके साथ सूर्यका नाम लेकर ही अर्घ्य
दे, क्योंकि भगवान् सूर्य भक्तिके द्वारा ही बराम
होते हैं।

अग्नि, वैश्वदेव, जयन्त एवं ईशान कोण,

मध्यभाग तथा पूर्व आदि दिशाओंमें क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्रकी पूजा करे।* फिर अर्घ्य दे, गन्ध, धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन कर जप, स्तुति, नमस्कार तथा मुद्रा करके देवताका विसर्जन करे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र अपनी इन्द्रियोंको बशमें रखते हुए सदा संयमपूर्वक भक्तिभाव और विशुद्ध चित्तसे भगवान् सूर्यको अर्घ्य देते हैं, वे मन्त्रैर्विहित भोगोंका उपभोग करके परम गतिको प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तीनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाले आकाशविहारी भगवान् सूर्यकी स्मरण सेते हैं, वे सुखके भागी होते हैं। जबतक भगवान् सूर्यको विधिपूर्वक अर्घ्य न दे लिया जाय, तबतक श्रीविष्णु, शङ्कर अथवा इन्द्रका पूजन नहीं करना चाहिये अतः प्रतिदिन पवित्र हो प्रयत्न करके मनोहर फूलों और चन्दन आदिके द्वारा सूर्यदेवको अर्घ्य देना चाहिये इस प्रकार जो सप्तमी तिथिको जान करके शुद्ध एवं एकाग्रचित्त हो सूर्यको अर्घ्य देता है, उसे मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है। रोगी पुरुष रोगसे मुक्त हो जाता है। धनकी इच्छा रखनेवालेको धन मिलता है, विद्यार्थीको विद्या प्राप्त होती है और पुत्रकी कामना रखनेवाला मनुष्य पुत्रवान् होता है।

इस प्रकार समुद्रमें स्नान करके सूर्यको अर्घ्य दे उन्हें प्रणाम करे, फिर हाथमें कृत्त लेकर घूम हो सूर्यके मन्दिरमें जाय। मन्दिरके भीतर प्रवेश करके भगवान् कोणार्द्धित्यकी तीन बार प्रदक्षिणा करे और अत्यन्त भक्तिके साथ गन्ध, धूप, धूप,

दीप, नैवेद्य, साष्टाङ्ग प्रणाम, जप-कथन तथा स्तोत्रोंद्वारा उनको पूजा करे। इस प्रकार स्नान किरणोंद्वारा भण्डित जगदीश्वर सूर्यदेवका पूजन करके मनुष्य इस अश्वमेध-यज्ञोंका फल प्राप्त है। इतना ही नहीं, यह सब पापोंसे मुक्त हो दिव्य शरीर धारण करता है और अपने भागे-पौछेकी सात-सात पीढ़ियोंका उद्धार करके सूर्यके समान तेजस्वी एवं इच्छानुसार गमन करनेवाले विमानपर बैठकर सूर्यके लोकमें जाता है। उस समय गन्धर्वगण उसका यशोगान करते हैं। वहाँ एक कल्पतक ब्रेह्म भोगोंका उपभोग करके पुण्य शीघ्र होनेपर वह पुनः इस संसारमें आता और योगियोंके उत्तम कुलमें जन्म ले चारों वेदोंका विद्वान्, स्वधर्मपरायण तथा पवित्र ब्राह्मण होता है। तदनन्तर भगवान् सूर्यसे ही योगकी शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है। चैत्र मासके शुक्लपक्षमें भगवान् कोणार्द्धित्यकी यात्रा होती है। यह यात्रा दमनभञ्जिकके नामसे विख्यात है। जो मनुष्य यह यात्रा करता है, उसे भी पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है। भगवान् सूर्यके शयन और जागरणके समय, संक्रान्तिके दिन, विषुव योगमें, उत्तरायण या दक्षिणायन आरम्भ होनेपर, रविवारको, सप्तमी तिथिको अथवा पर्वके समय जो जितेन्द्रिय पुरुष वहाँकी ब्रह्मपूर्वक यात्रा करते हैं, वे सूर्यकी ही भाँति तेजस्वी विष्णुके द्वारा उनके लोकमें जाते हैं। वहाँ (पूर्वोक्त क्षेत्रमें) समुद्रके तटपर रायेश्वर नामसे विख्यात भगवान् महादेवकी विराजमान हैं, जो सप्तस्त अभिस्तवित फलसंके देनेवाले हैं। जो

* पूजनके वाक्य इस प्रकार हैं—“ह्रीं हृदयाय नमः, आग्रिकोने। ह्रीं सिरसे नमः, विरूपाय। ह्रीं शिखायै नमः, कान्तये। ह्रीं कवचाय नमः, हेतवे। ह्रीं नेत्रत्रयाय नमः, मध्यभागे। ह्रीं अस्त्राय नमः, चतुर्दिक्षु” इति।

† वे चर्च सम्प्रदायानि सूर्यम् निवेदित्वः। ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रः संकटाः। भक्तिभावेन सकृत् विशुद्धान्तरात्मना। ते पुण्यार्थिभक्तान् कान्तिं प्राप्नुवन्ति वरं नीतम्॥

समुद्रमें जान करके वहाँ श्रीरामेश्वरका दर्शन करते और गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ममस्कार, स्तोत्र, गीत और मनोहर वाद्योंद्वारा

उनकी पूजा करते हैं, वे महत्तमा पुरुष राजसूय तथा अश्वमेध-यज्ञोंका फल पाते और परम सिद्धिको प्राप्त होते हैं।

भगवान् सूर्यकी महिमा

पुण्ययोग काण्ड—सुरवेष्ट। अपने योग और मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान् भाम्बरके उत्तम क्षेत्रका जो वर्णन किया है, वह सब इस लोगोंने सुना। अन्य यह बतझड़े कि उनकी भक्ति कैसे की जाती है और वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? इस समय यही सब सुननेकी इच्छा है।

ब्रह्माकी बोले—अपने द्वारा इष्टदेवके प्रति जो भावना होती है, उसे ही भक्ति और भट्टा कहते हैं। जो इष्टदेवकी कथा सुनता, उनके भक्तोंकी पूजा करता तथा अग्रिकी उपसनामें संलग्न रहता है, वह सन्नतन भक्त है। जो इष्टदेवका चिन्तन करता, उनकीमें मन लगाता, उनकीकी पूजामें रत रहता तथा उनकी स्तुति करने करता है, वह निश्चय ही सनातन भक्त है। जो इष्टदेवके लिये किन्हे जानेवाले कर्मोंका अनुमोदन करता, उनके भक्तोंमें दोष नहीं देखता, अन्य देवताकी निन्दा नहीं करता, सूर्यके व्रत रखता तथा बसते, फिरते, ठहरते, सोते, सँपते और आँख खोलते-मीचते समय भगवान् भाम्बरका स्मरण करता है, वह मनुष्य अधिक भक्त माना गया है। विज्ञ पुरुषको सदा ऐसी ही भक्ति करनी चाहिये। भक्ति,

समाधि, स्तुति और मनसे जो निष्पन्न किया जाता और जो ब्राह्मणको दान दिया जाता है, उसे देवता, मनुष्य और पितर—सभी ग्रहण करते हैं। पत्र, पुष्प, कल और जल—जो कुछ भी अतिपूर्वक अर्पण किया जाता है, उसे देवता ग्रहण करते हैं, परंतु वे नास्तिकोंकी दी हुई वस्तु नहीं स्वीकार करते। निष्पन्न और आचारके साथ भावशुद्धिकार भी उपयोग करना चाहिये। इष्टदेवके भावको शुद्ध रखते हुए जो कुछ किया जाता है, वह सब सफल होता है। भगवान् सूर्यके स्तवन, जप, उपहार-समर्पण, पूजन, उपवास (व्रत) और भजनसे मनुष्य सब जगोंसे मुक्त हो जाता है। जो पृथ्वीपर मस्तक रखकर भगवान् सूर्यको नमस्कार करता है, वह अकाल सब पापोंसे छूट जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सातों द्वीपोंसहित पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। जो सूर्यदेवको अपने हृदयमें धारण करके केवल आकाशकी प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा विश्व ही सम्पूर्ण देवताओंकी परिक्रमा हो जाती है।* जो बप्ती या सतपीको एक समय भोजन

* भावशुद्धिः प्रत्येकस्य निष्कलारसंयुतः । भावशुद्धिः क्रियते व्रतवर्षं सफलं भवेत् ॥
स्तुतिवर्षोपहारेण पूजनसि विचरतः । उपवासेन भक्त्या च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥
प्रतिपद्य तितो भूयः नमस्कारं करोति च । तत्प्रत्येकस्यसमेभ्यो मुच्यते नमः संस्र ॥
भक्तिपुत्रो नो ज्ञेयः एव कुर्वतप्रदक्षिणम् । प्रदक्षिणीकृता तेन जलद्वीपं चतुर्वरा ॥
सूर्यं नमसि चः कृत्य कुर्वत ज्योतिप्रदक्षिणम् । प्रदक्षिणीकृतस्तेन सर्वं देव्यं भवति हि ॥

करके नियम और ज्ञानका प्रलय करते हुए सूर्यदेवका भक्तिपूर्वक पूजन करता है, उसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है। जो अच्छी अथवा समझीको दिन-रात उपवास करके भगवान् भक्तिकर पूजन करता है, वह स्वयं गतिको प्राप्त होता है।

जब तुल्यपद्धति ज्ञानीको रविवार हो, उस दिन विजयासप्तमी होती है। इसमें दिया हुआ दान मगान् फल देनेवाला है। विजयासप्तमीको किरा हुआ ज्ञान, दान, तप, होम और उपवास—सब कुछ बड़े-बड़े फलकोंका जल करनेवाला है। जो मनुष्य रविवारके दिन श्राद्ध करते और मगानेवाली सूर्यका पूजन करते हैं, उन्हें अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। जिनके लघुस्त धार्मिक कार्य सदा भगवान् सूर्यके उदयसे होते हैं, उनके कुलमें कोई दक्षिण अथवा रोगी नहीं होता। जो सफेद, स्वस्त अथवा पीली मिट्टीसे भगवान् सूर्यके मन्दिरको स्तीपता है, उसे मन्त्रेवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है। जो निराहार रहकर भौतिक भौतिके सुगन्धित पुष्पोद्धार सूर्यदेवका पूजन करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। जो जो अथवा तिलके तेलसे दीपक जलाकर भगवान् सूर्यकी पूजा करता है, वह कभी अंध नहीं होता। दीप-दान करनेवाला मनुष्य सदा ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित रहता है। जो सदा देव-मन्दिरों, बीराहों और झड़कोंपर दीप-दान करता है, वह रूपवान् तथा सौभाग्यशाली होता है। दीपकी शिखा कदा ऊपरकी ही ध्वज उठती है, उसकी गति कभी नीचेकी ओर नहीं होती। इसी प्रकार दीप दान करनेवाला पुरुष भी दिव्य तेजसे प्रकाशित होता

है। वह कभी शिर्यद्योगिमें नहीं पड़ता। अलसे हुए दीपकको न कभी चुराये, न गल करे। दीपकी मनुष्य बन्वान्, जल, ज्योष एवं तन्त्रेयभक्तिको प्राप्त होता है। उदयकालमें प्रतिदिन सूर्यको अर्घ्य देनेसे एक ही वर्षमें सिद्धि प्राप्त होती है। सूर्यके उदयसे लेकर अस्ततक उनकी ओर मुँह करके खड़ा हो किसी मन्त्र अथवा स्तोत्रका जप करना आदिष्णत कहलाता है। वह बड़े-बड़े फलकोंका जल करनेवाला है। सूर्योदयके समय अष्टापूर्वक अर्घ्य देकर सब कुछ आहोचक्षु दान करे। इससे सब बापोंसे कूटकाय मिल जाता है।* अग्नि, जल, आकाश, पवित्र भूमि, ज्ञात तथा विपरी (प्रतिपक्षी वेदी)—में अष्टापूर्वक सूर्यदेवको अर्घ्य देव चाहिये†। उल्लङ्घन अथवा दक्षिणावर्तमें सूर्यदेवका विशेषरूपसे पूजन करके मनुष्य सब बापोंसे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो मानव प्रत्येक बेलामें अथवा कुबेलामें भी भक्तिपूर्वक श्रीसूर्यदेवका पूजन करता है, वह उन्हींके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो तीर्थोंमें पवित्र हो भगवान् सूर्यको स्नान करानेके लिये एकाग्रपूर्वक जल भरकर लाता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। जल, धन्य, चँदोवा, जलकद और चँवर आदि वस्तुएँ सूर्यदेवको अष्टापूर्वक समर्पित करके मनुष्य अभीष्ट गतिको प्राप्त होता है। मनुष्य जो-जो पदार्थ भगवान् सूर्यको भक्तिपूर्वक अर्पित करता है, उसे वे साक्षात्पुनः करके उस पुरुषको देते हैं। भगवान् सूर्यकी कृपासे मानसिक, बाह्यिक तथा शारीरिक समस्त काम गल हो जाते हैं। सूर्यदेवके एक दिनके पूजनसे भी जो फल प्राप्त होता है, वह सायबोक दक्षिणासे कुछ सैकड़ों

* अर्घ्येन ज्ञातं चैव सर्वं जातं बदरसेन। उदये अष्टकं पुनः अर्घ्येन प्रनुष्णते।

(२९। ३५)

† अपनी सेवेन्द्रीको न धुँसी भूमि चैव च। प्रतिपक्षं जलं विपरीतं देवकर्म प्रकल्पतः।

(२९। ४८)

यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी नहीं मिलता।

मुनिगणोंने कहा—जगत्पते! भगवान् सूर्यका वह अद्भुत महत्त्व हमने सुन लिया। अब पुनः हम जो कुछ पूछते हैं, उसे बताइये। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, ज्ञानप्रस्थ और संन्यासी—जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहे, उसे किस देवताका पूजन करना चाहिये? कैसे उसे अमृत्यु स्वर्गकी प्राप्ति होगी? किस ऋषिसे वह उत्तम मोक्षका भागी होगा तथा वह किस सन्तानका अनुष्ठान करे, जिससे स्वर्गमें जानेपर उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े?

ब्रह्माजी बोले—द्विजवर! भगवान् सूर्य उदय होते ही अपनी किरणोंसे संसारका अन्धकार दूर कर देते हैं। अतः उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। वे आदि-अन्तसे रहित, सन्तान पुत्र एवं अविनाशी हैं तथा अपनी किरणोंसे प्रथम रूप धारणकर तीनों लोकोंको तप देते हैं। सम्पूर्ण देवता इन्हींके स्वरूप हैं। वे तपनेवालोंमें श्रेष्ठ, सम्पूर्ण जगत्के स्वामी, सक्षी तथा पालक हैं। वे ही बारम्बार जीवोंकी सृष्टि और संग्रह करते हैं तथा वे ही अपनी किरणोंसे प्रकाशित होते, तपते और बर्षा करते हैं। वे भक्ता, विभक्ता, सम्पूर्ण भूतोंके आदि कारण और सब जीवोंको उत्पन्न करनेवाले हैं। वे कभी क्षीय नहीं होते। इनका मण्डल सदा अक्षय बना रहता है। वे पितरोंके भी पिता और देवताओंके भी देवता हैं। इनका स्थान ध्रुव माना गया है, जहाँसे फिर नीचे नहीं गिरना पड़ता। सृष्टिके समय सम्पूर्ण जगत् सूर्यसे ही उत्पन्न होता है और प्रलयके समय अत्यन्त तेजस्वी जम्बवान् भाम्बरमें ही उसका लय होता है। असंख्य योगिकन अपने कलेवरका परिष्कार करके वायुस्वरूप हो तेजोराशि भगवान् सूर्यमें ही प्रवेश करते हैं। राजा जनक आदि गृहस्थ योगी, बालखिल्य आदि ब्रह्मवादी महर्षि, व्यास आदि

ज्ञानप्रस्थ ऋषि तथा कितने ही संन्यासी योगका आश्रय ले सूर्यमण्डलमें प्रवेश कर चुके हैं। व्यासपुत्र श्रीमान् शुकदेवजी भी योगधर्म प्राप्त करनेके अनन्तर सूर्यकी किरणोंमें पहुँचकर ही मोक्षपदमें स्थित हुए। इसलिये आप सब लोग सदा भगवान् सूर्यजी अंतराधान करें, क्योंकि वे सम्पूर्ण जगत्के भाता, पिता और गुरु हैं।

अम्बका परमात्मन समस्त प्रजापतियों और नाना प्रकारकी प्रजाओंकी सृष्टि करके अपनेको बारह रूपोंमें विभक्त करके आदित्यरूपसे प्रकट होते हैं। इन्द्र, धाता, पर्जन्य, त्वहा, पूषा, अर्यमा, भग, विश्वामान्, विश्व, अश्विनान्, बरह्म और मित्र—इन बारह मूर्तियोंद्वारा परमात्मा सूर्यने सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रखा है। भगवान् आदित्यकी जो प्रथम मूर्ति है, उसका नाम इन्द्र है। वह देवराजके पदपर प्रतिष्ठित है। वह देवराजोंका नाश करनेवाली मूर्ति है। भगवान्के दूसरे विग्रहका नाम धाता है, जो प्रजापतिके पदपर स्थित हो नाना प्रकारके प्रजावर्गकी सृष्टि करते हैं। सूर्यदेवकी तीसरी मूर्ति पर्जन्यके नामसे विख्यात है, जो बादलोंमें स्थित हो अपनी किरणोंद्वारा वर्षा करती है। उनके चतुर्थ विग्रहको त्वहा कहते हैं। त्वहा सम्पूर्ण वनस्पतियों और औषधियोंमें स्थित रहते हैं। उनकी पाँचवीं मूर्ति पूषाके नामसे प्रसिद्ध है, जो अन्नमें स्थित हो सर्वदा प्रजाजनोंकी पुष्टि करती है। सूर्यकी जो छठी मूर्ति है, उसका नाम अर्यमा बताया गया है। वह वायुके सहारे सम्पूर्ण देवताओंमें स्थित रहती है। भानुका सातवीं विग्रह भग्नके नामसे विख्यात है। वह ऐश्वर्य तथा देहधारणोंके शरीरोंमें स्थित होता है। सूर्यदेवकी अठवीं मूर्ति विश्वामान् कहलाती है, वह अग्निमें स्थित हो जीवोंके छाये हुए अन्नको पचाती है। उनकी नवीं मूर्ति विश्वुके नामसे विख्यात है, जो

सदा देवशत्रुओंका नाश करनेके लिये अवतार लेती है। सूर्यकी दसवीं भूमिका नमः अंशुमान् है, जो वायुमें प्रतिष्ठित होकर समस्त ब्रह्मको अन्नन्द प्रदान करती है। सूर्यका ग्यारहवाँ स्वरूप बरुणके नामसे प्रसिद्ध है, जो सदा बलमें स्थित होकर प्रजाका पोषण करता है। भानुके बारहवें विग्रहका नाम मित्र है, जिसने सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये चन्द्र नदीके तटपर स्थित होकर तपस्वी की। परमात्मनः सूर्यदेवने इन बारह भूमियोंके द्वारा सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रखा है। इसलिये भक्त पुरुषोंको ठकित है कि वे भगवान् सूर्यमें मन लगाकर पूर्वोक्त बारह भूमियोंमें उनका ध्यान और नमस्कार करें। इस प्रकार मनुष्य बारह अवस्थाओंको नमस्कार करके उनके नामोंका प्रतिदिन पठ और श्रवण करनेसे सूर्यलोकेमें प्रतिष्ठित होता है।

भूमिर्धर्मो पूजा—यदि वे सूर्य सनातन आदिदेव हैं तो इन्होंने बर पानेकी इच्छासे प्राकृत मनुष्योंकी भौति तपस्या क्यों की?

ब्रह्माजी बोले—ब्राह्मणों! यह सूर्यका परम गोपनीय रहस्य है। पूर्वकालमें मित्र देवत्वने महात्मा नारदको जो बात बतलायी थी, वही मैं तुम लोगोंसे कहता हूँ। एक समयकी बात है, अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले महाप्रेमी नारदजी मेरुगिरिके शिखरसे गन्धमादन नामक पर्वतपर डूबे और सम्पूर्ण लोकोंमें विचरते हुए उस स्थानपर आये, जहाँ मित्र देवता तपस्या करते थे। उन्हें तपस्यामें संलग्न देख नारदजीके मनमें कौतूहल हुआ। वे सोचने लगे, 'जो अभय, अविकारी, व्यक्ताव्यकस्वरूप और सनातन पुरुष है, जिन महात्माने तीनों लोकोंको धारण कर रखा है, जो सब देवताओंके पिता एवं परोंसे भी पर हैं, वे किन देवताओं अधवा पितरोंका कर्जन करते

रहे हैं और करेंगे?' इस प्रकार मन-ही-मन विचार करके नारदजी मित्र देवतासे बोले—'भगवन्! अज्ञोपाज्ञोसहित सम्पूर्ण वेदों एवं पुराणोंमें आपकी महिमाका गाण किया जाता है। आप अजन्म, सनातन, धाता तथा दत्तन अधिष्ठान हैं। भूत भविष्य और वर्तमान—सब कुछ आपमें ही प्रतिष्ठित है। गृहस्थ आदि चारों आश्रम प्रतिदिन आपका ही कर्जन करते हैं। आप ही सबके पिता, माता और सनातन देवता हैं। फिर भी आप किस देवता अधवा पितरकी आराधना करते हैं, यह हमारी समझमें नहीं आता।'

मित्रने कहा—ब्रह्मन्! यह परम गोपनीय सन्तान रहस्य कहने योग्य हो नहीं है; परंतु आप बल हैं, इसलिये आपके सामने मैं उसका क्वाचित् वर्णन करता हूँ। वह जो सूक्ष्म, अविज्ञेय, अव्यक्त, अचल, ध्रुव, इन्द्रियरहित, इन्द्रियोंके विषयोंसे रहित तथा सम्पूर्ण भूतोंसे पृथक् है, वही समस्त जीवोंका अन्तरात्मा है; उसीको क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। वह तीनों गुणोंसे भिन्न पुरुष कहा गया है, उसीका नाम ब्रह्मन् हिरण्यगर्भ है। वह सम्पूर्ण विश्वका आत्मा, सर्व (संहारकारी) और अक्षर (अविनाशी) माना गया है। उसने इस एकात्मक त्रिलोकीको अपने आत्माके द्वारा धारण कर रखा है। वह स्वयं शरीरसे रहित है, किंतु समस्त शरीरोंमें निवास करता है। शरीरमें रहते हुए भी वह उसके कर्मोंसे लिप्त नहीं होता। वह मेरा, तुम्हारा तथा अन्य जितने भी देहधारी हैं, उनका भी आत्मा है। सबका साक्षी है, कोई भी उसका ग्रहण नहीं कर सकता। वह सगुण, निर्गुण, विश्वरूप तथा ज्ञानगम्य माना गया है। उसके सब ओर हाथ-पैर हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं तथा सब ओर कान हैं, वह संसारमें सबको व्याप्त करके

स्थित है।* सम्पूर्ण मस्तक उसके मस्तक, सम्पूर्ण भुजाई उसकी भुजा, सम्पूर्ण पैर उसके पैर, सम्पूर्ण नेत्र उसके नेत्र एवं सम्पूर्ण नासिकाएँ उसकी नासिका हैं। वह स्वेच्छाकारी है और अनेकता ही सम्पूर्ण क्षेत्रों सुखपूर्वक विचारता है। यहाँ स्थितने सरीर हैं, वे सभी क्षेत्र कइलते हैं। उन सबको वह योगात्मा जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलकता है। अन्तर्य पुरमें सत्य करता है, अतः उसे पुरुष कहते हैं। विश्वका अर्थ है बहुविध, वह परमात्मका सर्वत्र कालात्मा जाता है, इसलिए बहुविधकर्म होनेके कारण वह विश्वकर्म माना गया है। एकमात्र यही भगन् है और एकमात्र यही पुरुष कहलकता है, अतः वह एकमात्र सनातन परमात्मा ही महापुरुष नाम धारण करता है। वह परमात्म स्वयं ही अपने-आपको सौ, हजार, एकल और करोड़ों रूपोंमें प्रकट कर लेता है। जैसे आकाशमें गिरा हुआ जल भूमिके रसविलोपसे दूसरे स्थलक ही जाता है, उसी प्रकार गुणमय रसके सम्पर्कसे वह परमात्र अनेक रूप प्रकट होने लगता है। जैसे एक ही जलु समस्त सरीरोंमें चौब रूपाँमें स्थित है, उसी प्रकार आकाशकी भी एकता और अनेकता मानी गयी है। जैसे अग्नि दूसरे स्थानकी विलोपतासे अन्य नाम धारण करती है, उसी प्रकार वह परमात्म ब्रह्म आदिके रूपोंमें विज्ञ-भिन्न नाम धारण करता है। जैसे एक टीप हजारों दीपोंको प्रकट करता है, वैसे ही वह एक ही परमात्म हजारों रूपोंको उत्पन्न करता है। संसारमें जो कदाचर भूत हैं, वे निरव नहीं हैं, परंतु वह परमात्म अकल्, अद्वैत तथा सर्वव्यापी बड़ा जाता है। वह ब्रह्म सदसत्सर्वकर्म है। लोकमें देवकार्य तथा

पितृकार्यके अवसरपर उसीकी पूजा होती है। उससे कहकर दूसरा कोई देवता या पितर नहीं है। उसका ज्ञान अपने आत्माके द्वारा होता है। अतः मैं उसी सर्वोत्कृष्ट पूजन करता हूँ। देवों! स्वर्गमें भी जो नीच उस परमेस्वरको नमस्कार करते हैं, वे उसीसे द्वारा दिये हुए अभीष्ट नतिको प्राप्त होते हैं। देवता और अपने-अपने आश्रमोंमें स्थित मनुष्य पक्षिपूर्वक उसके आदिभूत उस परमात्मका पूजन करते हैं और वे उन्हें सन्तति प्रदान करते हैं। वे सर्वोत्कृष्ट, सर्वगत और निर्गुण कहलकते हैं। मैं भगवान् सूर्यको ऐसा ध्यानकर अपने ज्ञानके अनुसर ठगका पूजन करता हूँ, नारादजी! वह गोपनीय उपदेश मैंने अपने पक्षिके कारण आपको कलकता है। आपने भी इस उद्यम छान्यको भली-भाँति समझ लिया। देवता, मुनि और पुराण—सभी उस परमात्मको कदात्मक मानते हैं और इसी धनको सब लोग भगवान् दिवाकरका पूजन करते हैं।

ब्रह्माजी कहते हैं—इस प्रकार निम्न देवतासे पूर्वकालमें कलकालको वह उपदेश दिया था। वानुके उपदेशको मैंने भी ज्ञान लोगोंसे कहा सुनाया। जो सूर्यका भक्त न हो, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो मनुष्य प्रतिदिन इस ब्रह्मणको सुनता और जो सुनता है, वह निःसंदेह भगवान् सूर्यमें प्रवेश करता है। अरण्यासे ही इस कथाको सुनकर वेनी मनुष्य रोगसे मुक्त हो जाता है और विज्ञानको उद्यम ज्ञान एवं अभीष्ट नतिको प्राप्ति होती है। मुनिको। जो इसका भक्त करता है, वह जिस-जिस वस्तुको धामन करता है, उसे विज्ञान ही प्राप्त कर लेता है।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

* कदाचि सरीरु न ह स्थितो कश्चिः । मन्त्राणां च तत्र च ये काले देहावस्थिताः । सर्वत्र स्थितभूतोऽसौ न ब्रह्मः केनचित् कश्चित् । मनुके निर्गुणे निवृत्तं ज्ञानमप्येव द्यावी भुवः । सर्वत्र स्थितकालम्, सर्वत्रोऽपि सरीरमुत्तमम् । सर्वत्र भुक्तिविलासेन सर्वमनुजितं स्थितिः ॥

सूर्यकी महिमा तथा अदितिके गर्भसे उनके अवतारका वर्णन

ब्रह्मजी कहते हैं—भगवान् सूर्य समस्त जगत्, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर, देवाद्योंके भी देवता और प्रजापति हैं। वे ही तीनों लोकोंकी जड़ हैं, परम देवता हैं। अग्रिम विधिपूर्वक डाली हुई आहुति सूर्यके पास ही पहुँचती है। सूर्यसे वृद्धि होती, वृद्धिसे अन्न पैदा होता और अन्तसे प्रजा जीवन-निर्वाह करती है। धनु, मुहूर्त, दिन, रात, वर्ष, मास, संवत्सर, ऋतु और युग—इनकी काल-संख्या सूर्यके बिना नहीं हो सकती। कालका ज्ञान हुए बिना न कोई निष्पन्न चल सकता है और न अग्रिहोत्र आदि ही हो सकते हैं। सूर्यके बिना ऋतुओंका विभाग भी नहीं होता और इसके बिना पृथ्वीमें फल और फूल कैसे लग सकते हैं? खेती कैसे पक्क सकती है और नाना प्रकारके अन्न कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? इस दशमें स्वर्गलोक तथा भूलोकमें जीवोंके व्यवहारका भी लोप हो जायगा। आदित्य, सवितर, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तण्ड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि—इन बारह सामान्य नामोंके द्वारा भगवान् सूर्यका ही बोध होता है। विष्णु, भद्रा, वर, पूष, मित्र, इन्द्र, वरुण, अर्यभ, विश्वामानु, अंशुमान्, त्वष्टा तथा वर्जन्—वे बारह सूर्य पृथक्-पृथक् माने गये हैं। चैत्र मासमें विष्णु, वैशाखमें अर्यमा, ज्येष्ठमें विश्वामानु, आषाढ़में अंशुमान्, श्रावणमें पर्यन्त, भाद्रपदमें वरुण, अश्विनमें इन्द्र, कार्तिकमें भद्रा, मगहनमें मित्र, पौषमें पूषा, माघमें भग और चतुर्मासमें त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं। इस

प्रकार नहीं एक ही सूर्यके बीबीस रूप बताये गये हैं। इनके अतिरिक्त और भी हजारों नाम विस्तारपूर्वक कहे गये हैं।

मुनियोंने पूछा—प्रजापति, जो एक हजार नामोंके द्वारा भगवान् सूर्यकी स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य होता है? क्या उनकी किसी गति होती है?

ब्रह्मजी बोले—मुनियारो। मैं भगवान् सूर्यका कल्याणायन सनातन स्तोत्र कहता हूँ, जो सब स्तुतियोंका सारभूत है। इसका पाठ करनेवालेको सबसुख नामोंकी अवस्थाकल नहीं रह जाती। भगवान् भास्करके जो पवित्र, शुभ एवं शोचनीय रूप हैं, इन्हींका वर्णन करता हूँ, सुनो। विकर्तन, विश्वामानु, मार्तण्ड, भास्कर, रवि, लोकप्रकाशक, श्रीमान्, लोकचक्षु, महेश्वर, लोकसम्पत्ति, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिज्जग, तपन्, तपन्, बुद्धि, सप्तव्यञ्जन, गर्भस्तिग्धस्त, ब्रह्म और सर्वदेवनमस्कृत—इस प्रकार इक्कीस नामोंका यह स्तोत्र भगवान् सूर्यको सदा प्रिय है।* यह स्तोत्रकी बीरोग बनानेवाला, घनकी वृद्धि करनेवाला और वन फैलानेवाला स्तोत्रराज है। इसकी स्तौति स्नेहोंमें प्रतिष्ठित है। क्षिप्रवरी! जो सूर्यके उदय और अस्तकालमें—ये दोनों संध्यर्कोंके समय इस स्तोत्रके द्वारा भगवान् सूर्यकी स्तुति करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। भगवान् सूर्यके समीप एक बार भी इसका वन करनेसे मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक तथा कर्मजनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणो, अन्न लोग वसपूर्वक सम्पूर्ण अभिलषित फलोंके देनेवाले

* विकर्तनो विश्वामानु मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमानलोकचक्षुर्देवः ।
लोकसम्पत्ति त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिज्जगः तपनस्तपनश्चैव बुद्धिः सप्तव्यञ्जनः ।
गर्भस्तिग्धस्तो ब्रह्म च सर्वदेवनमस्कृतः एकविंशतिरित्येव सप्त इहः सप्त स्तौः ॥

भगवान् सूर्यका इस स्तोत्रके द्वारा स्तवन करें।

मुनिवोंने पूछा—भगवन्! आपने भगवान् सूर्यको निर्गुण एवं सनातन देवता बताया है; फिर आपके ही मुँहसे हमने यह भी सुना है कि वे बारह स्वरूपोंमें प्रकट हुए। वे तेजकी राशि और महान् तेजस्वी होकर किसी स्त्रीके गर्भमें कैसे प्रकट हुए, इस विषयमें हमें बड़ा संदेह है।

सद्माजी बोले—प्रजापति दक्षके साठ कन्याएँ हुई, जो श्रेष्ठ और सुन्दरी थीं। उनके नाम अदिति, दिति, दनु और विनता आदि थे। इनमेंसे ढेरह कन्याओंका विवाह दक्षने कश्यपजीसे किया था। अदितिने तीनों लोकोंके स्वामी देवताओंको जन्म दिया। दितिसे दैत्य और दनुसे बलाधिपानी भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। विनता जब्दि अन्य स्त्रियोंने भी स्थावर-जड़म भूतोंको जन्म दिया। इन दक्षसुताओंके पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदिके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो गया। कश्यपके पुत्रोंमें देवता प्रधान हैं, वे सान्त्विक हैं, इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राक्षस और तामस हैं। देवताओंको यज्ञका भण्ण बनवाया गया है। परन्तु दैत्य और दानव इनसे सज्जता रखते थे, अतः वे मिलकर उन्हें बह पढ़वाने लगे। ज्ञाता अदितिने देखा, दैत्यों और दानवोंने और पुत्रोंको अपने स्थानसे हटा दिया और सारी त्रिलोकी नष्टप्राय कर दी। तब उन्होंने भगवान् सूर्यकी आराधनाके लिये महान् प्रयत्न किया। वे नियमित आहार

करके कठोर नियमका पालन करती हुई एकाग्रचित्त हो आकाशमें स्थित तेजोराशि भगवान् भास्करका स्तवन करने लगीं।

अदिति बोलीं—भगवन्! आप अत्यन्त सूक्ष्म, परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं। तेजस्वियोंके ईश्वर, तेजके आधार तथा सनातन देवता हैं। आपको नमस्कार है। गोपते! जगत्का उपकार करनेके लिये मैं आपकी स्तुति—आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रचण्ड रूप धारण करते समय आपकी वीर्य आकृति होती है उसको मैं प्रणम करती हूँ। क्रमशः, आठ मासतक पृथ्वीके जलरूप रसको ग्रहण करनेके लिये आप जिस अत्यन्त तीव्र रूपको धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। आपका वह स्वरूप अग्नि और सोमसे संयुक्त होता है। आप गुणात्माको नमस्कार है, विभावसो! आपका जो रूप शक्, यजुष् और सामकी एकतासे त्रयीसंज्ञक इस विश्वके रूपमें तपता है उसको नमस्कार है। सनातन! उससे भी परे जो 'ॐ' नामसे प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्मरूप निर्मल स्वरूप है, उसको मेरा प्रणाम है।*

सद्माजी कहते हैं—इस प्रकार बहुत दिनोंतक आराधना करनेपर भगवान् सूर्यने दक्षकन्या अदितिकी अपने तेजोमय स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराया।

अदिति बोलीं—जगत्के आदि करण भगवान् सूर्य! आप युद्धपर प्रसन्न हों। गोपते! मैं आपको

* नमस्तुभ्यं परं सूर्यं सुपुण्ड्रं विप्रोऽमुतम् । कम चमक्यमानं चाम्बरे च साक्षरम् ॥
जगतामुपकाराय त्वमहं स्त्रीणि गोपते । आदयन्त्यं बहुषं दीप्तं जस्यं नमाम्यहम् ॥
प्रहीतुमिच्छाम्येन कस्तेनामुपयं रसम् । विधत्स्व बहुषमतिशयं यदास्मि तत् ॥
समेतयाप्रसोयाभ्यां कमलाब्जं गुणैर्यने यदुपगमनु-साम्रायैक्येन तपते तव ॥
विश्वमेतन्नपीसंज्ञं नमस्तस्मै विधातुको यतु तस्मत्परं रूपयोधियुक्काभिसंज्ञितम् ॥
अस्मूर्तं स्मृतबन्तं नमस्तस्मै सनातन ॥

भलीभाँति देख नहीं पाती। दिखकर! आप ऐसी कृपा करें, जिससे मुझे आपके कण्ठ की भलीभाँति दर्शन हो सके। चन्द्रोपर हस्त करनेवाले बंधो! मेरे पुत्र आपके भक्त हैं। आप उनका कृपा करें।

तब भगवान् भस्करने अपने आँखों से बड़ी हुई देवीको स्पष्ट दर्शन देकर कहा—'देवि! आपकी जो इच्छा हो, उसके अनुसार मुझसे कोई एक वर माँग लें।'

अदिति बोली—देव! आप प्रसन्न हों। अधिक बलवान् दैत्यों और राक्षसों ने मेरे पुत्रों के हाथों से किनोकीका हाथ और वज्रभाग छीन लिये हैं। गोप्ते! उनकी लिये आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अंशसे मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके सत्रुओं का नाश करें।

भगवान् सुपने कहा—देवि! मैं अपने हाथों से अंशसे तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊँगा और तुम्हारे पुत्र के सत्रुओं का नाश करूँगा।

यों कहकर भगवान् भस्कर अन्तर्धान हो गये और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ

सिद्ध हो जाने के कारण ब्रह्मन्त्रासे निवृत्त हो गयीं। तत्पश्चात् वर्षों के अन्तर्में देवमाता अदिति की इच्छा पूर्ण करने के लिये भगवान् कबिताने उनके गर्भमें निवास किया। उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं कबितापूर्वक ही इस दिव्य गर्भको धारण करूँगी, ह्वात्प्रवित होकर कुच्छ और पान्दात्म्य आदि छत्रों का फलान करने लगी। उनका यह कठोर विचार देखकर कश्यपजीने कुछ कुपित होकर कहा—'तू निश्च उपाय करके गर्भ के बच्चेको नहीं मारे डालती है।' उस ने भी यह होकर बोली—'देखिये, यह रहा गर्भ का कच्छ। मैंने इसे नहीं मारा है, वही अपने सत्रुओं का मारनेवाला होगा।' यों कहकर देवमाता ने इसी समय इस गर्भ का प्रसव किया। यह उदक्कालीन सूर्य के समान तेजस्वी अण्डाकार गर्भ सहसा प्रकटित हो उठा। उसे देखकर कश्यपजीने वैदिक काल के हुए आदरपूर्वक उनका स्तवन किया। स्तुति करने पर उक्त गर्भसे बालक प्रकट हो गया। उसके जीअङ्गों की आभा पद्मपत्र के समान लाल थी। उसका शरीर सम्पूर्ण दिशाओंमें ज्वाल हो गया। इसी समय अन्तरिक्षसे कश्यप मुनिको सम्बोधित करके ब्रह्मन्त्रा के समान गम्भीर स्वरमें आकाशवाणी हुई—'तुने! तुम्हने अदितिसे कहा था—'तव्य मरिचम् अण्डम्' (तुने गर्भ के बच्चेको मार डाला), इसलिये तुम्हारा यह पुत्र मरिचक के नामसे विख्यात होगा और वज्रभाग्य अपहरण करनेवाले अपने सत्रुभूत असुरों का संहार करेगा।' यह आकाशवाणी सुनकर देवताओंको बड़ा दुःख हुआ और राक्षस हतोत्साह हो गये। तत्पश्चात् देवताओं सहित इन्द्रने दैत्योंको बुद्ध के लिये तत्पराध। उनमें से भी आकर उनका स्तवन किया। उस समय देवताओं और असुरोंमें बड़ा चलाचल बुद्ध

हुआ। उस युद्धमें भगवान् मारुतपुत्रोंके दैत्योंकी ओर देखा, अतः वे सभी महान् असुर उनके तेजसे जलकर भस्म हो गये। फिर तो देवताओंके हर्मकी सीमा नहीं रही। उन्होंने अदिति और मारुतपुत्रोंका स्तवन किया। तदनन्तर देवताओंको पूर्ववत् अपने-अपने अधिकार और दक्षभाग प्राप्त हो गये। भगवान् मारुतपुत्र भी अपने अधिकारका पालन करने लगे। ऊपर और नीचे सब ओर किरणें फैली होनेसे भगवान् सूर्य कदम्बपुष्पकी भाँति शोभा पाते थे। वे आगमें तपाये हुए गोलेके सदृश दिखायी देते थे। उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था।

श्रीसूर्यदेवकी स्तुति तथा उनके अष्टोत्तरशत नामोंका वर्णन

भुनियोंने कहा—भगवान्! आप पुनः हमें सूर्यदेवसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा सुनाइये।

ब्रह्मजी बोले—एकबार-जन्म समस्त प्राणियोंके नष्ट हो जानेपर जब सगस्त लोक अन्धकारमें विलीन हो गये थे, उस समय सबसे पहले प्रकृतिसे गुणोंकी हेतुभूत समष्टि बुद्धि (महत्तत्त्व)—का आविर्भाव हुआ। उस बुद्धिसे पञ्चमहाभूतोंका प्रवर्तक अहंकार प्रकट हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये पाँच महाभूत हुए। तदनन्तर एक अण्ड उत्पन्न हुआ। उसमें ये सातों लोक प्रतिष्ठित थे। सातों द्वीपों और समुद्रोंसहित पृथ्वी भी उसमें थी। उसीने मैं, विष्णु और महादेवजी भी थे। वहाँ सब लोग तमोगुणसे अभिभूत एवं विमूढ़ थे और परमेश्वरका ध्यान करती थे। तदनन्तर अन्धकारको दूर करनेवाले एक महातेजस्वी देवता प्रकट हुए। उस समय हम लोगोंने ध्यानके द्वारा जाना कि ये

भगवान् सूर्य हैं। उन परमात्माको जानकर हमने दिव्य स्तुतियोंके द्वारा उनका स्तवन आरम्भ किया—'भगवान्! तुम आदिदेव हो। ऐश्वर्यसे सम्पन्न होनेके कारण तुम देवताओंके ईश्वर हो। सम्पूर्ण भूतोंके आदिकर्ता भी तुम्हीं हो, तुम्हीं देवाधिदेव दिवाकर हो। सम्पूर्ण भूतों, देवताओं, गन्धर्वों, यक्षों, मुनियों, किन्नरों, सिद्धों, नागों तथा पक्षियोंका जीवन तुमसे ही चलता है। तुम्हीं ज्ञाता, तुम्हीं महादेव, तुम्हीं विष्णु, तुम्हीं प्रजापति तथा तुम्हीं वायु, इन्द्र, सोम, विश्वान् एवं वरुण हो। तुम्हीं काल हो। सृष्टिके कर्ता, धर्ता, संहर्ता और प्रभु भी तुम्हीं हो। नदी, समुद्र, पर्वत, बिजली, इन्द्र-धनुष, प्रलय, सृष्टि, प्लव, अन्धकार एवं सनातन पुरुष भी तुम्हीं हो। सञ्ज्ञात् परमेश्वर तुम्हीं हो। तुम्हारे हाथ और पैर सब ओर हैं। नेत्र, वस्तक और मुख भी सब ओर हैं। तुम्हारे सहस्रों किरणें, सहस्रों मुख, सहस्रों चरण

और सहस्रों नेत्र हैं। तुम सम्पूर्ण भूतोंके आधिकारण हो। भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य—ये सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हारा जो स्वरूप अत्यन्त वैजस्वी, सबका प्रकाशक, दिव्य, सम्पूर्ण लोकोंमें प्रकाश बिखेरनेवाला और देव-वरोके द्वारा भी कठिनतासे देखे जाने योग्य है, उसको हमारा नमस्कार है। देवता और सिद्ध जिसका सेवन करते हैं, भृगु, अग्नि और पुलह आदि महर्षि जिसकी स्तुतिमें संसृष्ट रहते हैं तथा जो अत्यन्त अव्यक्त है, तुम्हारे उस स्वरूपको हमारा प्रणाम है। सम्पूर्ण देवताओंमें उत्कृष्ट तुम्हारा जो रूप वेदवेत्ता पुरुषोंके द्वारा जानने योग्य, नित्य और सर्वज्ञानसम्पन्न है, उसको हमारा नमस्कार है। तुम्हारा जो स्वरूप इस विश्वकी सृष्टि करनेवाला, विश्वमय, अग्नि एवं देवताओंद्वारा पूजित, सम्पूर्ण विश्वमें व्यापक और अचिन्त्य है, उसे हमारा प्रणाम है। तुम्हारा जो रूप यज्ञ, वेद, लोक तथा सुलोकसे भी परे परमात्मा नामसे विख्यात है, उसको हमारा नमस्कार है। जो अविज्ञेय, अलक्ष्य,

अचिन्त्य, अव्यय, अनादि और अनन्त है, तुम्हारे उस स्वरूपको हमारा प्रणाम है। प्रभो! तुम कारणके भी कारण हो, तुमको बारम्बार नमस्कार है। पापोंसे मुक्त करनेवाले तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है। तुम दैत्योंको छोड़ा देनेवाले और रोगोंसे छुटकारा दिलानेवाले हो। तुम्हें अनेकानेक नमस्कार हैं। तुम सबको धर, सुख, धन और उत्तम बुद्धि प्रदान करनेवाले हो तुम्हें बारम्बार नमस्कार है।*

इस प्रकार स्तुति करनेपर तेजोमय रूप धारण करनेवाले भगवान् भास्करने कल्याणमयी बाणीमें कहा—‘आप लोगोंकी कौन-सा धर प्रदान किया जाय?’

देवताओंने कहा—प्रभो! आपका रूप अत्यन्त तेजोमय है, इसका ताप कोई सह नहीं सकता। अतः जगत्के हितके लिये यह सबके सहने योग्य हो जाय।

तब ‘एवमस्तु’ कहकर आदिकर्ता भगवान् सूर्य सम्पूर्ण लोकोंके कार्य सिद्ध करनेके लिये समय-समयपर गर्मी, सर्दी और वर्षा करने लगे।

* अग्निदेवोऽसि देवताभ्योऽर्चयन् त्वमीश्वरः । आदिकर्तासि भूतानां देवदेवो दिव्यकरः ।
जीवनः सर्वभूतानां ईशान्यर्चयन्साम् । भुविकिम्बरसिद्धानां तस्योदरगणकिण्वम् ॥
त्वं ब्रह्म त्वं महादेवत्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः । वायुरिन्द्रस्य सोमस्य विवरम्बान् कथयन्तथा ॥
त्वं कालः सृष्टिकर्ता च हर्ता भर्ता तथा ऋषुः । सरितः सागराः शैला विद्युदिन्द्रचक्षुषि च ॥
प्रलयः प्रथमश्चैव व्यस्यन्मयः सनातनः । ईश्वरत्परतो विश्वं विद्यायः परतः दिव्यः ॥
प्रियाप्रपत्तयो देवस्तम्बेभ्यः परमेष्ठिनः । सर्वतःपणिकयन्तः सर्वतोऽभिलिखीमुखः ॥
सिंहकांसुः सहस्राक्षः सहस्रचरणेक्षणः । भूतादिर्भूषुषः स्वरूप महः सत्यं तपो जनः ॥
ब्रह्माक्षं दीप्तं दिव्यं सर्वलोकप्रकाशकम् । दुर्निरीक्षं सुन्दरानां चक्षुषं तस्य ते नमः ॥
सुरसिद्धगर्भैर्वृष्टं भुवन्निपुलहादिभिः । सुतं परममन्त्रकं चक्षुषं तस्य ते नमः ॥
वेद्यं वेदविदां वित्तं सर्वज्ञानकमन्वितम् । सर्वदेवादिदेवस्य चक्षुषं तस्य ते नमः ॥
विष्णुर्द्विर्भूतः च वैजानरसुप्रसिद्धम् । विश्वस्विक्रमचिन्त्यं च चक्षुषं तस्य ते नमः ॥
परं यज्ञतपरं वेदतपरं लोकतपरं दिव्यं । परमात्मेत्यपिख्यातं चक्षुषं तस्य ते नमः ॥
अविज्ञेयमवस्थान्मन्मथ्यनगन्तमन्मथम् । अनादिनिधयं चैव चक्षुषं तस्य ते नमः ॥
नमो नमः कल्पककल्पक नमो नमः पारमिर्गोभतय । नमो नमस्ते दितिबार्दनाय नमो नमो रोगविघ्नेकल्पय ॥
नमो नमः सर्ववरप्रदायि नमो नमः सर्वसुखप्रदाय । नमो नमः सर्वधनप्रदाय नमो नमः सर्वमतिप्रदाय ॥

तदनन्तर ज्ञानी, योगी, ध्यानी तथा अन्यान्य मोक्षाभिलाषी पुरुष अपने हृदय-मन्दिरमें स्थित भगवान् सूर्यका ध्यान करने लगे। समस्त शुभ लक्षणोंसे हीन अथवा सम्पूर्ण पातकोंसे युक्त ही क्यों न हो, भगवान् सूर्यकी शरण लेनेसे मनुष्य सब पापोंसे तर जाता है। अग्निहोत्र, वेद तथा अधिक दक्षिणवाले यज्ञ भगवान् सूर्यकी भक्ति एवं नमस्कारकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते। भगवान् सूर्य तीर्थोंमें सर्वोत्तम तीर्थ, मङ्गलोंमें परम मङ्गलमय और पवित्रोंमें परम पवित्र हैं। अतः विद्वान् पुरुष उनकी शरण लेते हैं। जो इन्द्र अदिदे के द्वारा प्रशंसित सूर्यदेवको नमस्कार करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो सूर्यलोकमें जाते हैं।

मुनिवर्णेने कह्य—ब्रह्मन्। हमारे मनमें चिरकालसे यह इच्छा हो रही है कि भगवान् सूर्यके एक ही आठ नामोंका वर्णन सुनें। आप उन्हें बतानेकी कृपा करें।

ब्रह्माजी बोले—ब्रह्मणो! भगवान् परमेश्वरके परम गोपनीय एक ही आठ नाम, जो स्वर्ग और मोक्ष देनेवाले हैं, बतलाता हूँ, सुनो। ॐ सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा (प्रेषक), अर्क, सविता, रवि, गर्भस्तिमान् (किरणोंवाले), अज (अजन्मा), काल, मृत्यु, धातु (धारण करनेवाले), प्रभाकर (प्रकाशका लज्जान), पृथ्वी, आप (जल), तेज, वा (आकाश), वायु, परायण (शरण देनेवाले),

सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अङ्गारक (मङ्गल), इन्द्र, विवस्वान्, दीतांशु (प्रचलित किरणोंवाले), सुवि (पवित्र), सौरि (सूर्यपुत्र मनु), सनैश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कन्द (कार्तिकेय), वैश्रवण (कुबेर), यम, वैद्युत (विजलीमें रहनेवाली), अग्नि, जातराग्नि, ऐन्धन (ईश्वरमें रहनेवाली) अग्नि, त्रेजःपति, धर्मव्यज, वेदकर्ता, वेदज्ञ, वेदबहन, कृत (सत्प्रयुग), त्रेता, द्वापर, कलि, सर्वामरात्रय, कला, काल, मुहूर्त, क्षण (रात्रि), याम (पहर), क्षय, संवत्सरकर, अक्षय, कालचक्र, विधावसु (अग्नि), पुरुष, शाश्वत, योगी, व्यक्ताव्यक्त, सनातन, कास्तव्यश्च, प्रजाप्यश्च, विश्वकर्मा, वसोनुद (अन्यकारको भगानेवाले), वरुण, सागर, अंत, जीमूत (मेघ), जीवन, अरिहा (शत्रुओंका नाश करनेवाले), भूताश्रय, भूतपति, सर्वलोकनयस्कृत, सत्य, संवर्तक (प्रत्यक्षकृतेन) अग्नि, सत्योदि, अतीत्युप (निलोभ), अनन्त, कपिल, भानु, कामद (कामनाओंको पूर्ण करनेवाले), सर्वलोकमुख (सब ओर मुखवाले), जय, विनायक, वरद, सर्वभूतिनिर्देक, मन, सुपर्ण (गरुड), भूतादि, शीघ्रग (शीघ्र चलनेवाले), प्रणधारण, चन्वन्तरि, धूमनेतु आदिदेव, अदितिपुत्र, द्वादशरत्न (बारह स्वर्गधर्मोंवाले), रवि, दक्ष, पिता, माता, पितामह, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वार, त्रिविष्टप (स्वर्ग), देवकर्ता, प्रवृत्तात्मा, विश्वत्मा, विश्वतोमुख, चराचरत्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय तथा करुणान्वित (दयालु)* —ये अमिता

* ॐ सूर्योऽर्यमा भगस्त्वष्टा पूषर्कः सविता रवि । गर्भस्तिमानजः कालो मृत्युर्धातु प्रभाकरः ॥ पुषिभगपत्य तेजश्च वां वायुश्च परायणम् । सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च ॥ इन्द्रो विवस्वान्दीतांशुः सूरिः सौरि सनैश्वरः । ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणो यमः ॥ वैद्युतो जातराग्निर्देवतादेवता पतिः । धर्मव्यजो वेदकर्ता वेदज्ञो वेदबहन ॥ कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वामरात्रयः । कलाकालमुहूर्तश्च क्षणं यामास्ताश्च क्षणः ॥ संवत्सरकोऽक्षयः कालचक्रो विधावसुः । पुरुष, शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ कास्तव्यश्च प्रजाप्यश्चो विश्वकर्मा वसोनुदः । वरुणः सागरोऽन्तश्च जीमूतो जीवनोऽरिहा ॥

तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान् सूर्यके एक सौ आठ सुन्दर नाम देने बताये हैं। जो मनुष्य देवग्रेष्ठ भगवान् सूर्यके इस स्तोत्रका शुद्ध

एवं ह्मसा धित्तसे कीर्तन करता है, वह लोकस्त्री साधानलके समुद्रसे मुक्त हो जाता और मनोवाञ्छित भागोंको प्राप्त कर लेता है।

~~~~~

पार्वतीदेवीकी तपस्या, वरदान-प्राप्ति तथा उनके द्वारा ब्राह्मके मुखसे ब्राह्मण-बालकका उद्धार

भुविर्गोत्रे पूज्य—प्रभे! दक्षकन्या सरस्वतीने क्रोधवश पूर्वशरीरका परित्याग करके फिर गिरिराज हिमालयके धरमैं कैसे जन्म लिया? महादेवजीके साथ उनका संयोग कैसे हुआ? तथा उस दम्पतिमें वार्तालाप किस प्रकार हुआ?

ब्रह्माजी बोले—मुनिवरो! पार्वती और महादेवजीकी पवित्र कथा पाषाँका नाश करनेवाली और सम्पूर्ण कमन्यओंको देनेवाली है; उसे कहता हूँ, सुनो। एक समयकी बात है, महर्षि कश्यप हिमवान्के धरपर पधरे। उस समय हिमवान्ने पूछा—'मुने! किस उपायसे भुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे, मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी और सत्पुरुषोंमें मैं पूजनीय समझा जाऊँगा?'

कश्यपने कहा—महाब्रह्म! उत्तम संतान होनेसे यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा और ऋषियोंसहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतानके ही कारण है। अतः गिरिराज! तुम घोर तपस्या करके गुणवान् संतान—ब्रह्म कन्या उत्पन्न करो।

ब्रह्माजी कहते हैं—कश्यपजीके यों कहनेपर गिरिराज हिमालयने नियममें स्थित होकर ऐसी

तपस्या की, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उस तपस्यासे भुझे बड़ा संतोष हुआ। तब मैंने उनके पास जाकर कहा—'उत्तम ब्रह्मके पालन करनेवाले गिरिराज! अब मैं तुम्हारी इस तपस्यासे संतुष्ट हूँ। तुम इच्छानुसार घर भाँगे।'

हिमालयने कहा—भगवन्! मैं सब गुणोंसे सुशोभित संतान चाहता हूँ। यदि आज मुझपर संतुष्ट हैं तो ऐसा ही वर दीजिये।

गिरिराजकी यह बात सुनकर मैंने उन्हें मनोवाञ्छित वर देते हुए कहा—'शैलेन्द्र! इस तपस्याके प्रभावसे तुम्हारे कन्या उत्पन्न होगी, जिससे तुम सर्वत्र उत्तम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारे यहाँ कोटि-कोटि तीर्थ प्राप्त करेंगे। तुम सम्पूर्ण देवताओंसे भुजिष्ठ होंगे तथा अपने पुण्यसे देवताओंको भी पावन बनओगे। तदनन्तर गिरिराजने समवानुसार अपनी पत्नी मैनाके गर्भसे अपनी नामकी एक कन्या उत्पन्न की। अपनी बहुत समयतक निराहार रही, उसे उपवाससे रोकते हुए मातने कहा—'बेटी! 'ठ मा' (ऐसा मत करो)।' उस समय वे मातृस्नेहसे दुःखित हो रही थीं।

पूज्यत्वो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः । सद्यः संवत्सको बहिः सर्वस्वदिरल्लेखः ॥
अनन्तः कमिलः मानु, कामदः सर्वत्रोमुखः । जले निरालो वरदः सर्वभूतनिवेष्टितः ॥
ममः सुपत्नी भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारणः । धनन्तरिभूमकेतुरादिदेवोऽपिः सुतः ॥
द्रव्यरक्षा रक्षिर्धनः पित्र मता पितामहः । स्वर्गद्वारं प्रजद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम् ॥
देहकर्ता प्रज्ञानात्मना विशात्मा विश्वत्रोमुखः । वराचरात्मा सुध्मात्मा यैत्रेयः करुणान्वितः ॥

माताके भी कहनेपर कठोर लपक करनेवाली चार्वकीदेवी इस समयसे ही संसारमें प्रसिद्ध हुई। चार्वकीकी लपकमें हीनें लोक संतुष्ट हो उठे। तब मैंने उससे कहा—‘देवि! क्यों इस कठोर लपकमें तुम सम्पूर्ण लोकोंको संतुष्ट दे रही हो? कम्पायी! तुमने इस सम्पूर्ण जगत्की मुक्ति की है। स्वयं ही इसे रखकर अब इसका विनाश न करो। जगन्माता, तुम अपने तेजसे सम्पूर्ण लोकोंको धारण करती हो, फिर कौन ऐसा बन्धु है, जिसे तुम इस समय लपक-धारा प्रवाह करना चाहती हो? यह हमें पतलझंभी!’

देवीने कहा—‘पिताम्ह! मैं जिसके लिये यह लपक करती हूँ, उसे आप भलीभाँति जानते हैं फिर मुझसे क्यों पूछते हैं?’

तब मैंने चार्वकीसे कहा—‘तुम! तुम जिसके लिये नच करती हो, वे स्वयं ही तुम्हारा ज्ञान करेंगे। भगवान् सङ्कर ही सर्वज्ञ होति हैं। वे सम्पूर्ण लोकेश्वरोंके भी ईश्वर हैं। हम सदा ही उनके अधीन रहनेवाले किङ्कुर हैं। देवि! वे

देवताओंके भी ईश्वर, परमेश्वर और स्वयम्भू हैं। उनका स्वभाव बहुत ही उदार है। उनकी सम्मति करनेवाला कहीं कोई भी नहीं है।’

जबकि देवताओंने आकर सब कुन्दरी चार्वकीसे कहा—‘देवि! भगवान् सङ्कर जोई ही दिनोंमें आपके जगामी होंगे। अब इसके लिये लपक न कीजिये।’ मैं कहकर देवताओंने गिरिधामकुम्भारीकी प्रदक्षिणा की और वहाँसे अन्वर्धन हो गये। चार्वकी भी लपकसे निवृत्त हो गयी, किन्तु अपने आश्रममें ही रहने लगीं। एक दिन जब वे अपने आश्रमपर ठगे हुए अनेक कुम्भारों सहित सेकर काई थीं, देवताओंकी चौका दूर करनेवाले भगवान् सङ्कर चले। उनके ललाटमें चन्द्राकार सिन्धु ललाह था, वे चौंके कात्तर पाटा एवं विकृत रूप धारण करके आये थे। उनकी नाक कटी हुई थी, कुम्भ निकलत हुआ था और कैलाश अतिथि भान पीना पड़ गया था। उनके मुखकी अकृति भी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने चार्वकीसे कहा—‘देवि! मैं तुम्हारा धर्म करता हूँ।’ तब वेगमिद्ध हो गयी थीं। आन्तरिक भावकी दृष्टिसे उनका अन्त-करण तुड हो गया था। वे समझ गयीं कि ललाह भगवान् सङ्कर चले हैं। तब उनकी कृपा प्राप्त करनेकी इच्छासे चार्वकीने अपने, बस और मधुपर्कके द्वारा उनका पूजन करके कहा—‘भगवान्! मैं स्मरण नहीं हूँ। चरमें मेरे चित्त अतिथि हैं। वे ही मुझे देनेमें समर्थ हैं। मैं तो उनकी कन्या हूँ।’ यह सुनकर देवार्थिदेव भगवान् सङ्करने उस विकृत रूपमें ही गिरिधाम द्विकल्पको पास आकर कहा—‘सिनेन्द्र! मुझे अपनी कन्या दीजिये।’ इस विकृत वेषमें अविचलते स्वरूप की आका आन गिरिधामको आपसे भव हुआ। उन्होंने उदास होकर कहा—‘भगवान्! साक्षात् हम पूर्णदेव देवता हैं। मैं उनका अनादर नहीं करता किन्तु मेरे मनमें

पड़लेसे जो कामना है, उसे सुनिये। मेरी पुत्रिका स्वयंवर होगी। उसमें वह जिसको बरज करेगी, वही उसका पति होगा।' हिमालयकी यह बात सुनकर भगवान् शङ्करने देवीके पास आकर कहा—'तुम्हारे पिताने स्वयंवर होनेकी बात कही है। उसमें तुम जिसका बरज करोगी, वही तुम्हारा पति होगा। उस समय किसी रूपवान्को छोड़कर तुम मुझ-जैसे अयोग्यका बरज कैसे करोगी?'

उनके यह कहनेपर पार्वतीने उनकी कत्तोंपर विचार करते हुए कहा—'महाभाग! आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। मैं अपना ही बरज करूँगी। इसमें कोई अश्वेष्टी बात नहीं है। अथवा यदि आपको मुझपर संदेह है तो मैं वहीं आपका बरज करती हूँ।' जो कहकर पार्वतीने अपने हाथोंसे अशोकका गुच्छा लेकर भगवान् शङ्करके कंधेपर रखा और कहा—'देव! मैंने आपका बरज कर लिया। भगवती पार्वतीके इस प्रकार बरज करनेपर भगवान् शङ्करने उस अशोक-वृक्षके अपनी बाणीसे सजीव करते हुए-से कहा—'अशोक! तुम्हारे परम पवित्र गुच्छेसे मेरा बरज हुआ है, इसलिये तुम बराचस्वासे रहित एवं अमर रहोगे। तुम वीर्य चाहोगे, वीर्य रूप धारण कर सकोगे। तुममें इच्छानुसार कृत्य लगेगे। तुम सब कामनाओंको देनेवाले, सब प्रकारके आभूषणरूप फूल और वस्तुओंसे सम्पन्न एवं मेरे अत्यन्त प्रिय होगे। तुममें सब प्रकारकी सुगन्ध होगी तथा तुम देवताओंके अधिक प्रिय बने रहोगे।'

जो कहकर जगद्गुरु सृष्टि और सम्पूर्ण भूतोंका पालन करनेवाले भगवान् शङ्कर हिमालयकुमारी उमासे विदा ले वहीं अन्तर्धान हो गये उनके चले जानेपर पार्वतीदेवी भी उन्हींकी ओर मन लगावे एक तिलापर बैठ गयीं, इसी समय देवाधिदेव शिव स्वयं लीला करनेके लिये ब्रह्म-

वासकका रूप धारणकर निकटवर्ती सरोवरमें प्रकट हुए। उस समय उन्हें ब्रह्मने पकड़ रखा था। वे बोले—'हाव! ब्रह्मसे पकड़े जानेके कारण मैं अश्वेष्ट हो रहा हूँ। कोई हो तो मुझे आकर बचाये।' पीड़ित ब्रह्मण्यकी यह पुकार सुनकर कल्याणधर देवी पार्वती सहसा उठ खड़ी हुई और उस स्थानपर गयीं, जहाँ वह ब्रह्मण्य-वासक खड़ा था। वहाँ पहुँचकर चन्द्रमुखी देवीने देखा, एक बहुत सुन्दर बालक ब्रह्मके मुखमें पड़ा बरधर करीब रहा है। ब्रह्मके लोंचनेपर वह तेजस्वी बालक बड़ा अर्तनन्त करता था। उस ब्रह्मग्रस्त बालकको देखकर देवी ब्रह्म दुःखसे आतुर हो उठीं और बोलीं—'ब्रह्मण्य! यह अपने पिता पाताका एक ही बालक है, इसे लीज छोड़ दो।'

ब्रह्मने कहा—'देवि! कुछे दिनपर जो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है, उसीको विधत्ताने मेरा आहार निश्चित किया है। महाभाग! यह बालक आज कुछे दिन ब्रह्मजीसे प्रेरित होकर ही मेरे पास आया है, अतः मैं इसे किसी प्रकार न छोड़ूँगा।'

देवी बोलीं—'ब्रह्मण्य! मैं हिमालयके शिखरपर जो उत्तम तपस्या की है, उसका पुण्य लेकर इस बालकको छोड़ दो। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ।'

ब्रह्मने कहा—'देवि! अपने बोझों व उत्तम जो कुछ भी तपस्या की है, वह सब मुझे दे दें तो लीज ही यह झूटकारा न चायगा।'

देवी बोलीं—'महाग्राह! मैंने जन्मसे लेकर अबतक जो पुण्य किया है, वह सब तुम्हें समर्पित है। इस बालकको छोड़ दो।'

देवीके इतना कहते ही उनकी तपस्यासे विभूषित हो वह ग्राह सरोवरके सूर्यकी भाँति तेजसे प्रग्वलित हो उठा। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। ब्रह्मने संतुष्ट होकर शिवको धारण करनेवाली देवीसे कहा—'महाव्रते!

तुमने यह क्या किया? भलीभाँति सोचकर देखो तो सही। तपस्याका उपाजबन बड़े कष्टसे होता है। अतः उसका परित्यग अच्छा नहीं माना गया है। तुम अपनी तपस्या ले लो। साथ ही इस बालकको भी मैं छोड़ देता हूँ।'

देवीने कहा—ग्राह! मुझे अपना शरीर देकर भी कल्पपूर्वक ब्राह्मणकी रक्षा करनी चाहिये। तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूँ, किंतु यह ब्राह्मण पुन नहीं मिल सकता महाग्राह! मैंने भलीभाँति सोचकर तपस्याके द्वारा बालकको छोड़ा है। तपस्या ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ नहीं है। मैं ब्राह्मणोंको ही श्रेष्ठ मानती हूँ ग्राहराज! मैं तपस्य देकर फिर नहीं लूँगी। कोई मनुष्य भी अपनी दी हुई वस्तुको वापस नहीं लेता। अब, यह तपस्या तुममें ही सुरोपित हो। इस बालकको छोड़ दो।

पार्वतीके खेँ कहनेपर सूर्यके सभ्य प्रकाशित होनेवाले ग्राहने उनकी प्रशंसा की, उस बालकको छोड़ दिया और देवीको नमस्कार करके वहीं अन्तर्धान हो गया। अपनी तपस्याकी हानि समझकर पार्वतीने पुनः नियमपूर्वक तपका आरम्भ किया। उन्हें पुनः तपस्या करनेके लिये उत्सुक जान

साकशत् भगवन् शङ्करने प्रकट होकर कहा 'देवि! अब तपस्या न करो। तुमने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है। अतः वही सहस्रगुना होकर तुम्हारे लिये अक्षय हो जायगा।'

इस प्रकार तपस्याके अक्षय होनेका उत्तम वरदान पाकर उमादेवीको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे स्वयंवरकी प्रतीक्षा करने लगीं।

~~~~~

पार्वतीजीका स्वयंवर और महादेवजीके साथ उनका विवाह

ब्रह्माजी कहते हैं—तदनन्तर समयानुसार हिमालयके विशाल पृष्ठभागपर पार्वतीका स्वयंवर रचाया गया। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानोंसे घिर रहा था। गिरिराज हिमवान् किसी बातको सोचने-विचारनेमें बड़े निपुण थे। पुत्रीने देवाधिदेव महादेवजीके साथ जो मन्त्रणा की थी वह उन्हें ज्ञात हो गयी थी, अतः उन्होंने सोचा, यदि मेरी कन्या सम्पूर्ण लोकोंमें निवास करनेवाले देवता, दानव तथा सिद्धोंके समक्ष महादेवजीका

वरण करे तो वही वाञ्छनीय पुण्य होगा। उसीमें मेरा अभ्युदय निहित है। खेँ विचारकर ह्रीलराजने मन ही मन महेश्वरका स्मरण करके रत्नोंसे भण्डित प्रदेशमें स्वयंवर रचाया। गिरिशङ्कुमारीके स्वयंवरकी घोषणा होते ही सम्पूर्ण लोकोंमें निवास करनेवाले देवता आदि सुन्दर वेश-भूषा धारण करके वहाँ आने लगे हिमवान्की सूचना पाकर मैं भी देवताओंके साथ वहाँ उपस्थित हुआ। मेरे साथ सिद्ध और योगी भी थे। इन्द्र, विद्वान्, भग,

कृतान्त (चम), वायु, अग्नि, कुम्भ, चन्द्रमा, दोनों अधिनीकुम्भ तथा अन्यन्त्र देवता, गन्धर्व, यक्ष, वन और किलर भी मनोहर वेष्ट वस्त्रों में हैं। अनेक वे। अर्धपति इन्द्र उस सम्बन्ध में अधिक दर्शनीय बन पड़ते थे। वे अतिविह्वल आत्मा, कल और वैभव के कारण हर्षमग्न हो स्वयंवर की लोभा बढ़ा रहे थे।

ये तीनों लोकों की उन्नीतों का कारण, अन्त्यो अन्त देवदेवता तथा देवता और असुरों की मता हैं, जो परम बुद्धिमान् आदिपुरुष भगवान् शिव की पत्नी बनने गये हैं। तथा पुराणों में यह प्रकृति बतायी गयी है, वे ही भगवती मती दक्षर कुपित हो देवताओं का कार्य मिट्ट कर देने के लिये हिमवान् के घर में अकतीन हुई थीं। वे जिस विमान पर बैठी थीं, उसमें सुवर्ण और रत्न बड़े हुए थे। उनके दोनों ओर चक्र दृश्य थे। वे सभी अस्तुओं में किलनेवाले सुगन्धित पुष्पों की माला हाथ में लिये स्वयंवर-सभ में जाने लगे प्रस्थित हुई।

इन्द्र और देवताओं से स्वयंवर-मण्डप पर हुआ था। भगवती उमा मता हाथ में लिये देव-सम्मेलन में लड़ी थीं। इसी समय देवी की पटील लेने के लिये भगवान् सङ्गर चौक सिखावाले शिशु बनकर छहसठ उनकी नोद में आकर लगे गये। देवी ने उस बहलिका बालक को देखा और ध्यान के द्वारा उसके स्वयंवर को जानकर बड़े प्रेम के साथ उसे अङ्गुली ले लिया। पार्वती का संकल्प शुद्ध था।

वे अपना बनेवाला पति चम गयीं, अतः भगवान् सङ्गर को हृदय में रखकर स्वयंवर से लौट पड़ीं। देवी के अङ्गुली लिये हुए उस शिशु को देखकर देवता आचम में लताड़ करने लगे कि यह कौन है। कुछ पल न लगाने से आचम बोझ में पड़कर वे बहुत कोसकल करने लगे और पुत्रासुर को मारनेवाले इन्द्र ने अपनी एक बौद्ध की उठाकर उस बालक पर बलवत् प्रहार करने की

चेष्टा की; किन्तु शिशु स्वयं देवदेव सङ्गर ने उन्हें रतमित कर दिया। अब वे न तो बल चला सके और न हिल-डुल सके। उस भय कायम से बलवान् आदिरूपे एक देवदेवी सम्म चलाया जाड़ा, किन्तु भगवान् ने उन्नी बौद्धों की बडक बल दिए। साथ ही उनका कल, रत्न और चेलनिक भी चम हो गयी। उस समय मैंने पहले ही लिखने यह जान और हीन उठाकर उनके घरों में अस्तरपूर्वक मस्तक झुकाया। इसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा—'भगवान्! अब अन्त्य और अन्त देवता हैं; अब ही भगवान् सङ्गर, सर्वव्यापक, परमस्वरूप, प्रकृति-पुरुष तथा ध्यान करने योग्य अभिनासी हैं। अमृत, परमेश्वर, ईश्वर, महान् कारण, मेरे भी उपादक, प्रकृतिक सङ्गर, उनके रचयिता और प्रकृति से भी परे हैं। वे देवी पार्वती भी प्रकृतिक हैं, जो सदा ही आपके सृष्टिकर्म में सहायक होती हैं। वे प्रकृतिदेवी परोक्ष में प्रकट होकर आपके करमभूत आप करने के लिये प्रसन्न हुई हैं। महदेव। देवी पार्वती के साथ आपको सम्मिलन है। देवेवर। आपके ही प्रसाद और आदेश से मैंने इन देवता आदि ज्ञाओं की सृष्टि की है। वे देवता आपकी योग्यता से मोहित हो रहे हैं। आप इनपर कृपा कीजिये, जिससे वे रहते-चैते हो जायें।'

छन्दनर मैंने सम्पूर्ण देवताओं से कहा—'अरे! तुम सब लोग किन्तु मूढ़ हो! इन्हें नहीं जानते? वे साक्षात् भगवान् सङ्गर हैं। अब हीन इन्हीं की तरफ से चलो।' सब वे सब बडक बने हुए देवता मुद्राधित से मन-ही-मन भादेवजी की प्रणम करने लगे। इससे देवदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उनका शरीर रहते-चैते कर दिया। तत्पश्चात् देवेवर शिव ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी चित्राधार किया। उस समय उनके तेज से

समय में पार्वतीको योग्य वस्त्राभूषणोंसे विभूषित
कराकर स्वयं ही मण्डपमें ले आया। फिर मैंने
भगवान् शङ्करसे कहा—‘देव! मैं आपका आचार्य
बनकर अग्निमें हवन करूँगा। यदि आप मुझे
आज्ञा दें तो विधिपूर्वक इस कार्यका अनुष्ठान

आरम्भ हो।’ जब देवाभिदेव शङ्करने मुझसे इस

प्रकार कहा—‘कहन्! जो भी शस्त्रोक्त विधान
हो, उसे इच्छानुसार कीजिये; मैं आपकी आज्ञाका
पालन करूँगा।’ यह सुनकर मैंने मनमें
बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने पुरंद्व ही कुल हाथमें
लेकर महादेवजी तथा पार्वतीदेवीके हाथोंके
योगबन्धसे कुछ कर दिया। उस समय वहाँ
अग्निदेव स्वयं ही इधर जोड़कर उपस्थित हो गये।
श्रुतिके गीत और महामन्त्र भी मूर्तिमान् होकर
आ गये थे। मैंने सामंजस्य विधिसँ अमृतस्वरूप
घृतका होम किया और उस दिव्य द्रव्योक्तके द्वारा
अग्निकी प्रदक्षिणा करायी। उनके बाद उनके
हाथोंको योगबन्धसे मुक्त किया। इस प्रकार
कर्मणः वैवाहिक विधि पूर्ण की गयी। इस कर्ममें
सम्पूर्ण देवताओं, मैंने अनन्य पुत्रों तथा भिद्योंका
भी सम्मेलन था। विवाह सम्पन्न होनेपर मैंने
भगवान् शङ्करको प्रणम्य किया। योगेश्वरके ही
पार्वती और परमेश्वरका उत्तम विवाह सम्पन्न
हुआ। आद्यजो इस प्रकार मैंने तुम सब लोगोंसे
पार्वतीजीके स्वयंवर और महादेवजीके उत्तम
विवाहकी कथा कह सुनायी।

देवताओंद्वारा महादेवजीकी स्तुति, कामदेवका दाह तथा महादेवजीका मेरुपर्वतपर गमन

आजकी कहते हैं—अक्षित देवताओं महादेवजीका
विवाह हो जानेपर इन्द्र आदि देवताओंके हर्षकी
सीमा न रही। उन्होंने भगवान् शङ्करको प्रणाम
किया और इस प्रकार स्तुति आरम्भ की।

देवता बोले—पर्वत जिनका सिङ्गमय स्वरूप
है, जो पर्वतोंके स्वामी हैं, जिनका वेग चबनके
समान है, जो विकृत रूप धारण करनेवाले तथा
अपरिवर्तित हैं, जो क्लेशोंका नाश करके सुख

सम्पत्ति प्रदान करते हैं, उन भगवान् शङ्करको
नमस्कार है। नीले रंगकी चोटी धारण करनेवाले
अश्विनापतिको नमस्कार है; बाधु जिनका स्वरूप
है और जो सैकड़ों रूप धारण करनेवाले हैं, उन
भगवान् शिवको प्रणाम है। दैत्योंके योगका नाश
करनेवाले तथा योगियोंके गुरु महादेवजीको प्रणम्य
है। सूर्य और चन्द्रमा जिनके गैत्र हैं तथा जो
ललाटमें भी त्रिशू धारण करते हैं, उन भगवान्

सङ्कटको नमस्कार है। जो समयानमें ज़ोझा करते और बर देते हैं, जिनके खीन नेत्र हैं, उन देवदेव शिवको ज्ञान है। जो गृहस्थ होते हुए भी साधु हैं, शिव कटा एवं ब्रह्मचर्य करण करनेवाले हैं, उन भगवान् सङ्कटको नमस्कार है। जो कलमें तपस्या करते, योगज्जित ऐश्वर्य देते, मनको सन्त रखते, इन्द्रियोंका दमन करते तथा प्रत्यक्ष और सुष्टिके कर्ता हैं, उन महादेवजीको प्रणाम है। अनुग्रह करनेवाले भगवान्को नमस्कार है, कलन करनेवाले शिवको प्रणाम है। सत्, वस्तु, अस्तित्व और अक्षिणीकुमारोंके रूपमें वर्तमान भगवान् सङ्कटको नमस्कार है। जो सबके पिता, सांख्यदर्शित पुरुष, विश्वेश्वर, सर्व, उग्र, शिव, बरह, भीम, सेनानी, पशुपति, शुचि, वैरिहन्ता, सद्योक्त, महादेव, विश्व, विशिष्ट, प्रधान, अप्रमेय, सर्व और कारण रूपसे प्रतिपादित होते हैं, उन भगवान् शिवको प्रणाम है। भगवान्। पुरुषरूपमें आपको नमस्कार है। पुरुषमें इच्छा उत्पन्न करनेवाले आपको प्रणाम है। आप ही पुरुषका प्रकृतिके साथ संयोग करते हैं और आप ही प्रकृतिमें गुणोंका आधान करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रकृति और पुरुषके प्रकर्तक, कार्य और कारणके विधायक तथा कर्मफलोंकी प्राप्ति करानेवाले हैं। आपकी नमस्कार है। आप कालके ज्ञाता, सबके निवन्ता, गुणोंकी विधमत्ताके उत्पादक तथा प्रजावर्गकी ज्योतिका प्रदान करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। देवदेवेश्वर। आपको प्रणाम है। भूतभक्षक। आपको नमस्कार है। कल्याणमय प्रभो। आप इमें दर्शन देनेके लिये प्रसन्नमुख एवं सौम्य ही आर्य।

इस प्रकार देवताओंके द्वारा अपनी स्तुति होनेपर सम्पूर्ण अगस्त्य के स्वामी भगवान् उद्यमपतिने कहा—'देवताओं! मैं तुम्हें दर्शन देनेकी सदा ही प्रसन्नमुख और सौम्य हूँ। तुम सौम्य कोई बर

जाँगे। मैं निश्चय ही इसे दूँगा।'

देवता बोले—भगवान्। यह बर आपके ही हाथमें रहे। जब आवश्यकता होगी, तब हम योंग लेंगे। इस समय आप इमें मन्त्रेवाजिज्ञात बर दीजियेगा।

'एवमस्तु' कहकर महादेवजीने देवताओं तथा अन्य लोगोंको विदा किया और स्वयं व्रजबागणोंके साथ अपने धामको चले गये। ब्रह्मणो। जो इस स्तोत्रका श्रवण या पठ करता है, वह सम्पूर्ण लोकोंमें जानेकी शक्ति प्राप्त करता और देवराज इन्द्रकी भाँति देवताओंद्वारा पूजित होता है।

महादेवजी अपने काममें प्रवेष्ट करके जब सुन्दर अस्मत्त विषयमय हुए, तब वह स्वभक्तोंके कूर कामदेवने उन्हें अपने बाणोंसे बाँधनेका विचार किया। वह अन्नचारी, दुःखी और कुलभय काम एवं लोकोंको पीड़ित करनेवाला है। वह नियम तथा ज्ञातोंका पालन करनेवाले ज्ञानियोंके कार्यमें विघ्न उत्पन्न करता है। इस दिन चन्द्रबागका रूप धारण करके अपनी पत्नी रतिके साथ उसका आगमन हुआ था। देवताओंके स्वामी भगवान् सङ्कटने अपनेकी बाँधनेकी इच्छा रखनेवाले अस्तित्व के कामदेवको तीसरे नेत्रसे आश्चर्यपूर्णक देखा। फिर तो उनके नेत्रसे प्रकट हुई आग सहस्र लम्पटोंके साथ ज्वलन्ति हो उठी और रतिके स्वामी मदनको उसके साथ-गुज़ारके साथ सहस्र दग्ध करने लगी। इस समय उसका हुआ कामदेव बड़े कठम स्वरमें अर्तनाद करने लगा और भगवान् शिवको प्रसन्न करनेके लिये धरतीपर गिर पड़ा। इतनेमें उसके सब अङ्गोंमें अग्न फैल गयी और सब लोकोंको तप देनेवाला काम स्वयं ही पृथ्वीपर गिरकर क्षणभरमें वृद्धित हो गया। इसकी पत्नी रति आपस दुःखित हो कल्याणमय विस्तार करने लगी। इस दुःखिनीने महादेवजी

तथा पर्वतीदेवीसे अपने पतिके लिये याचना की। उसके दुःखको जानकर दत्तात्रेय दम्पतिसे उसे सान्त्वना देते हुए कहा—‘कल्याणी! कामदेव तो अब निश्चय ही दग्ध हो गया, अब यहाँ इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; परंतु शरीररहित होवे हुए भी वह तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करता रहेगा। तुम। जब भगवान् विष्णु वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके रूपमें इस पृथ्वीपर अवतर लेंगे, तब समय उन्हींके पुत्ररूपमें तुम्हारे पतिका जन्म होगा। इस प्रकार बरदान पाकर कामदेवी रति खेदरहित एवं प्रसन्न हो अपने अभीष्ट स्वामयों चली गयी। इधर कामान् तक्षुर कामदेवको दग्ध करनेके पक्षधर बनकर उसके साथ हिमालयपर प्रसन्नतापूर्वक रमण करने लगे।

चर्चतीजीने कहा—भगवान्! देवदेवेश्वर! अब मैं इस पर्वतपर नहीं रहूँगी। अब मैं लिये दूसरा कोई निवासस्थान बनाइये।

कामदेवजी बोले—देवि! मैं तो सदा तुम्हसे सम्बन्ध रहनेकी इच्छा था, किन्तु तुम्हें कभी अन्य किसी स्वामय विकास परमन्द नहीं आया। आज स्वयं ही तुम अन्यत्र रहनेकी इच्छा क्यों करती हो? इसका कारण बताओ।

देवीने कहा—देवेश्वर! अब मैं अपने महात्मा पिताके घर गयी थी। वहाँ मन्त्राने मुझे एकान्त स्थानमें देव उद्यम आसन आदिके द्वारा मेरा सम्भार किया और कहा—‘उभे। तुम्हारे स्वामी दक्षिण हैं, इसलिये सदा छिल्लौनोंसे बोलत रहते हैं। देवताओंकी क्रीड़ा ऐसी नहीं होती।’ महादेव! अब जो नाक प्रकारके गर्जोंके साथ बिहार करते हैं, वह मेरी माताको परमन्द नहीं है।

वह सुनकर महादेवजी इस पक्ष और देवीको ईससे हुए बोले—‘प्रिये! बात तो ऐसी ही है, इसके लिये तुम्हें दुःख क्यों हुआ? मैं कभी हाथीके चमड़े लपेटता, कभी दिगम्बर बना रहता, जमशानभूमिमें निवास करता, बिना घर-द्वारका होकर जंगलोंमें और पर्वतकी कन्दराओंमें रहता तथा अपने गर्जोंके साथ भूमता-फिरता हूँ। इसके लिये तुम्हें भ्रातृपर क्रोध नहीं करना चाहिये। तुम्हारी भाताने सब ठीक ही कहा है। इस पृथ्वीपर प्राणिपौका माताके समान हितकारी कोई बन्धु-जन्य नहीं है।’

देवीने कहा—सुरेश्वर। मुझे अपने बन्धु-जन्योंसे कोई प्रयोजन नहीं है। आप चली करें, जिससे मुझे सुख हो।

देवीका यह वचन सुनकर देवेश्वर महादेवजीने उन्हें प्रसन्न करनेके लिये उस पर्वतकी छोड़ दिया और पत्नी तथा चर्चतीजीके साथ ले देवताओं और सिद्धोंसे सेवित सुमेरुपर्वतके लिये प्रस्थान किया।

महादेवजी बोले—महाभाग! देवताओं ने ही यह सब किया है। उन्होंने किसी भी चक्र में ऐसा भाग नहीं रखा है। पहले से जो मार्ग चल आता है, उसी से अपने को भी चलाना चाहिये।

उसने कहा—भगवन्! आप सब देवताओं में हेतु हैं। आपके गुण और प्रभाव सबसे अधिक हैं। आप अपने तेज, मत्त और शीत के द्वारा अनेक एवं अभूत हैं। महाभाग! चक्र में आपके प्रभाव को कह विशेष है, इससे भूले बड़ा दुःख हुआ है। मेरी शरीर में क्या का क्या है।

महादेवजी बोले—देवि! जब तुम भूले नहीं जायती। अन्य तुम्हें जो बोल हुआ है, उससे इन आदि देवताओं सहित सम्पूर्ण त्रिलोकी यह ही सकता है। मैं ही चक्र का स्वामी हूँ। मेरी ही सब लोग निरन्तर स्तुति करते हैं। मेरी ही संतोष के लिये सब लोग निरन्तर सम्पन्न मान करते हैं। ब्रह्मण देवताओं से मेरा ही वचन करते हैं तथा अध्वर्यु लोग चक्र में मेरी ही लिये भोगों को उत्पन्न करते हैं।

प्राणों के समान प्रियता से सबों से भी कहकर

भगवान् सङ्गाने अपने मुख से क्रोधाग्निज्वाला एक महाभूत को सृष्टि की। फिर उससे कहा—‘तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के चक्र में जाओ और उसका लोह विफल करो।’ तब उसने स्वकी आज्ञा से सिंहा का घेघ धरल करके दक्ष के चक्र का विफल कर डाला उसने अपने कर्मका सभी बन्धनों के लिये अत्यन्त भयंकर पादकाली को भी साथ ले लिया था। भगवन् का यह क्रोध वीरभद्र के समस्त विधवात हुआ, जो स्वर्गानभूमि में निवास करता है। उसने पार्वतीदेवी के छोड़कर विधवा किया था। वीरभद्र ने अपने रोमकूपों से अनेक सङ्गान उत्पन्न किये, जो दक्ष के समान ही वीर्यवान् और पराक्रमी थे। वे सब रीकड़ों और हजारों की संख्या में झुंड बनकर उस चक्रमण्डप में गये। उनकी चिरकिलाहट से समस्त आकाश गूँच उठा। अग्नि और सूर्य का प्रकाश मन्त्र बढ़ गया। चारों ओर अन्धकार का गया। उस समय वे समस्त सङ्गान चक्रमण्डप में आग लगाने लगे, किसीने बुझा को छोड़ डाला, किसीने उन्हें दबा दिये, कोई सिंहा का घेघ धरल और कोई वहाँ की सब वस्तुओं को लूट-वृद्ध कर डाला था। कितने ही बाबु के समय वेग से हवा उबर दीड़ लगाने लगे। चक्रपात्र चूर-चूर हो गये। यह कि भण्डप उड़ गये। ऐसा जग बढ़ता था, आकाश से छरे टूटकर गिर रहे हैं। कोई चक्र में रखे हुए भोग्य पदार्थों को खाते और सब ओर लोगों को डराते फिरते थे। कितने ही पर्वतकार भूत देवाङ्गन्यों की उठाकर फेंक देते थे। ऐसे गजों के सब प्रतापी वीरभद्र ने चहुँककर देवताओं द्वारा सुरक्षित चक्र को पादकाली के सामने ही नष्ट कर डाला अन्य सङ्गान सबको भय उपजानेवाली गर्जन करने लगे। कुछ लोगों ने चक्र का वस्ताक काटकर भयंकर नाद किया। तब इन आदि देवताओं और ब्रह्मपति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूजा—‘बताइये, आप कौन हैं?’

वीरभद्रने कहा—मैं न देवता हूँ, न दैत्य हूँ। न इस यज्ञमें भोजन करने आया हूँ और न कौतूहलवश इसे देखनेको ही मेरा आना हुआ है। मैं इस यज्ञका विध्वंस करनेके लिये आया हूँ। मेरा नाम वीरभद्र है। मैं रुद्रके कोपसे प्रकट हुआ हूँ। ये भद्रकाली हैं इनका प्रादुर्भाव पार्वती-देवीके क्रोधसे हुआ है। ये देवाधिदेव महादेवजीके भेजेसे यज्ञके समीप आयी हैं। राजेन्द्र तुम देवदेव भगवान् उमापतिकी शरणमें जाओ। उनका क्रोध भी वरदानके ही तुल्य है।

तब प्रजापति दक्ष मन ही मन भगवान् शङ्करकी शरणमें गये। उन्होंने प्राण और अपानको हृदयमें रोककर यज्ञपूर्वक उनका ध्यान किया। तब भगवान् शिव प्रकट हुए और उन्होंने मुसकराकर पूछा—'कहो, तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ?' तब दक्षने हाथ जोड़कर कहा—'भगवन्! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपका प्रिय एवं कृपापात्र हूँ तो मुझे यह वरदान दें 'जो भी भोजन सामग्री यहाँ छापी ली गयी, नष्ट कर दी गयी, यज्ञका जो सामान चूर चूर करके फेंक दिया गया वह

सब बहुत दिनोंसे यज्ञ करके संचित किया गया था महेश्वर! आपकी कृपासे यह व्यर्थ न जाय।

ब्रह्माजीने कहा—भगवान् शङ्करने 'तथास्तु' कहकर दक्षकी कामना पूर्ण की। प्रजापति दक्षने भगवान्से वरदान पाकर पृथ्वीपर घुटने टेक दिये और भगवान् शिवका स्तवन आरम्भ किया।

दक्षद्वारा भगवान् शिवकी स्तुति

दक्ष बोले—देवदेवेश! आपको नमस्कार है। अन्धकारसुरको मारनेवाले रुद्र! आपको प्रणाम है। देवेन्द्र! आप बलमें श्रेष्ठ और देवता तथा दानवींद्वारा पूजित हैं।* आप सहस्राक्ष^१, विरुपाक्ष^२ और त्र्यक्ष^३ कहलाते हैं। यक्षराज कुबेरके आप इष्टदेव हैं आपके हाथ और पैर सब ओर हैं।

नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर हैं आपके सब ओर कान हैं, आप संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित हैं। शङ्खकर्ण^४, महाकर्ण^५, कुम्भकर्ण^६, अर्णवालय^७, गजेन्द्रकर्ण^८, गोकर्ण^९, शतकर्ण^{१०}, शतोदर^{११}, शतावर्त^{१२}, शतजिह्व^{१३}, और सनातन हैं। आपको नमस्कार है। गायत्रीके ठपासक आपका

* दक्ष उवाच—नमस्तो देवदेवेश नमस्तोऽन्धकसूदन देवेन्द्र त्वं बलश्रेष्ठ देवदानवपूजित॥

१. सहस्रों नेत्रोंवाले, २. विरुपाक्ष नेत्रोंवाले, ३. तीन नेत्रोंवाले, ४. बरिलके समान मुकुटवाले कानोंवाले, ५. बड़े बड़े कानोंवाले, ६. बड़ेके समान कर्णोंवाले, ७. समुद्र विनोद निवासस्थान है ये, ८. हाथीके समान कर्णोंवाले, ९. गायके समान कानोंवाले, १०. सैकड़ों कानोंवाले, ११. सैकड़ों उदरवाले, १२. सैकड़ों भँवरवाले, १३. सैकड़ों जिह्वावाले।

ही जान करते हैं। सूर्यके बच आपकी ही सूर्यरूपसे अर्चना करते हैं। आप देवता और उनमेंके रखक, ब्रह्मा तथा इन्द्र हैं। आप मूर्तिभक्त, महामूर्ति और बलके बंदाररूप समुद्र हैं। जैसे गोलकतामें गैर रहती हैं, उसी प्रकार आपमें सम्पूर्ण देवता निवास करते हैं। आपके शरीरमें मैं चन्द्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पतिको देखता हूँ। क्रिया, करण, कार्य, कर्त्तृ, करण, असत्, सदसत्, उत्पत्ति तथा प्रलय भी आप ही हैं। भव (सृष्टिकर्ता), सर्व, रुद्र (हलानेवाले), वरद, पराशर, अन्धकामुरधारी, त्रिजट, त्रिशूल, त्रिशूलधारी, त्र्यम्बक, त्रिनेत्र और त्रिपुरनाशक अथवा भगवान् शिवको नमस्कार है।

आप चण्ड (अत्यन्त क्रोधी), मुण्ड (सिर मुँदाने हुए), व्रण्ड निचको चरण करनेवाले, दण्डो, शङ्खकर्ण तथा दण्डिदण्ड (दण्डधारियोंको भी दण्ड देनेवाले) हैं। आपको नमस्कार है। आप अर्धचण्डिकेत (अर्धशरीर), शुक्ल, भिक्षु, किलोहित, धृष्ट और नीलग्रीव हैं। आपको नमस्कार है। आप अप्रतिरूप हैं—आपके सम्मान दूसरों कोई

नहीं है। आपको नमस्कार है। आप विक्रम (विकराल रूपवाले) होते हुए भी शिव (कल्याणमय) हैं। आप ही सूर्य और उनके स्वामी हैं। आपको ध्वजा और पताकामें सूर्यके चिह्न हैं। आपको नमस्कार है। प्रलयकालमेंके स्वामी आपको नमस्कार है। आपको कंचे वृषभके कंचेके सपान पासता हैं। आपको नमस्कार है। आप हिरण्यवर्ण एवं हिरण्यकवच हैं। आपको नमस्कार है। आप हिरण्य (सुवर्ण)—की चूड़ा धारण करनेवाले और हिरण्यपति हैं। आपको नमस्कार है। आप शत्रुओंके घातक, अत्यन्त क्रोधी तथा पक्षोंके समूहधर शपथ करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति की गयी है, इस समय भी आपको स्तुति की जाती है तथा अब ही स्तुतिस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्ववक्त्र, सर्वध्वज एवं सब धूर्तोंके अन्तरात्मा हैं। आपको नमस्कार है।”

आप ही होम और यज्ञ हैं। आपकी ध्वजा—पताका क्षेत्र रंगकी है, आपको नमस्कार है। आप ही अन्ध और आप ही नयन करनेके योग्य हैं। आप धर्मधर्म होकर किलाकारियाँ भरनेवाले हैं।

* सहस्राक्ष विकराक्ष त्र्यम्बकवर्णधरिणः । सर्वतोऽक्षिशिरोमुखः ।
सर्वतः स्तुतिमीलेके सर्वमापृष्ट तिष्ठति । शङ्खकर्ण महाकर्णः कुम्भकर्णोऽर्णवासवः ।
मण्डकपर्ण धौकर्मः सप्तकर्ण मण्डस्तु है । सप्तधरः सप्तवर्त सर्वविद्धः सप्ततनः ।
धौवर्ण एवं नावर्णो अर्धवन्धकर्मर्षिणः । देवतान्धकश्च च ब्रह्मा च एवं सत्सत्तु ।
भुविर्धस्तं महामूर्तिः समुद्रः सर्वत्र निधिः । तन्नि सर्वं देवता हि मान्ते गेह ह्यस्तोः ।
स्वतः शक्तिं परमावि प्रोवासीमवेलेकरम् । अर्द्धितकव्य विष्णुं च ब्रह्मर्ण समुद्रस्तीम् ।
क्रिय करणकर्ण च कर्त्तृ करण्येष च । असत् सदसत्तैव सर्वैव प्रभवान्त्यै ।
मनो जवाह सर्वाश्च रुद्राश्च वरदाश्च च । पराशरं पशवे चैव मण्डस्तवन्धकवर्णिने ।
त्रिजटश्च त्रिशूलश्च त्रिशूलधरधारिणः । त्र्यम्बकश्च त्रिनेत्रश्च त्रिपुराश्च वै नमः ।
चण्डवन्धश्च मुण्डश्च विषण्डधरश्च च । दण्डिने शङ्खकर्णश्च दण्डिदण्डश्च वै नमः ।
मण्डोऽर्धचण्डिकेतश्च शुक्लश्च भिक्षुश्च च । किलोहितश्च धृष्टश्च नीलग्रीवश्च वै नमः ।
मण्डोऽन्धप्रतिरूपश्च विक्रमश्च निम्बश्च च । सूर्यश्च सूर्यधरश्च सूर्यध्वजसर्षिके ।
ममः प्रलयनाशश्च वृषभकवचश्च वै नमः । मण्डो हिरण्यवर्णश्च हिरण्यकवचश्च च ।
हिरण्यकृतचूडश्च हिरण्यकाये नमः । शत्रुघातश्च चण्डश्च चर्ममहुराश्च च ।
ममः स्तुतयः स्तुतये स्तुतयश्च वै नमः । सर्वाश्च सर्ववक्त्रश्च सर्वभूतान्त्यै ।

आपको नमस्कार है। सोते हुए, सोये हुए, सोकर उठे हुए, खड़े हुए और दौड़ते हुए आपको नमस्कार है। कुबड़े और कुटिलरूपमें आपको नमस्कार है। आप सदा ताण्डव नृत्य करनेवाले और मुखसे बाजा बजानेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बाधा निवारण करनेवाले, लुब्ध एवं पांशु-बजाना करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठरूपमें आपको नमस्कार है। बलवत् मन्थन करनेवाले आपको नमस्कार है। उग्र रूपवाले आपको सदा नमस्कार है। दस भुजओंवाले आपको नित्य प्रणाम है। हाथमें कपाल धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र आपको अधिक प्रिय है। आप भयभीत करनेवाले, भयंकर एवं कठोर व्रत धारण करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है।

आपका मुख नाना प्रकारसे विकृत है, जिह्वा तलवारके समान है और दाँत बड़े भयंकर हैं। पक्ष, मांस और लवार्ध आदि कालके भेद आपके ही स्वरूप हैं। आपको तूँबी और घीणा बहुत ही प्रिय है। आपको नमस्कार है। आपका रूप घोर और अघोर दोनों ही है। आप घोर और अघोरतर हैं; ऐसे होते हुए भी आप शिव, शान्त तथा अत्यन्त शान्त हैं। आपको नमस्कार है। शुद्ध बुद्धिरूप आपको नमस्कार है। सबको बाँटना आप अधिक पसन्द करते हैं। आप पवन, सूर्य

एवं सांख्यपरायण हैं। आप एक प्रचण्ड घण्टा धारण करनेवाले और घण्टा-ज्वनिके समान बोलनेवाले हैं। आपके पास बराबर घण्टा रखा करता है। आप लाखों घण्टेवाले हैं। घण्टोंकी माला आपको अधिक प्रिय है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्राणोंको दण्ड देनेवाले, निष्प एवं स्नेहितरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप हूँ हूँ करनेवाले, रुद्र एवं भग्नकारप्रिय हैं। आपको नमस्कार है। आपका कहीं पार नहीं है। आप सदा पर्वतीय वृक्षोंको अधिक पसन्द करते हैं। आपको नमस्कार है। यज्ञोंके अधिपतिरूपमें आपको नमस्कार है। आप भूत एवं प्रस्तुत (वर्तमान) रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञकटक, जितेन्द्रिय, सप्तवस्त्ररूप, भग्न, तट, तटपर होने योग्य तथा तटिनीपति (समुद्र) हैं। आपको नमस्कार है। आप अश्रुदाता, अन्नपति और अन्नके भोगी हैं। आपको नमस्कार है। आपके सहस्रों मस्तक और सहस्रों चरण हैं। आप सहस्रों सुल उढाये रहनेवाले और सहस्रों नेत्रोंवाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका वर्ण उदयकस्तूरीन सूर्यके समान लाल है। आप बालकरूप धारण करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बालसूर्यस्वरूप हैं और काल आपका खिलौना है। आपको नमस्कार है। आप शुद्ध, बुद्ध, क्षोभन तथा क्षयरूप हैं। आपको नमस्कार है।*

* नमो होमाय नव्याय सुकलध्वजप्रकाशने । नमोऽनन्दाय नम्याय नमः किलकिलाय च ।
नमस्तवां रुम्भामाय शक्तिपौरिकाय च । शिवाय धावमानाय कुम्भाय कुटिलाय च ।
नमो कर्तनशीलाय मुखभद्रिककारिणे । कथापट्टाय सुख्याय गीतवादिप्रकारिणे ।
नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय वसन्तप्रमथनाय च । उग्राय च नमो निर्वर्ण नमः दशबाहुके ।
नमः कपालहस्ताय सिद्धिभस्मप्रियाय च । विभीक्याय भीमाय भीमव्रतधाराय च ।
नागविकृतवक्त्राय खड्गविह्वोर्प्रदीप्तये । पद्ममासलसार्धाय दुग्धौषणाप्रियाय च ।
अधोऽधोररूपाय योग्योत्तराय च । नमः शिवाय शान्ताय नमः श्वन्तलाय च ।
नमो मुद्राय मुद्राय संविभाजप्रियाय च । वचनाय वतङ्गाय नमः सांख्यपराय च ।
नमस्तर्जुकरूप्याय घण्टाकल्पाय च । सहस्रशतघण्टाय घण्टाभासप्रियाय च ।
प्राग्दण्डाय निष्पाय नमस्ते लोहिताय च । हर्षकाराय रुद्राय भग्नकारप्रियाय च ।

आपके केश गङ्गाजीकी तराहीसे अङ्कित रहते हैं। आप अपने भस्तकके चाल खुले रखते हैं। आप [संध्यादि] छः कर्मोंमें निष्ठा रखनेवाले हैं तथा [सृष्टि आदि] तीन कर्मोंपर निरन्तर पालन करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्म और आत्माओंके पुष्क-पुष्क धर्मकी विधिपूर्वक प्रवृत्ति करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप वेद, उपेद तथा बहिर्योके समस्त कलकल शब्द करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आपके नेत्र श्वेत, पीले, काले और सात रंगवाले हैं। आप धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, क्लेश (संहार), क्लेश (संहारकर्ता), सांख्य, पराङ्मुखप्रधान और योगके अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। आप रथ-संचारयोग्य सड़कसे रथपर बैठकर चलते हैं। चौराहा आपको भाग्य है। आपको नमस्कार है। आप काला मृगधर्म ओढ़ते और सर्पका यज्ञोपवीत पहन्ते हैं। ईश्वर, आप तत्समुदायक्य हैं। इतिवत् (पीले केशवाले)। आपको नमस्कार है। अन्तर्गन्धकलम्ब आम्बिकप्रवाह। आप त्रिनेत्रधारीको नमस्कार है। भस्म और कान्दके मन्दको हृन्मनुस्तर पूर्ण करनेवाले तथा दुष्टों और दण्डोंका नाश करनेवाले महेश्वर! आपको नमस्कार है। सबके दुष्ट निन्दित और सबके संहारक सर्वोच्चत! आपको नमस्कार है। दूसरोंको उन्नत बनानेवाले सैकड़ों अन्धतोंसे युक्त शिव! आपके भस्तकके

बाल गङ्गाजीके बलसे भीगे रहते हैं। आपको नमस्कार है। चन्द्रार्धसंयुगावर्त और मेधावर्त नामसे पुकारे जानेवाले। आपको नमस्कार है। आप अन्न-दान करनेवाले, अन्नदाताओंके प्रभु, अन्नभीता और रक्षक हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्मवक्तालीन अग्नि हैं। देवदेवेश्वर! आप ही चरामुख, अण्डख, स्वेदख और उद्दिग्धख—ये चार प्रश्नरके जीव हैं। चरचर जगत्की सृष्टि और संहार करनेवाले भी आप ही हैं।

विशेषकर। आप ही ब्रह्म हैं। जलमें स्थित जो बड़ा है, उसे आपका ही स्वरूप कहलाते हैं। आप ही सबकी परम चोनि हैं। कन्द्रम और प्योसिले पंछर भी आप ही हैं। ब्रह्मवादी महावि आनन्दो ही शङ्ख, साम तथा शंकर कहते हैं। आपका नाम करनेवाले ब्रह्मवेत्ता तथा श्रेष्ठ देवता 'इयि इयि इरे इयि हुवा इय' आदि सम्म-श्रवणोंका निरन्तर उच्चारण करते हुए आपको ही वशोगत करते हैं। आप ही बजुर्वेद, श्रग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेदमय हैं। ब्रह्मवेत्ता कल्प और उपनिषदादिके समूहोंसे आपके ही स्वरूपका अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सूद्र आदि जो-जो वर्ण और आश्रम हैं, वह सब आप ही हैं। विजलीकी चमक, मेघकी चमक, संकलर, शत्रु, मास, पक्ष, कला, कल, निमेष, कल और पुन—सब आपके ही स्वरूप हैं। बीलोंके ककुद (पूँछे) और चर्मोंके सिन्धर भी आप ही हैं।* आप

[illegible]

मृगोंमें मृगराज सिंह, सर्पोंमें तक्षक और शेषनाग, समुद्रोंमें धीरसागर, मन्त्रोंमें प्रणव, शस्त्रोंमें वज्र और द्रव्योंमें सत्य हैं। आप ही इच्छा, राग, द्वेष, मोह, ज्ञान्ति, क्षमा, व्यवसाय (दुःख निश्चय), धैर्य, शोध, काम, क्रोध, जय और पराजय हैं। आप गदा बाण, धनुष, छद्वाङ्ग और मुद्गर धारण करनेवाले हैं। आप ही छेदन, भेदन और ग्रहण करनेवाले हैं। नेता और मन्त्रा (आदर देनेवाले) भी आप ही माने गये हैं। [मनूत] इस लक्षणोंवाला धर्म, अर्थ एवं काम भी आपके ही स्वरूप हैं। चन्द्रमा, समुद्र, नदी, छोटा तालाब, सरोवर, लता, बेल, घास, अन्न, पशु, मृग और पक्षी भी आप ही हैं। द्रव्य, कर्म और गुणोंका आरम्भ भी आपसे ही होता है। आप ही समयपर फूल और फल देनेवाले हैं। आदि, अन्त, मध्य, गायत्री और ओंकार भी आप ही हैं।

हरा, लाल, काला, नीला, पीला, अरुण, पित्तकण्ठ, कपिल, बभ्रु (भूरा), फाखता और श्याम आदि रंग भी आप ही हैं। आप सुवर्णरत्न (अग्नि)-के नामसे विख्यात हैं। आप ही सुवर्ण माने गये हैं। सुवर्ण आपका नाम है और सुवर्ण आपको प्रिय है। आप ही इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, वायु, प्रज्जलित अग्नि, स्वर्भानु (रघु) और भानु

(सूर्य) हैं। होता (हवन करनेवाले), होत्र (हवन), होम्य (हवनद्वारा पूज्य), हुत (हवि) और प्रभु भी आप ही हैं। त्रिसौपर्ण ऋचा और यजुर्वेदका शतसद्विद्य आपका ही स्वरूप है। आप पवित्रोंमें पवित्र तथा मङ्गलोंके भी मङ्गल हैं। आप ही प्राण, रजोगुण, तमोगुण तथा सत्त्वगुण हैं। प्राण, अपान, सपान, उदान, व्यान, उन्मेष-निमेष (औखका खोलना-मीचना), भूख, प्यास तथा जृम्भा (जैभाई) हैं। आप लोहितङ्ग (लाल शरीरवाले), दंष्ट्री (दाढ़ीवाले), महावक्त्र (बड़े मुखवाले), महोदर (बड़े पेटवाले), शुचिरोमा (पवित्र रोखेवाले), हरिच्छमश्रु (पीली दाढ़ी-मूँछवाले), ऊर्ध्वकिञ्च (ऊपर उठे हुए केशवाले) तथा चस्तचल (स्थावर-चक्रम) हैं। गीत, वाद्य और नृत्य आपके ही अङ्ग हैं। गाना बजाना आपको बहुत प्रिय है। आप ही मत्स्य, उसे जीवन देनेवाले जल और उसे पैसानेवाले जाल हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। आप जलव्याल (पानीमें रहनेवाले सोंप) और कुटीचर (एकान्तवासी गृहस्थ) हैं। आप ही विकाल (विपरीत काल), सुकाल, दुष्काल तथा कालत्रयक हैं। मृत्यु, अक्षय एवं अन्त भी आप ही हैं। आप क्षमा, माया एवं किरणोंका प्रसार करनेवाले हैं।

कृष्णविनेतरीवास्य ज्वालयज्ञोपवीदिने
ज्वाल्मवयाम्भिकसनाथ ज्वालाव्यक्त नमोऽस्तु ते ।
सर्वगर्हितं सर्वज्ञं सद्योजितं नमोऽस्तु ते ।
चन्द्रार्धसंयुगाकर्तृ मेघाकर्तृ नमोऽस्तु ते ।
अन्नभोक्ते च गोप्ते च त्वमेव प्रलपानल ।
त्वमेव देवदेवेश भूतग्रामहतुर्विध-
त्वमेव ब्रह्मा विश्वेष्ट अप्सु कष्टं कदन्ति ते ।
ऋक्सामानि तथोक्तारमाहुस्त्वां ब्रह्मवादिनः ।
नावन्ति त्वां सुरश्रेष्ठः सामगा ब्रह्मवादिन ।
पृथग्मे ब्रह्मविद्विस्सर्वं कल्पोपनिर्वादां गणैः ।
त्वमेवाश्रयस्तथाश्च विद्युत्तन्निर्गतमेव च ।
कला काष्ठं निमेषाच्च नक्षत्राणि युगाणि च ।

ईशान हस्तसंघात हरिकेश नमोऽस्तु ते ॥
कालकामदकायध्वं दुष्टोद्भूतनिर्भूदन ॥
तन्मादनशस्त्रवर्तं भङ्गातोच्छ्रमूर्धज ॥
नमोऽस्तदानकर्त्रे च अन्नदप्रथमे नम ॥
जरायुसाण्डजक्षेत्रे स्वेदकोटिज एव च ॥
चराचरस्य कष्टं त्वं प्रतिहर्ता त्वमेव च ॥
सर्वस्य परमा योनिः सुधांशो ज्योतिषां निधिः ॥
हापि हापि हरे हापि हुषा हावेति वासकृत् ॥
यजुर्मयं ऋद्धमयं सन्मयं यन्मुत्सथा ॥
ब्रह्मभाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा वर्णश्रमज्ज ये ॥
सर्वस्वरस्त्वमृत्यो मासा मन्माधर्ममेव च ॥
वृषाणं ककुदं त्वं हि गिरीणं शिखराणि च ॥

आप संवर्त (प्रलयकाल), वर्तक (त्रिप
विद्यमान), संवर्तक (प्रलयकालीन) और बलहक
(मेघ) हैं। आप वषट्कारण करनेके कारण
वषट्की, वण्टकी और वण्टी कहलाते हैं। मस्तकपर
चोटी धारण करते हैं। छारे पानीका समुद्र आपका
ही स्वरूप है।* आप ब्रह्म हैं। आपके मुखमें
कालाग्निका निवास है। दण्ड धारण करनेवाले,
सिर मुँहासे रहनेवाले तथा त्रिदण्ड धारण करनेवाले
यति आपके ही स्वरूप हैं। चारों युग, चारों वेद,
चार प्रकारके होता और चौराहा आप ही हैं। चारों
आत्मोंके नेत्र और चारों बणोंकी उत्पत्ति करनेवाले
भी आप ही हैं। धर (विहारी), अधर (अविनाशी),
प्रिय, धूर्त, गणोंद्वारा गजनीय एवं गजपति भी
आप ही हैं। आप स्वतल रंगकी मल्ला और वस्त्र
धारण करते हैं। पर्वत एवं पानीके स्वामी हैं।
पार्वतीजीके प्रियतम हैं। शिल्पकारोंके स्वामी,
शिल्पियोंमें श्रेष्ठ तथा समस्त शिल्पकारोंके प्रवर्तक
हैं। आपने ही भागके नेत्रोंका विनाश किया है।
आप अत्यन्त क्रोधी हैं। पूजाके दंत भी आपने ही

तोड़े हैं। स्वाहा, स्वध, वषट्कार और नमस्कार—सब
आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आपका व्रत
गूढ़ रहता है। आप स्वर्च भी गूढ़ हैं तथा गूढ़
व्रतका व्यवहार करनेवाले महापुरुष सदा आपकी
सेवामें रहते हैं। आप ही तरने और तारनेवाले हैं।
सब भूतोंमें आप ही संचालककृपसे स्थित हैं।
धाता (धारण करनेवाले), धिधाता (विधान
करनेवाले), संधाता (जोड़नेवाले), विधाता (बीज
का देनेवाले), धारण, धर, तप, ब्रह्म, सत्त्व, ब्रह्मचर्य
तथा आर्जव (सरलता) आपके ही नाम हैं। आप
सम्पूर्ण भूतोंके आप्त, सब भूतोंको उत्पन्न करनेवाले,
भूतस्वरूप, भूत, भविष्य तथा वर्तमानके उद्धारक,
भूतोंक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, भूत, अग्नि और महाेश्वर
हैं। ब्रह्मावर्त, सुवर्त और कामावर्त आपके ही नाम
हैं। आपको नमस्कार है। आप कमदेवके विग्रहको
दण्ड करनेवाले हैं। कर्मिकार (कनेर) पुण्योंकी
मात्रा आपको अधिक प्रिय है। आप गौओंके नेत्र,
गोत्रधारक (इन्द्रियोंके संभालक) तथा गौओंके
स्वामी नन्दीपर सम्बन्ध करनेवाले हैं।

* तिष्ठो ब्रह्मणं च पतिस्तत्कालोऽनन्तयोगिनाम् । क्षीरोदो ह्रुदधीनां च वज्रज्जं जगत्सत्तथा ॥
मत्रं प्रहरणानं च सत्तानं सत्त्वमेव च । त्वमेवेष्टानं च द्वेषश्च एते योद्धः सत्यः क्षमा ॥
अमरसाधो धूर्तिर्लोकः कामजोषी चपाचपी । त्वं गती त्वं सती चारी खट्वाङ्गी मुहुरी तथा ॥
होता वेत्ता प्रवर्ता च नेता मन्त्राग्नि चो मत् । दस्तकणसंयुक्तो धर्मोऽर्थः काम एव च ॥
इन्द्रः समुद्र सारथः सत्त्वकान्ति सरसि च । सत्त्वकल्पवृक्षोपध्वः पशवो ब्रह्मपक्षिण ॥
दण्डकर्मगुणराम्यः कालपुष्पकलादः । आदिरवांस्तत्र मध्यश्च त्वज्जोह्वस एव च ॥
हर्षितो लोहितः कृष्णो नीलः शीवस्तत्कल्पः । कटुश्च कफितो वधुः कफेष्टो मेघकस्तथा ॥
सुवर्णीय विजयतः सुवर्णहाव्यक्षो मत् । सुवर्णकण्ड च तथा सुवर्णप्रिय एव च ॥
सर्वमन्दरश्च कमलैश्च वल्ग्वो धनदोऽस्ति । इन्दुस्तक्षिणभानुश्च त्वभानुर्नक्षत्रोश्च ॥
होत्रं होतृ च होत्र्यं च दुर्यं वीर तथा ब्रह्मः । त्रितीर्णस्तथा ब्रह्मन् वसुधां मत्तगिचम् ॥
पवित्रं च पवित्राणं मङ्गलानं च मङ्गलम् । ब्रह्मण त्वं रवश्च त्वं तपः सत्त्वपुत्रस्तथा ॥
ज्ञानोऽपत्यः समानश्च इदमेव आप एव च । इन्दोश्च निमेषश्च क्षुत्क्षुद्रं क्षमा तवीव च ॥
लोहिताङ्गश्च रंही च महावक्त्रो महोदर । सृष्टिरोमा हरिश्चाम्बुकाङ्गकेतवस्तत्काल ॥
गीतवादिप्रभृत्पादो गीतवादनकप्रिय । मत्प्रो जालो अनेऽज्यो जलजालः कुटीकरः ॥
विकालश्च सुकालश्च दुष्कालः कालनाशनः । मृत्युक्षीवाकनोऽनलश्च काम मन्त्र करोमकरः ॥
संभर्ता सर्वाकक्षीय संवर्तकमलहन्त्री । वषट्की वण्टकी वण्टी ब्रह्मलो सत्त्वमोदधि ॥

लौनें लोकेकी रक्षा आपके ही हाथोंमें है। गोविन्द (गोरक्षक), गोपालक और गौओंके मार्ग भी आप ही हैं। आपका मुख पूर्ण चन्द्रके समान आकाशक है। आप सुन्दर मुखवाले हैं। बिनका मुख सुन्दर नहीं है, जो मुखसे रहित है, जिनके चार या अनेक मुख हैं तथा जो सदा मुद्रमें सम्मुख होते रहते हैं, वे सब भी आपके ही स्वरूप हैं। आप हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा), शकुनि (वाज), धनद (धन देनेवाले), धनके स्वामी, विशद, अधर्मका नाश करनेवाले, महादश, दण्डधारी तथा मुद्रके प्रेमी हैं। लड़े रहनेवाले, स्थिर, स्थाय, निष्कम्प, अत्यन्त निश्चल, दुर्बल (कठिनतासे निवारण किये जाने योग्य), दुर्बल (असह्य), दुस्सह और दुरतिक्रम (दुर्लभ्य) हैं। आपको धारण करना या बरामें लाना कठिन है। आप नित्य दुर्दम्य (कठिनतासे दमन करने योग्य), विजय एवं जय हैं। आप शरा (खरगोल)—रूप हैं। चन्द्रमा आपके नेत्र हैं। आप एक ही साथ शीत और ठण्ड दोनों ही धारण करते हैं। शुभा,

तुषा, बुदापा, आधि (मानसिक पीड़ा) और व्याधि भी आप ही हैं। व्याधिके नाशक और कलक भी आप ही हैं। आप सहन करने योग्य, बड़कपी मृगके मारनेवाले व्याध, व्याधियोंके आकर (भंडार) तथा अकार (कुछ भी न करनेवाले) हैं। आप शिखण्डी (मोरपंखधारी), पुण्डरीक (कमलरूप) तथा पुण्डरीकलोचन हैं। दण्डधृक्*, चक्रदण्ड* तथा रौद्रभागविनाशन*— ये सब आपके ही नाम हैं।* आप विष, अमृत, देवपेय, दुग्ध, स्नेह, मधु, जल तथा सब कुछ पान करनेवाले हैं। कल और अकल सब आप ही हैं।

आप धर्ममय बृषभके शरीरपर सवार होने योग्य हैं, बृषभस्वरूप हैं। आपके नेत्र बृषभके नेत्रोंके समान हैं। आप बृषभके नामसे लोकमें विख्यात हैं। सम्पूर्ण लोक आपका संस्कार (पूजन और अभिषेक) करता है। शिव! चन्द्रमा और सूर्य आपके नेत्र, ब्रह्माजी हृदय, अग्निष्टोम शरीर और धर्मकर्म भूज्जार हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा ब्राह्मी ऋषि भी आपके माहात्म्यको वचार्थरूपसे जाननेमें

१. दण्डधारी, २. चक्रदण्ड दण्ड देनेवाले, ३. लोके जनका नाश न होने देनेवाले।

* जल कालजित्कालः दण्डो मुण्डास्वदण्डधृक्: सतुर्वृण्मूर्तदण्डोऽस्मिन्मनुष्यः ॥
 चतुराङ्गमनेत्रं च चतुर्वर्णकरः ॥ छत्रधरः शिरो मूर्ते गङ्गायाम्बे गङ्गाधिपः ॥
 रत्नमालाङ्गारधरो धीरलो गिरिकाग्रिभः ॥ सिद्धैः सिद्धिभ्यः केतुः सर्वशिरिपञ्चवर्कः ॥
 भगवन्नामकदण्डः पूज्यो दक्षविनाशनः ॥ स्वस्त्य स्वाहा वरदकाले नमस्तस्मै नमोऽस्तु ते ॥
 गूढाक्षः गूढः गूढाक्षनिषेधितः ॥ तापस्तारणक्षेत्रं सर्वभूतेषु तारणः ॥
 पात विपात संपात विपात कारणे धरः ॥ तपो ब्रह्म च सर्वं च ब्रह्मचर्यं तथाऽऽर्चयम् ॥
 भूतारण भूतकृद्भूतो भूतधन्यबोद्धवः ॥ भूर्भुवः स्वरितक्षेत्रं भूतो ह्यग्निर्मेधरः ॥
 ब्रह्मावर्तः सुरावर्तः कामावर्तं नमोऽस्तु ते ॥ कामविष्णुविनिर्दिता कर्मकारकजगदिभः ॥
 मोनेत्र गोप्रचारः ॥ गोवर्णधरवाहनः ॥ त्रैलोक्यगोत्र गोविन्दो गोत्र गोमर्ता एव च ॥
 अक्षदण्डचक्राधिपमुखः सुमुखो दुर्मुखोऽप्युखः ॥ सतुर्मुखो बहुमुखो रत्नैर्वाधिमुखः कदा ॥
 हिरण्यगर्भः ॥ शकुनिर्धन्वोऽर्धपतिविराट् ॥ अधर्मदः महादक्षो दण्डधारी रत्नप्रियः ॥
 सिद्धिन् शिवः ॥ स्थायुज्य निष्कम्पः ॥ सुनिश्चलः ॥ दुर्बलः ॥ दुर्बलः ॥ दुःस्वी दुरतिक्रमः ॥
 दुर्धरो दुर्बलः ॥ शिरो दुर्धरो विजयो जयः ॥ जयः ॥ स्वस्त्यस्वस्त्यः ॥ त्रैलोक्यः ॥ सुमुखः ॥
 जयः ॥ जयः ॥ जयः ॥ जयः ॥ जयः ॥ जयः ॥ जयः ॥ जयः ॥ जयः ॥ जयः ॥
 शिखण्डी पुण्डरीकः ॥ पुण्डरीकाक्षलोचनः ॥ दण्डधृक् चक्रदण्डः ॥ रौद्रभागविनाशनः ॥

स्वयं नहीं है। जगन्! अपनी कल्पजगमयी एवं सूक्ष्म जो धूर्तियों है, उनका मुझे दर्शन हो। आप उन धूर्तियोंके द्वारा मेरी सभ ओरसे छा करें—तब मैंसे ही, जैसे पिता अपने औरस पुत्रकी छा करता है। अनन्त। आपको नमस्कार है। मैं छा करने योग्य हूँ, आप मेरी छा करें। आप भर्त्सनापर क्रोध करनेवाले जगन् हैं और मैं सदा ही आपमें भक्ति रखता हूँ।

जो छोटी छुटि रखनेवाले अनेक सहस्र पुरुषोंको अपनी भावासे अन्तर्गत करके अकेले ही समुद्रके भीतर निवास करते हैं, वे जगन् प्रतिदिन मेरे रहस्य हैं। विद्यासे रहित, प्राणोंको बरायें रखनेवाले, सत्त्वगुणमें स्थित, सम्पदशील योगिजन योगध्वजस करते सत्य जिनके ज्योतिर्मय स्वस्वरूप दर्शन करते हैं, उन योगिजनोंको नमस्कार है। जो ज्ञापकाल उपस्थित होनेपर सम्पूर्ण भूतोंको अपना प्राप्त बनाकर उसके भीतर शयन करते हैं, उन जगन् अलसायीकी मैं शरण लेता हूँ। जो उत्रियें उठके मुखमें प्रवेश करके चन्द्रमाका अमृत पीते हैं और केतु जगत् सूर्यको भी प्राप्त लेते हैं तथा जो अग्नि और सोमस्वरूप हैं, उन जगन्की मैं शरण लेता हूँ। समस्त देहधारियोंकी देहोंमें स्थित, अँगूठोंके

करकर आकरवाले भित्तने भी जीवन्त हैं, वे सभ आपके ही स्वरूप हैं, अतः वे सदा मेरी छा करें और सदा मुझे दृष्ट बनने रहें। जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं तथा जो जलके भीतर स्थित हैं, उन सभ गर्भोंको जिनसे स्वाहा (पुष्टि) प्राप्त होती है तथा जिनकी कृपयसे उन्हें स्वाहा (स्वादिष्ट रस)—का अवसादन सुलभ होता है, जो कठोरके भीतर रहकर स्वयं नहीं लेते और प्रविष्टोंको रस्ताते हैं, जो सबको इर्ष प्रदान करते, किन्तु स्वयं हर्षका अनुभव नहीं करते, उन सबको शिवस्वयं सदा-सर्वदा नमस्कार है।

जो समुद्र, नदी, दुर्गम स्थान, चर्चित, गुप्त, कुशोंकी जड़, गीरासला, अगम्य पथ, गहन चर, चौराहा, सड़क, सभ, नगरास, अन्धकार, रण्यकार, प्राचीन वाटिका, पुराने घर, पौधों भूत, दिव्य, विदित, इन्द्र और सूर्यके मध्य, चन्द्रमा और सूर्यकी किरण तथा रसाक्तलमें जो शिवस्वरूप जीव रहते हैं और उन स्वानोंसे मेरे शिवकी स्थिति है, उन सबको सभ प्रकारसे नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।* जगन्! आप सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी देवता, सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी, सबकी उत्पत्तिके कारण तथा सम्पूर्ण भूतोंके अन्तारत्मा

* शिवोऽमृतपथेन सुरारः औरलोचनः । मधुपक्ष्मपक्षीय सर्वपथं पराक्रमः ।
 वृषाग्रवासे वृषभसक्तः वृषस्तोचनः । वृषभारवीय विज्जालो लोकान् लोकभोजनः ॥
 जम्बूद्वीपे कम्बुपीठे इदं च विजम्बुः । अग्निहोत्रस्तथा देहो जम्बूकर्मप्रकाशितः ॥
 न कदा न च मोक्षिन्, दुरात्मकस्तो न च । यद्विदुः पेटितुं तदा जम्बूकान्तेन ते स्थितः ॥
 शिवः च सूर्यः, सूर्यासक्तो जम्बू चन्द्र दर्शनम् । अग्निर्वा सर्वतो रक्ष पिता पुत्रमिन्दिरम् ॥
 उग्रं च स्वामीकोऽयं जम्बुजम्बु भण्डोऽस्तु मे । नमस्तुभ्यो भगवन् भक्त्याऽसदा स्तुतिम् ॥
 चः तद्विज्ञानेनैकानि पुनस्तुभ्यम् इदंस्तु । विज्ञानेकः समुद्रोऽयं च मे मोक्षस्तु निष्कलः ॥
 च विविदा विज्ञासक्तः जम्बुजम्बुः जम्बुदर्शनः । जम्बुः पदस्थि पुनस्तुभ्यम् योगस्तुभ्यम् नमः ॥
 जम्बुजम्बु सर्वपुत्रानि पुनस्तुभ्यम् समुपनिषते । चः लोको जम्बुजम्बुसक्तं प्रपद्येऽभ्युत्थानम् ॥
 प्रविश्य जगत् रक्षोर्षः सोमं पिबते निषि । प्रसक्तो च स्वर्गानुभूत्य लोकाग्निरेव च ॥
 अङ्गुष्ठजम्बु पुरा देहस्तुः सर्वदेहिनाम् । रक्षन्तु ते च भो पिता नित्यं जम्बुजम्बुसक्तम् ॥
 वेदामुत्पत्तिस्तु तन्वा अतो जगत्तत्तत्तत् । वेदो स्वाहा स्वाहा चैव जम्बुजम्बु स्वदिष्टि च ॥
 वे न रोदन्ति देहस्तुः प्रविष्टो रोदन्ति च । इर्वन्ति न कुर्वन्ति नमस्तेभ्यस्तु निष्कलः ॥
 वे जम्बु नदीदुर्गे पर्वतेषु पुनस्तु च । वृक्षान्तु भोक्षन्तु जम्बुजम्बुसक्तेषु च ॥

हैं। इसीलिये आपको पृथक् निमन्त्रित नहीं किया गया। देव! भौतिक-भौतिकी दक्षिणावाले यज्ञोंद्वारा आपका ही यजन किया जाता है। आप ही सबके कर्ता-धर्ता हैं, इसलिये आपको मैंने निमन्त्रित नहीं किया। अथवा देव! आपकी सूक्ष्म-दुर्बोध मयासे मैं मोहित था। इसी कारण आपको निमन्त्रण नहीं दिया। देवेश्वर! भुक्तपर प्रसन्न होइये। आप ही मुझे शरण देनेवाले हैं। आप ही मेरी गति और प्रतिष्ठा हैं, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।^१

इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गये। तब भगवान् शिवने कहा—'उत्तम व्रतका पालन करनेवाले दक्ष! मैं तुम्हारे इस स्तोत्रसे बहुत प्रसन्न हूँ। अधिक कहनेसे क्या लाभ, तुम्हें मेरा सामीप्य प्राप्त होगा।' ओं कहकर देवेश्वर महादेवजी अपनी पत्नी और पार्वतीके साथ अमित तेजस्वी दक्षकी दृष्टिसे ओझल हो गये जो मनुष्य दक्षद्वारा किये हुए इस स्तोत्रका श्रवण था कीर्तन करता है, उसका तनिक भी अमङ्गल नहीं होता। उसे दीर्घ आयुकी प्राप्ति होती है। जैसे

सम्पूर्ण देवताओंमें भगवान् शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब स्तोत्रोंमें यह दक्षनिर्मित स्तोत्र श्रेष्ठ है जो लोग यश, स्वर्ग, देवताओंका ऐश्वर्य, धन, विजय और विद्या आदिकी अभिलाषा रखते हैं, उन्हें सन्पूर्वक भक्तिके साथ इस स्तोत्रद्वारा भगवान् शिवकी स्तुति करनी चाहिये। रोगों, दुःखों, दीन, भय आदिसे प्रसन्न तथा राज-काजमें नियुक्त मनुष्य इस स्तोत्रके प्रभावसे महान् भयसे मुक्त हो जाता है तथा भगवान् शिवसे इस लोकमें सुख पाकर उसी शरीरसे गणोंका स्वामी बन जाता है। यक्ष, पिशाच, नाग और विनायक उस मनुष्यके घरमें विघ्न नहीं खलते, जिसके यहाँ भगवान् शिवकी स्तुति होती है। दक्षद्वारा किये हुए इस स्तोत्रका पठ करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और मरनेके बाद देवताओंद्वारा पूजित होता है। इस परम गोपनीय स्तोत्रका श्रवण करके पापयोनियोंके मनुष्य तथा वैश्य, स्त्री एवं शूद्र भी रुद्रलोक प्राप्त करते हैं। जो द्विज प्रत्येक पर्वमें ब्राह्मणोंको सदा इस स्तोत्रका श्रवण कराता है, वह निःसन्देह भगवान् शिवके लोकमें जाता है।

एकाग्रकक्षेत्र तथा पुरुषोत्तमक्षेत्रकी महिमा

शोमहर्षणजी कहते हैं—'महर्षियो! ब्रह्मजीकी कही हुई पवित्र कथा सुनकर उन महर्षियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो

आया। उन्होंने कहा—'ब्रह्मन्! अब आप एकाग्रकक्षेत्रकी वर्णन कीजिये।'

ब्रह्मजी बोले—भुविरो वह क्षेत्र सब पापोंको

चतुष्पथेषु रथ्यासु चतुर्वेसु सभासु च। इत्यपथरथसत्तासु जीर्णोत्तानासु च॥
ये तु पञ्चसु भूतेषु दिक्पञ्चसु विदिक्पञ्चसु च। इन्द्रार्कवोरम्भकासु च चन्द्रार्कशिम्यु॥
रसास्त्रकासु च च ये च तस्मात्परं गच्छः। नमस्तोभ्यो नमस्तोभ्यो नमस्तोभ्यस्तु सर्वराः॥
सर्वस्व सर्वगो देवः सर्वभूतपतिर्भव। सर्वभूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निमन्त्रितः॥
त्वमेव केज्यसे देव परैर्निर्विधरक्षितैः। त्वमेव कर्ता सर्वस्य तेन त्वं न निमन्त्रितः॥
अथवा मयया देव मोहितः सूक्ष्मया तव। तस्मात्तु आण्डाङ्गपि त्वं मया न निमन्त्रितः॥
प्रसीद मया देवेश त्वमेव शरणं मम। त्वं गीतत्वं प्रतिष्ठा च न चन्दोऽस्तीति मे मतिः॥

हरेबाहा, पवित्र एवं परम दुर्लभ है। ये इसका संक्षेपसे वर्णन करेंगे, सुनो। एकाग्रक नामसे विख्यात क्षेत्र अरावलीके समान कोटि शिवलिंगोंसे युक्त एवं शुभ है। इसमें आठ तीर्थ हैं। पूर्व उत्तरमें वहाँ एक अग्रका बुध था। इसीके रूपसे यह एकाग्रकक्षेत्रके रूपमें विख्यात हुआ। यह स्थान छह-पुष्ट मनुष्योंसे भरा रहता है, वहाँ निम्नो भी रहती हैं और पुष्प भी। इस क्षेत्रमें विद्वानोंकी अधिकता है, यह मन-कामसे सम्पन्न स्थान है। पर और गोपुर वहाँकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ अनेकों अवलम्बी भरे हुए हैं। भौति-भौतिके एत इस क्षेत्रकी शोभा बढ़ाते हैं। नगर, अटारी, सड़क और राजहंसोंके समान श्वेत महल आदिके द्वारा उसकी बड़ी शोभा होती है। इसके चारों ओर लफेद चहारदीवारी बनी है। लस्वीद्वारा इस पुरकी रक्षा होती है। अनेकों छात्रोंसे यह क्षेत्र अलङ्कृत है। वहाँ प्रतिदिन उत्सवका आनन्द छाया रहता है। जना प्रकारके कार्योंकी ध्वनि सुनायी पड़ती है। चहारदीवारी और बाग़ियोंसे युक्त अनेक दिव्य देवमन्दिर सब ओर इस क्षेत्रकी शोभा बढ़ाते हैं। वहकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बड़े धार्मिक हैं। वे अपने-अपने धर्ममें संलग्न रहते हैं। इस क्षेत्रमें विधन, मूर्ख, दूसरोंसे द्वेष रखनेवाले, रोगी, मसिन, नीच, मायावी, रूपहीन, दुराचारी तथा परद्रोही मनुष्य नहीं हैं। वहाँ सर्वत्र सुखपूर्वक सब लोग चूमते-फिरते हैं। यह स्थान सब जीवोंके लिये सुखद है। वहाँ जना प्रकारके पक्षियोंका कलरव सुनयी पड़ता है। वहकि उद्यान चन्दनवनके समान एवं सबके सेवन करने योग्य हैं। वहकि वृक्ष फलोंके भारसे लुके रहते हैं और सभी जलुओंमें उनकी फूल लड़ते रहते हैं। दीर्घिक, तड़ान, पुष्करिणी, बावी तथा अन्यान्य जलशय सदा कमलवनसे सुशोभित रहते हैं।

भौति भौतिके वृक्ष, जना प्रकारके सुन्दर पुष्प तथा अनेक प्रकारके पवित्र जलशय सब ओरसे इस स्थानकी शोभा बढ़ाते हैं।

इस क्षेत्रमें साक्षात् भगवान् शङ्कर सब लोकोंका द्विष्ट करनेके लिये निवास करते हैं। वे भोग और मोक्ष दोनोंके दाता हैं। इस बुधवीर जितने तीर्थ, नदियाँ, समोवर, पुष्करिणी, तड़ान, बावी, कुप और सागर हैं, उन सबसे बुधक्-बुधक् जलकी बूँदें संगृहीत करके देवताओंसहित भगवान् शङ्करने इस क्षेत्रमें सम्पूर्ण लोकोंके द्विष्टके लिये विन्दुसर नामक तीर्थ स्थापित किया। इसीलिये यह विन्दुसरके नामसे विख्यात है। जगन्नाथके कृष्णपक्षकी अष्टमीकी जो वहाँकी पूजा करता है तथा जो जितेन्द्रिय भावसे विभुषयोगमें शङ्करके साथ विधिपूर्वक विन्दुसरोवरमें स्नान करके तिल और जलसे नाम-गोत्रके उच्चारणपूर्वक देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों एवं पितरोंका तर्पण करता है, वह अश्वमेध-यज्ञका फल पाता है। जो प्रहज, विभुषयोग, संक्रान्ति, अयवारम्भ, छिवासी बुगादि तिथि तथा अन्यान्य शुभ तिथियोंमें वहाँ ब्राह्मणोंकी धन आदिका दान करते हैं, वे अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा सीगुन फल पाते हैं। जो विन्दुसरोवरके तटपर पितरोंको पिण्डदान देते हैं, वे उन पितरोंकी अत्यन्त सुनिका सम्पत्ति करते हैं।

जानके पक्षार्थ धीन एवं जितेन्द्रिय नामसे भगवान् शङ्करके मन्दिरमें प्रवेश करके उनकी पूजा करे। तीन बार शिवकी प्रदक्षिणा करे। फल और दुग्ध आदिके द्वारा पवित्रतापूर्वक भगवान् शङ्करको स्नान करके उनके सब अङ्गोंमें सुगन्धित चन्दन एवं केसर लगावे। तदनन्तर जना प्रकारके पवित्र पुष्पों तथा विल्वपत्र, आक और कमल आदिके द्वारा वैदिक एवं तान्त्रिक मन्त्रोंसे तथा केवल नामयम मूल मन्त्रसे गन्ध, पुष्प, चन्दन,

मृत्, दीप, नैवेद्य, ढपहाट, स्तुति, दण्डवत्-प्रणाम, मनोहर गीत-वाद्य, नृत्य, जप, नमस्कार, जब-तब तथा प्रदक्षिण समर्पण करते हुए महादेवजीका पूजन करे। इस प्रकार देवाधिदेवका विधिपूर्वक पूजन करनेवाला पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो शिवलोकमें जाता है। जो ठराम बुद्धिवाले पुरुष यहाँ हर समय महादेवजीका दर्शन करते हैं, वे भी सम्पुष्ट होकर शिवलोकमें जाते हैं। भगवान् शिवसे पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर—चारों ओर छह-छह क्षेत्रनामक वह क्षेत्र भेजा एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है। उस उत्तर क्षेत्रमें भस्मरेश्वर नामसे प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। जो लोग यहाँ कुम्भमें स्नान करके भगवान् सूर्यद्वारा पूजित त्रिनेत्रधारी देवाधिदेव महादेवका दर्शन करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो उत्तर विमानपर बैठकर गन्धर्वोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए शिवलोकमें जाते हैं। अथवा योगियोंके करने के—बैदाङ्गके पांगरी, सर्वभूतिहस्तधारी ब्रह्म द्विकके रूपमें उत्पन्न होते हैं। उस समय वे मोक्षसागरके तटपर्यन्त समझनेमें कुशल और सर्वत्र समबुद्धि होते हैं तथा भगवान् सङ्कारसे श्रेष्ठ योग प्राप्त करके भव-बन्धनसे मुक्ति पा जाते हैं। द्विजवरों! सबी भी ब्रह्मापूर्वक यहाँ भगवान् शिवका पूजन करके पूर्वोक्त फलको प्राप्त कर लेती हैं। मुनिवरों! भगवान् मोक्षेश्वरके अतिरिक्त दूसरा कौन ऐसा है, जो उस उत्तर क्षेत्रके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन कर सके। भगवान् शिवकी एकाक्षकक्षेत्र चारणसीके स्तम्भ शुभ हैं। जो यहाँ स्नान करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

यहाँ और भी अनेक पवित्र तीर्थ एवं मन्दिर हैं। उनका भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। समुद्रके उत्तर-तटपर उस प्रदेशमें एक परम गोपनीय मुक्तिदायक क्षेत्र है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। उस परमदुर्लभ क्षेत्रका विस्तार इस योजन है।

यहाँकी भूमिपर सब ओर बालु बिछी हुई है। यह परम पवित्र एवं सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है। अशोक, अर्जुन, पुन्नाग, मौलसिरी, भरल, कटहल, नारियल, शाख, चाकू, कैच, चमर, कनेर, अमर, बेल, गुलाब, कदम्ब, कबूतर, लकुच, मणिकेत, पीपल, शिलाय, महुआ, सहिजन, महेरान, अँबल, नीम तथा कहेड़ा आदिके वृक्षोंसे इसकी बड़ी शोभा होती है। यहाँ पश्चिमोक्त मुखसे निकले हुए अत्यन्त मधुर कसरब बानों और फनको बहुत सुख देते हैं। ऊपर बताये हुए वृक्षोंके अतिरिक्त अन्यन्त मनोहर पुष्पों, लताओं और धँसि-धँसिके जलतायोंसे यह क्षेत्र सुसौभित है। अनेकअनेक बड़ाचरी, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यासी तथा स्वधर्मपरायण ब्राह्मणादि वर्णोंसे इस क्षेत्रकी शोभा होती है। यह इष्ट-पुष्ट पदुष्यों तथा अनेक नर-नारियोंसे बर हुआ है। यह सम्पूर्ण विद्याओंका स्थान तथा समस्त धर्मों एवं गुणोंका आकर है। इस प्रकार यह परम दुर्लभ क्षेत्र सर्वगुणसम्पन्न है। मुनिवरों! यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हैं। उत्कल प्रान्तकी सीमा समुद्रकी ओर जहाँतक बतानी पड़ी है, यह सब स्थान श्रीकृष्णके प्रसन्नसे अत्यन्त पवित्र है। उस देशमें विद्यारथी भगवान् पुरुषोत्तम निकस करते हैं। वे जगद्ग्यापी जगन्नाथ हैं। उन्हींमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। यी, चमवान् शिव, इन्द्र तथा अग्नि आदि देवता सदा उस देशमें निवास करते हैं। गन्धर्व, अप्सरा, पितर, देवता, यनुज, यक्ष, विष्णुधर, सिद्ध, उत्तम व्रतवाले मुनि, बालकिल्ल आदि ऋषि, कश्यप आदि ब्रह्मपति, गरुड़, किन्नर, काम, अन्यन्त स्वर्गवासी, अङ्गुलीमहित चारों वेद, नाना प्रकारके शास्त्र, इतिहास-पुराण, उत्तम दक्षिणावाले यज्ञ, अनेक पवित्र नदियाँ, पुण्यतीर्थ, मन्दिर, समुद्र तथा पर्वत—सब उस देशमें स्थित हैं। इस प्रकार

देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंद्वारा सेवित उस पावन प्रदेशमें, जहाँ सब प्रकारके उपभोग सुलभ हैं, निवास करना किसको रुचिकर नहीं प्रतीत होगा। भला, उसके सिवा कौन देश श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर दूसरा कौन स्थान है, जहाँ मुक्तिदाता भगवान् पुरुषोत्तम स्वयं ही विराजमान हैं। वे मनुष्य, जो उत्कलदेशमें निवास करते हैं, देवताओंके समान और धन्य हैं। जो समस्त तीर्थोंके राजा समुद्रमें स्नान करके भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें बसते हैं, यमलोकमें नहीं जाते।

जो उत्कलदेशीय पवित्र पुरुषोत्तमक्षेत्रमें निवास करते हैं उन श्रेष्ठ बुद्धिवाले मनुष्योंका जीवन सफल है; क्योंकि वे देवश्रेष्ठ भगवान् श्रीकृष्णके मुखकमलका दर्शन करते हैं भगवान्का मुखकमल तीनों लोकोंको आनन्द प्रदान करनेवाला है उनके नेत्र प्रसन्न एवं विशाल हैं उनकी भौंहें, केश तथा मुकुट सुन्दर हैं, कानोंमें मनोहर कुण्डल शोभा पाते हैं। उनकी मुसकान् मनोहर और दन्तपङ्क्ति सुन्दर है। वे सुन्दर नाक, सुन्दर कपोल, सुन्दर सलाट और उत्तम लक्षणोंवाले हैं।

~~~~~

अखन्तीके महाराज इन्द्रद्युम्नका पुरुषोत्तमक्षेत्रमें जाना तथा वहाँकी इन्द्रनीलमयी प्रतिभाके गुप्त होनेकी कथा

ब्रह्माजी कहते हैं—प्राचीन सत्ययुगकी बात है, इन्द्रद्युम्न नामसे विख्यात एक राजा थे, जो इन्द्रके समान पराक्रमी थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, सर्वशास्त्रविशारद, रूपवान्, सौभाग्यशाली, शूरवीर, दानो, उपभोगमें समर्थ, प्रिय वचन बोलनेवाले, समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले, ब्राह्मणभक्त, सत्यप्रतिज्ञ, वनुर्येद और वेद-शास्त्रमें निपुण, विद्वान् तथा पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति सब स्त्री-पुरुषोंके प्रेमपात्र थे सूर्यकी भाँति उनकी ओर देखना कठिन था। वे शत्रुसमुदायके लिये भयंकर, विष्णुभक्त, सत्त्वगुणसम्पन्न, क्रोधको जीतनेवाले, जितेन्द्रिय, अध्यात्मविद्याके प्रेमी, मुमुक्षु और धर्मपरायण थे इस प्रकार वे सर्वगुणसम्पन्न राजा इन्द्रद्युम्न समूची पृथ्वीका पालन करते थे। एक समय उनके मनमें भावान् श्रीहरिकी आराधनाका विचार उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, 'मैं किस क्षेत्रमें, किस तीर्थमें, किस नदीके तटपर अथवा किस आश्रममें देवाधिदेव भगवान् जनार्दनकी

आराधना करूँ!' इस चिन्तामें पड़कर उन्होंने मन-ही मन समस्त पृथ्वीपर दृष्टिपात किया, समस्त तीर्थों, क्षेत्रों और नगरोंकी ओर देखा; परंतु सबको छोड़कर वे विस्मयविख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तमक्षेत्रमें गये। वहाँ उन्होंने बहुत ऊँचा मन्दिर बनवाकर उसमें बलराम, श्रीकृष्ण और सुभद्राकी स्थापना की तथा विधिपूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव-दर्शनरूप पञ्चतीर्थोंका अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रीपुरुषोत्तमकी आराधना की और उनकी कृपासे मोक्ष प्राप्त किया।

मुनियोंने पूछा—सुरश्रेष्ठ! राजा इन्द्रद्युम्न मुक्तिदायक पुरुषोत्तमक्षेत्रमें किसलिये गये? और वहाँ जाकर उन्होंने वह त्रिभुवनविख्यात प्रासाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापते! उन्होंने श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राकी स्थापना कैसे की? ये सब बातें विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें।

ब्रह्माजी बोले—द्विजवर! तुम लोग जो प्राचीन वृत्तान्त पूछ रहे हो, वह सब पापोंको दूर

करनेवाला, पवित्र, भोग और मोक्ष देनेवाला तब
शुभ है। इस प्रश्नके लिये तुम्हें साधुवाद देता हूँ।
तुम जितेन्द्रिय एवं विशुद्धचित्त होकर सुनो। मैं
सत्ययुगके राजा इन्द्रधनुषका चरित्र बतलाता हूँ
इस पृथ्वीपर मालवामें अवन्ती (उज्जैन) नामकी
नगरी विद्यमान है। वही राजा इन्द्रधनुषकी राजधानी
थी। अकन्ती इस पृथ्वीके मुकुटके समान थी।
वहाँ इष्ट पुष्ट मनुष्य भरे थे। उसकी चहारदीवारी
और दरवाजे दृढ़ बने हुए थे। दरवाजोंपर मजबूत
किंवाड़ और सुदृढ़ यन्त्र लगे थे। नगरके चारों
ओर अनेकों छाहरियाँ बनी हुई थीं। नगरमें बहुत-
से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकारके वस्तुओंकी
अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें
और बाजार सुन्दर थे। चौहोंसे चारों ओर जानेके
लिये मार्गोंका अच्छा प्रकार विभाग हुआ था।
अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे बहुत-सी
गलियाँ उस नगरकी शोभा बढ़ाती थीं। राजहंसीके
समान ह्वेत और मनोहर महल लाखोंकी संख्यामें
बने हुए थे, जो उस पुरीकी श्रौवृद्धि कर रहे थे
अनेकों यज्ञसम्बन्धी उत्सवोंके कारण उस नगरमें
आनन्द छाया रहता था। गाने और बजानेकी ध्वनि
गूँजती रहती थी। भौंति-भौंतिकी ध्वजा और
पताकाओंसे बह पुरी सुशोभित थी। हत्थी, घोड़े,
रथ और पैदलोंकी सेना सब ओर व्याप्त थी।
अनेक प्रकारके सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों
जनपदोंके लोग वहाँ बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य, शूद्र तथा विद्वान् पुरुषोंसे वह नगरी
सुशोभित थी। वहाँ यस्मिन्, मूर्ख, निर्धन, रोगी,
अङ्गहीन तथा जुवारी मनुष्योंका अभाव था।
वहाँके स्त्री-पुरुष सदा प्रसन्नचित्त दिखायी देते
थे। वे सब रत्नोंके दाता तथा सब प्रकारकी
सम्पत्तियोंको भोगनेवाले थे। वहाँकी कुलवती
स्त्रियाँ सब गुणोंमें आचार्य थीं वे पतिव्रता,

सौभाग्यशालिनी तथा सम्पूर्ण गुणोंसे सम्पन्न थीं।
उस नगरमें अनेकों वन, उपवन, पवित्र एवं
मनोरम उद्यान, भौंति-भौतिके पुष्पोंसे सुशोभित
दिव्य देवमन्दिर, ताल, ताल, तमाल, बकुल,
नागकेसर, पीपल, कनेर, चन्दन, अगर, चाम्प
तथा अन्यान्य मनोहर वृक्ष, सता-गुल्म आदि
शोभा पाते थे। अनेकों जलाशय उस महापुरीकी
शोभा बढ़ा रहे थे। अवन्तीपुरीमें त्रिनेत्रधारी
त्रिपुरसुनु भगवान् शिव महाकाल नामसे प्रसिद्ध
होकर रहते हैं। वे समस्त कामनाओंके पूर्ण
करनेवाले हैं। वहाँ एक शिवकुण्ड है, जो सब
पापोंका नाश करनेवाला है। उसमें विधिपूर्वक
स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरोंका
तर्पण करे। फिर शिवालयमें जाकर भगवान्
शिवकी तीन बार प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात् स्नान,
पुण्य, गन्ध, धूप और दीप आदिके द्वारा भक्तिपूर्वक
महाकालका विधिवत् पूजन करे। ऐसा करनेवाला
मनुष्य एक हजार अभयमेघ-पत्रोंका फल पाता है।
वह सब पापोंसे मुक्त हो समस्त कामनाओंको पूर्ण
करनेवाले विमानोंद्वारा भगवान् शिवके परम धाममें
जाता है।

अवन्तीमें शिवा नामसे प्रसिद्ध पवित्र नदी है।
उसमें विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं और
पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त
हो जाता और श्रेष्ठ विमानपर आरुढ़ हो स्वर्गलोकमें
नाना प्रकारके भोग भोगता है। वही देवाधिदेव
भगवान् जनार्दन भी निवास करते हैं, जो
गोविन्दस्वामीके नामसे प्रसिद्ध हैं वे भोग और
मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं उनका दर्शन करके
मनुष्य अपनी इच्छासिद्धियोंसहित मुक्त हो जाता
है उनके सिवा वही विक्रमस्वामीके नामसे भी
भगवान् विष्णुका निवास है। स्त्री अथवा पुरुष,
कोई भी उनका दर्शन करके पूर्वोक्त फल प्राप्त कर

ब्रह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने भी राजाका अनुसरण किया। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी वन, रत्न, सुवर्ण, स्त्री तथा अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थित हुए। अस्त्र, रस्त्र, सामान, वस्त्र, कपड़, तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदिकी बिक्री करनेवाले लोग अपनी-अपनी दुकान लेकर राजाके साथ चले। पसिन्दारे, चोरी, गाली, नई और दर्जी भी हजारोंकी संख्यामें साथ-साथ चल रहे थे। मङ्गल-पठ करनेवाले, पुराणोंका अर्थ करनेमें प्रवीण कथावाचक, कव्य-रचयिता कवि, विष झाड़नेवाले, गन्ध-विद्याके ज्ञानकार, भौति-भौतिक रखेंकी परीक्षा करनेवाले, गन्ध-धिक्रसक, मनुष्य-धिक्रसक, वृद्ध-धिक्रसक, गौ-धिक्रसक तथा समस्त पुरखसँ राजाके पीछे-पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गाँवको जाते हुए पिताके पीछे पुत्र भी ठसुक होकर जाने लगते हैं, उसी प्रकार समस्त पुरखामियों ने भी राजा इन्द्रधनुषका अनुसरण किया।

इस प्रकार झाड़ी, घोंड़े, रथ और पैदलसहित महान् जनसमुदायके साथ धीरे-धीरे जाय करते हुए महाराज इन्द्रधनुष दक्षिण समुद्रके तटपर पहुँचे। वहाँ उन्होंने रमणीय समुद्रका दर्शन किया, जो लक्ष्मों इतना सरझोंसे व्याप्त होनेके कारण नृत्य करता-सा प्रतीत होता था। उसमें मान्य प्रकारके रत्न और भौति-भौतिके प्राणी भरे थे। उसमें बड़े जेरका शब्द हो रहा था। वह अगाध समुद्र आनन्द भयंकर अपार तथा मेघमास्रके समान स्वप्न दिखायी देता था। उसीमें भगवान् श्रीहरिके शयनका स्थान है। छोटे जमीनें बरा हुआ वह नदियोंका स्वामी सिन्धु वरम बचिन्न सब पार्श्वोंको दूर करनेवाला तथा सम्पूर्ण मन्त्रेवाञ्छित फलोंको देनेवाला है। ऐसे समुद्रको देखकर राजाओंमें वेद इन्द्रधनुषको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने समुद्रके तटपर पहुँचकर एक मन्त्र प्रोक्तों, जो सर्वजन्तुसम्पन्न

एवं बचिन्न वा, निष्पन्न किया।

मुक्तिमेंने वृक्ष—ब्रह्मन्। भगवान् विष्णुके इस वरम पवित्र पुरुषोत्तमक्षेत्रमें क्या चाहते भगवान्की कोई प्रशिक्ष नहीं थी, जो राजाने सेना और सवारियोंके साथ बड़ी ज़ाकर श्रीकृष्ण, बलराम तथा सुभद्राजीकी स्थापना की?

ब्रह्मजी बोले—महर्षियों! इस विषयमें समस्त पार्श्वोंका विनाश करनेवाली प्राचीन कथा सुनो। मैं उसे संक्षेपसे कहूँगा। एक समय समस्त लोकोंकी सृष्टि करनेवाले अधिकारी भगवान् वासुदेवकी प्रणाम करके भगवती लक्ष्मीने सब स्थानोंके हितके लिये इस प्रकार प्रवृत्त किया—'कामन्! आप समस्त लोकोंके स्वामी हैं। मेरे हृदयमें एक संदेह जाड़ा हुआ है, उसका इस समय निवारण कीजिये। अत्यन्त आश्चर्यमय पर्यवर्तकको, जो परम दुर्लभ कर्मभूमि है, लोभ और मोहकपी रहने प्रसक्त लिया है। वहाँ काम और क्रोधका महासागर लहराता है। देवेश! उस संसार सागरसे जिस प्रकार मुक्ति मिल सके, वह उद्यम बतलाइये।

इस संसारमें मेरे मंदेहका निवारण करनेके लिये आपको छोड़कर दूसरा कोई ब्रह्मा नहीं है।'

देवीका यह वचन सुनकर देवाधिपति भगवान् जनार्दनने बड़ी प्रसन्नताके साथ यह सारभूत अमृतमय वचन कहा—'देवि! समस्त लोकोमें श्रेष्ठ पुरुषोत्तमक्षेत्र विख्यात तीर्थ है। यह बहुत ही सुन्दर, सुखपूर्वक सेवन करनेयोग्य, अनायास-साध्य तथा उत्तम फल देनेवाला है। तीनों लोकोंमें इसके समान कोई तीर्थ नहीं है। देवेश्वरि पुरुषोत्तमतीर्थका नाम लेनेपात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। उसे सम्पूर्ण देवता, दैत्य, दानव तथा मरीचि आदि मुनिवर भी भलीभाँति नहीं जानते। उसको मैंने अकतक गुप्त ही रखा है। इस समय उस तीर्थराजकी महिम्नाका वर्णन करता हूँ, तुम एकचित्त होकर सुनो

'दक्षिणसमुद्रके तटपर जहाँ एक बटक मटान् बृक्ष खड़ा है, वह अत्यन्त दुर्लभ क्षेत्र है। उसका विस्तार दस बोजनका है। वह बट कल्पका संहार होनेपर भी नष्ट नहीं होता। उस बटवृक्षके दर्जनसे तथा उसकी छायाके नीचे चले जानेसे बड़ाहत्या भी छूट जाती है, फिर अन्य पापोंकी तो बात ही क्या है। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे मस्तक स्तुकाय है, वे सब पापरहित होकर भगवान् विष्णुके कामके पहुँच गये हैं। उस बटवृक्षके उत्तर और भगवान् कैलाशके कुछ दक्षिण जो बहुत बड़ा महान् खड़ा है, वह धर्ममय पद है। वहाँ स्वयं भगवान्की बनायी हुई प्रतिमाका दर्शन करके पुष्पोंके साथ मनुष्य अनायास ही मेरे धाममें चले जाते हैं। प्रिये, इस प्रकार सब लोगोंको वैकुण्ठधाममें जाते देख एक दिन धर्मराज मेरे पास आये और मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले।'

धर्मराजने कहा—भगवान्! आपको नमस्कार है। देव! आप सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी और

समस्त विश्वके पालक हैं। आपको नमस्कार है। आप भीर सागरके निवासी और लेचनागके शरीरकी शय्यपर शयन करनेवाले हैं। आप सबसे श्रेष्ठ, बरेष्य और बरदाता हैं। सबके कर्ता होते हुए भी स्वयं अकृत है। आपको किसी दूसरेने नहीं बनाया है। आप प्रभु शक्तिसे सम्पन्न, सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर, अचान्त, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा किसीसे परास्त न होनेवाले हैं। आपका शीविग्रह नील कमलदलके सम्मन स्थान है, नेत्र किले हुए कमलकी शोभा धारण करते हैं। आप सबके कृता, निर्गुण, शान्त, आगदाधार, अभिन्नसी सर्वलोकस्रष्टा तथा सबको सुख देनेवाले हैं। जानने योग्य पुराणपुरुष, व्याकाशकस्वरूप सनातन परमेश्वर, कार्य-कारणके उत्पादक, लोकनाथ एवं जगद्गुरु हैं। आपका वक्षःस्थल शीवस्तचिह्नसे सुशोभित है। आप बनमातासे विभूषित हैं। आपका वस्त्र पीले रंगका है। आपकी चार बाँहें हैं। आप शङ्ख, चक्र, गदा, हार, केयूर, मुकुट और अङ्गद धारण करनेवाले हैं। सब लक्षणोंसे

सम्पन्न, समस्त इन्द्रियोंसे रहित, कूटस्थ अविचल, सूक्ष्म, ज्योतिःस्वरूप, सन्नत, भाव और अभावसे मुक्त, व्यापक तथा प्रकृतिसे परे हैं। सबको सुख देनेवाले सामर्थ्यशाली ईश्वर हैं, आप भगवान् जगन्नाथको मैं नमस्कार करता हूँ।

भगवान् विष्णु कहते हैं—महाभागे! यमराजको हाथ जोड़े मस्तक झुकाये खड़ा देख मैंने उनसे स्तोत्र कहनेका कारण पूछा—‘महाबाहु सूर्यनन्दन! तुम सब देवताओंमें श्रेष्ठ हो। तुमने इस समय मेरी स्तुति किस लिये की है? संक्षेपसे बताओ।’

यमराज बोले—भगवान्! इस विख्यात पुरुषोत्तम-तीर्थमें जो इन्द्रनील मणिकी बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है, वह सब कर्मनाओंको देनेवाली है। उसका अनन्य

भाव तथा ब्रह्मसे दर्शन करके सभी मनुष्य कर्मनासहित हो आपके श्वेतधाममें चले जाते हैं। अतः अब मैं अपना व्यापार नहीं चला सकता। प्रभो! आप कृपा करके उस प्रतिमाको समेट लौजिये।

धर्मराजका यह वचन सुनकर मैंने ठन्से कहा—‘यम! मैं सब ओरसे बालूके द्वारा उस प्रतिमाको छिपा दूँगा।’ तदनन्तर वह प्रतिमा छिपा दी गयी। अब उसे मनुष्य नहीं देख पाते थे। उसे छिपा देनेके बाद मैंने यमराजको दक्षिण दिशामें भेज दिया।

ब्रह्माजी कहते हैं—पुरुषोत्तमतीर्थमें इन्द्रनीलमयी प्रतिमाके लुप्त हो जानेपर आगे चलकर जो-जो जातें हुईं, उन सबको भगवान् विष्णुने लक्ष्मीदेवीसे विस्तारपूर्वक कह सुनाया।

~~~~~

राजा इन्द्रद्युम्नके द्वारा अश्वमेध-यज्ञ तथा पुरुषोत्तम-प्रासाद-निर्माणका कार्य

मुनियोंने कहा—‘भगवान्! अब हम राजा इन्द्रद्युम्नका शेष वृत्तान्त सुनना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थमें आकर उन्होंने क्या किया?’

ब्रह्माजी बोले—मुनिवरों! सुनो, मैं उस क्षेत्रके दर्शन और राजाके कृत्यका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ। उस त्रिभुवनविख्यात पुरुषोत्तमक्षेत्रमें जाकर महाराज इन्द्रद्युम्नने रमणीय स्थानों और नदियोंका दर्शन किया। वहाँ एक बड़ी पवित्र नदी बहती है, जो विन्ध्याचलकी घाटीसे निकली है। वह स्वित्रोत्पलाके नामसे विख्यात, सब पापोंको दूर करनेवाली तथा कल्याणमयी है। उसका स्रोत बहुत बड़ा है। उसकी महत्ता गङ्गाजीके समान है। वह दक्षिणसमुद्रमें मिली है। वह पुण्यसलिला सरिता महानदीके नामसे भी विख्यात है। उसके दोनों किनारोंपर अनेकों गाँव और नगर बसे हुए

हैं। वे सभी गाँव अच्छी फसल होनेके कारण

बड़े मनेहर दिखायी देते हैं। वहकि लोग बड़े छट-पुट होते हैं और वहाँ रहनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सूद्र सन्तभावसे चुपक्-चुपक् अपने धर्मोंमें लपट दिखायी देते हैं। ब्राह्मणोंके मुखसे कहीं अङ्ग, फर और क्रमसे पुत्र वैदिक कान्ति निकलती रहती है। कोई अग्निहोत्रमें लगे रहते हैं और कोई उपासनामें। वे समस्त तन्त्रोंके अर्थ समझनेमें कुशल, चञ्चलता एवं प्रचुर दक्षिणा देनेवाले होते हैं। वहाँ चमूतों, सङ्कटों, बनों, उपवनों, सभामण्डपों, महलों और देवमन्दिरोंमें महान् जनसमुदाय एकत्रित होकर इतिहास, पुराण, वेद, वेदाङ्ग, कर्म्य एवं तन्त्रोंकी कथा सुनते रहते हैं। उस देशकी स्त्रियोंको अपने रूप और जीवनपर गर्व होता है। वे सभी उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न होती हैं। उस क्षेत्रमें संन्यसी, चानप्रस्थ, सिद्ध, स्वात्मक, ब्रह्मचारी, मन्त्रसिद्ध, तपस्विसिद्ध और चक्रसिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इस प्रकार रखने उस क्षेत्रको परम शोभाधामन देखा, इमलिये मनमें यह निश्चय किया कि यहीं रहकर फल देव, परम अपर, परमपद, अनन्त, अपरप्रतिष्ठ, सर्वेश्वरेश्वर, जगद्गुरु, सनातन भगवान् श्रीविष्णुकी आराधना करेंगे। यहीं भगवान्का मानस तीर्थ पुरुषोत्तमक्षेत्र है, यह बात मुझे मालूम हो गयी, क्योंकि यहीं कल्पवृक्षस्वरूप विशाल कटवृक्ष खड़ा है। यहीं इन्द्रनीलमणिकी बनी हुई मणिमयी प्रतिष्ठा है, जिसे भगवान्ने स्वयं छिपा दिया है। क्योंकि यहीं दूसरी कोई प्रतिष्ठा नहीं दिखायी देती। मैं ऐसा प्रवृत्त करूँगा, जिससे सत्यपराक्रमी जगदीश्वर भगवान् विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। मैं अनन्य भावसे भगवान्में मन लगाकर यहीं चङ्ग, दान, तपस्य, होम, ध्यान, पूजन तथा उपवास आदिके द्वारा विधिपूर्वक उत्तम व्रतका पालन करूँगा। साथ ही यहीं श्रीविष्णु भगवान्के मन्दिर

वननेका कार्य भी प्रारम्भ करूँगा।

हुआवरो। यह शोधकर महाराज इन्द्रधनुने वहाँ भगवान्का मन्दिर बनवानेके लिये कार्य आरम्भ किया। उन्होंने ज्योतिषशास्त्रके चरमस्त लभस्त आचार्योंको बुलाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ यज्ञपूर्वक भूमिका शोधन कराया। इस कार्यमें ज्ञानसम्पन्न ब्राह्मणों, वेद-शास्त्रके चरंगत अमात्यों, मन्त्रियों तथा वास्तुविद्याके विद्वानोंका भी सहयोग प्राप्त था। उन सबके साथ धलीभीति विचार करके शुभ दिन और शुभ मुहूर्तमें, जब कि उत्तम चन्द्रमा और तन्त्रोंका योग था तथा ग्रहोंकी भी अनुकूलता थी, रखाने ब्रह्मपूर्वक अर्घ्य दिया। उस समय जब-जबकार तथा मङ्गलमय तन्त्र हो रहे थे, भीति-भीतिके बाघोंकी मनेहर खानि गुँज रही थी। वेद-मन्त्रोंके गम्भीर मोह और मधुर संगीत हो रहे थे। फूल, लता, अक्षत, चन्दन भरे हुए कलश तथा दीपक आदिके द्वारा पूजा-कार्य सम्पन्न किया गया था। इस प्रकार अर्घ्य-दान दे महाराज इन्द्रधनुने सुखीर कलिजगत्, उत्कलराज और कोसलराजको बुलाकर कहा— 'राजाओ! तुम सब लोग एक ही सब मन्दिरके निर्मित शिल्प से आनेके लिये आओ। अपने साथ प्रधान-प्रधान सिट्ठियोंको भी, जो शिल्प छोड़नेके काममें निपुण हों, ले लो। विध्यवत्स बहुत विस्तृत पर्वत है। वह अनेकों कन्दराओंसे सुसौभित है। उसके सभी तिलछरोंकी भस्तीभीति देखकर सुन्दर सुन्दर तिसाई कटवाओ और उन्हें छकड़ों तथा नावोंपर लादकर ले आओ, विसम्य न करो।'।

इस प्रकार राजाओंकी शिल्पके लिये आनेकी आज्ञा दे महाराजने अमात्यों और पुरोहितोंसे कहा— 'सर्वत्र हीछगामी दूत भेजे जावें और वे पृथ्वीके समस्त राजाओंके पास जाकर मेरी यह

मनुष्य मलिन, दीन अथवा भूखा नहीं रहा। उस यज्ञमें किसी प्रकार उपद्रव, श्लानि, आधि, व्यधि, अकाल मृत्यु, देशन, ग्रहपीडा अथवा विषका कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार राजा ने अश्वमेध-यज्ञ तथा पुरुषोत्तमप्रासाद-निर्माणका कार्य विधिपूर्वक पूर्ण किया।

राजा इन्द्रद्युम्नके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी स्तुति

ब्रह्माजी कहते हैं—अश्वमेध-यज्ञके अनुष्ठान और प्रासाद-निर्माणका कार्य पूर्ण हो जानेपर राजा इन्द्रद्युम्नके मनमें दिन-रात प्रतिमाके लिये चिन्ता रहने लगे। वे सोचने लगे—कौन-सा उपद्रव करूँ, जिससे सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले लोकपालन भगवान् पुरुषोत्तमका मुझे दर्शन हो। इसी चिन्तामें निमग्न रहनेके कारण उन्हें न रातमें नींद आती न दिनमें। वे न तो भौतिक-भौतिके भोग भोगते और न ज्ञान एवं शृङ्गार ही करते थे। वाद्य, सुगन्ध, संगीत, अङ्गराग, इन्द्रनील, महानील, पद्मराग, सोना, चाँदी, हीरा, स्फटिक आदि यजियाँ, राग, अर्घ, काम, वन्य पदार्थ अथवा दिव्य वस्तुओंसे भी उनके मनको संतोष नहीं होता था। पत्थर, मिट्टी और लकड़ीमेंसे इस पृथ्वीपर सर्वोत्तम वस्तु कौन है? किससे भगवान् विष्णुकी प्रतिमाका निर्माण ठीक हो सकता है? इस प्रकारकी चिन्तामें पड़े-पड़े उन्होंने राजारथको विधिसे भगवान् पुरुषोत्तमका पूजन किया और अन्तमें इस प्रकार स्तवन आरम्भ किया—

‘वासुदेव! आपको नमस्कार है। आप मोक्षके कारण हैं। आपको मेरी नमस्कार है। सम्पूर्ण लोकोँके स्वामी परमेश्वर! आप इस जन्म-मृत्युचक्र

‘संसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये। पुरुषोत्तम! आपका स्वरूप निर्मल आकाशके समान है। आपको नमस्कार है। सर्वको अपनी ओर खींचनेवाले संकर्षण! आपको प्रणाम है। धरणीधर! आप मेरी रक्षा कीजिये। हेमगर्भ (शालग्रामशिला) की-सी आभावाले प्रभो! आपको नमस्कार है। मकरध्वज! आपको प्रणाम है। रतिकान्त! आपको नमस्कार है। सम्बरासुरका संहार करनेवाले प्रद्युम्न! आप मेरी रक्षा कीजिये। भगवन्! आपका श्रीअङ्ग अञ्जनके समान श्याम है। भक्तवत्सल! आपको नमस्कार है। अनिरुद्ध! आपको प्रणाम है। आप मेरी रक्षा करें और वरदायक बनें। सम्पूर्ण देवताओंके निवासस्थान! आपको नमस्कार है। देवप्रिय! आपको प्रणाम है। नारायण! आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागतको रक्षा कीजिये। बलवानोंमें श्रेष्ठ बलराम! आपको प्रणाम है। हस्तायुध! आपको नमस्कार है। सतुर्मुख! जगद्धाम! प्रपितामह! मेरी रक्षा कीजिये। नील मेघके समान आभावाले धनश्याम! आपको नमस्कार है। देवपूजित परमेश्वर! आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी जगन्नाथ! मैं भवसागरमें डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिये’

* वासुदेव नमस्ते ॥ मोक्षकारण । त्रिहि मां सर्वलोकेश जन्मसंसारसागरात् ॥
निर्मलाम्बरलंबराज नमस्ते ॥ पुरुषोत्तम । संकर्षण नमस्तेऽस्तु त्रिहि मां धरणीधर ॥
नमस्ते ॥ हेमगर्भव नमस्ते ॥ मकरध्वज । रतिकान्त नमस्तेऽस्तु त्रिहि मां सम्बरासक ॥
नमस्तेऽञ्जनसंकाश नमस्ते ॥ भक्तवत्सल । अनिरुद्ध नमस्तेऽस्तु त्रिहि मां वरदो भव ॥
नमस्ते ॥ विष्णुधामास नमस्ते ॥ विष्णुधप्रिय । नारायण नमस्तेऽस्तु त्रिहि मां शरणागतम् ॥

प्रलयप्रिके समान तेजस्वी तथा दहकते हुए नेत्रोंवाले महापराक्रमी दैत्यशत्रु नृसिंह। आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिये। पूर्वकालमें महावाराहरूप धारणकर आपने जिस प्रकार इस पृथ्वीका रसातलसे उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी दुःखके समुद्रसे उद्धार कीजिये। कृष्ण आपके इन वरदायक स्वरूपोंका मैंने स्तवन किया है। ये बलदेव आदि, जो पृथक् रूपसे स्थित दिखायी देते हैं, आपके ही अङ्ग हैं। देवेश! प्रभो! अच्युत! गरुड़ आदि पार्वत, आयुधोसहित दिक्पाल तथा केशव आदि जो आपके अन्य भेद मनीषियोंद्वारा बतायाये गये हैं, उन सबका मैंने पूजन किया है। प्रसन्न तथा दिशाल नेत्रोंवाले जगन्नाथ! देवेश! पूर्वोक्त सब स्वरूपोंके साथ मैंने आपका स्तवन और वन्दन किया है। आप मुझे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देनेवाला वर प्रदान करें। हरे! संकर्षण आदि जो आपके भेद बताये गये हैं, ये सब आपको पूजाके लिये ही प्रकट हुए हैं, अतः ये आपके ही आश्रित हैं। देवेश! वस्तुतः आपमें कोई भेद नहीं है। आपके जो अनेक प्रकारके रूप बताये जाते हैं, ये सब

उपचारसे ही कहे गये हैं; आप तो अद्वैत हैं। फिर कोई भी मनुष्य आपको द्वैतरूप कैसे कह सकता है। हरे! आप एकपात्र व्यापक, चित्स्वभाव तथा निरञ्जन हैं। आपका जो परम स्वरूप है, वह भाव और अभावसे रहित, निर्लेप, निर्गुण, श्रेष्ठ, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, समस्त उपाधियोंसे निर्मुक्त और सत्तामात्र रूपसे स्थित है। प्रभो! उसे देवता भी नहीं जानते, फिर मैं ही कैसे उसे जान सकता हूँ। इसके सिवा अल्पक जो अपर स्वरूप है, वह पीताम्बरधारी और चार भुजाओंवाला है। उसके हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा सुशोभित हैं। वह फुलट और अङ्गद धारण करता है। उसका वक्षः-स्थल श्रीवत्सविहसे युक्त है तथा वह वनमालासे विभूषित रहता है। उसीकी देवता तथा आपके अन्यान्य शरणागत भक्त पूजा करते हैं। देवदेव! आप सब देवताओंमें श्रेष्ठ एवं भक्तोंको अभय देनेवाले हैं। कमलनयन! मैं विषयोंके समुद्रमें डूबा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये। लोकेश! मैं आपके सिवा और किसीको नहीं देखता, जिसकी शरणमें जाऊँ। कमलाकन्त! मधुसूदन! मुझपर प्रसन्न होइये।*

नमस्ते भलिनां श्रेष्ठ नमस्ते लाङ्गलायुध चतुर्मुख जगद्गुराणा त्रिहि मां प्रपितामह॥

नमस्ते नीलमेधाय नमस्ते त्रिदशारिणि॥ त्रिहि विष्णो जगन्नाथ भक्त्यं मां भवसागर॥

(४९। १-७)

* प्रसन्नानलसंकाश नमस्ते दितिजन्तक । नृसिंह महावीर्य त्रिहि मां दीक्षितोचन॥
मया रक्तलादुर्वी त्वया दीहोदयता पुता । तव महावराहसर्व त्रिहि मां दुःखसागरात्॥
तवैत पूर्वय कृष्ण वरदाः संस्तुता मया । तवेमे बलदेवाद्यः पुत्ररूपेण संस्थिताः॥
अङ्गानि तव देवेश गरुडपाद्यान्तथा प्रभो । दिक्पालाः सामुपाश्वेय केशवस्तथाच्युत॥
मे चान्ये तव देवेश भेदाः प्रोक्ता मनीषिभिः । तेऽपि सर्वे जगन्नाथ प्रसन्नोद्यतलोचन॥
मयाधिताः स्तुताः सर्वे तथा एवं नमस्कृता । प्रयच्छत वरं मया धर्मकामार्थमोक्षदम्॥
भेदास्ते कीर्तिता ये तु हरे संकर्षणप्रदय । तव पूजार्थसम्भूतास्तत्तत्तपि समर्पिताः॥
न भेदस्तव देवेश विद्यते परमार्थतः । विविधं तव यद्रूपमुक्तं तदुपचारात्॥
अद्वैतं त्वां कथं द्वैतं वक्तुं शक्नोमि धनव । एकस्त्वं हि हरे व्यापी चित्स्वभावो निरञ्जन॥
परमं तन्न यद्रूपं भावाभावविवर्जितम् । निर्लेपं निर्गुणं श्रेष्ठं कूटस्थमयं ध्रुवम्॥

मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियोंसे युक्त हो भौतिक-भौतिके दुःखोंसे पीड़ित हूँ तथा अपने कर्मपाशमें बँधकर हर्ष-शोकमें मग्न हो विवेकशून्य हो गया हूँ। अत्यन्त भयंकर घोर संसार-समुद्रमें गिरा हुआ हूँ। यह विषयरूपी जलप्रशिके कारण दुस्तर है। इसमें राग-द्वेषरूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। इन्द्रियरूपी भँवरोंसे यह बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसमें तुष्मा और शोकरूपी लहरें व्याप्त हैं, यहाँ न कोई आश्रय है, न कोई अवलम्ब। यह स्वरहीन एवं अत्यन्त खड्डल है। प्रभो! मैं मायासे मोहित होकर इसके भीतर विरकालसे भटक रहा हूँ। हजारों भिन्न-भिन्न योनियोंमें बारंबार जन्म लेता हूँ। जनार्दन! मैंने इस संसारमें नाना प्रकारके हजारों जन्म धारण किये हैं। अज्ञोत्सहित वेद, नाना प्रकारके शास्त्र, इतिहास-पुराण तथा अनेक शिल्पोंका अध्ययन किया है। यहाँ मुझे कभी असंतोष मिला है, कभी संतोष। कभी धनका संग्रह किया है, कभी हानि उठायी है और कभी बहुत खर्च किये हैं। जगन्नाथ! इस प्रकार मैंने ह्रास-वृद्धि, उदय और अस्त अनेक बार देखे हैं; स्त्री, शत्रु, मित्र तथा बन्धु-बान्धवोंके संयोग और विच्छेद भी देखनेको मिले हैं। मैंने अनेक पितृ

देखे हैं और अनेक माताओंका दर्शन किया है। अनेक प्रकारके जो दुःख और सुख हैं, उनके अनुभवका भी मुझे अवसर मिला है। भाई, बन्धु, पुत्र और कुटुम्बी भी प्राप्त हुए हैं। विद्या और मूत्रकी क्रीचसे भरे हुए स्त्रियोंके गर्भशयमें भी मैंने निवास किया है। प्रभो! गर्भवासमें जो महान् दुःख होता है, उसका भी मैंने अनुभव किया है। बाल्यवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्थामें जो अनेक प्रकारके दुःख होते हैं, उनसे भी मैं वञ्चित नहीं रहा। मृत्युके समय, यमलोकके मार्गमें तथा यमराजके घरमें जो दुःख प्राप्त होते हैं, उनको तथा नरकोंमें होनेवाली सतनाओंको भी मैंने भोगा है। कृमि, कीट, वृक्ष, झाड़ी, घोड़े, भृग, पक्षी, भैंसे, ऊँट, गाय तथा अन्य बनबासी जन्तुओंकी योनियें मुझे जन्म लेना पड़ा है। समस्त द्विजातियों और शूद्रोंके यहाँ भी मेरा जन्म हुआ है। देव, धनी क्षत्रियों, दरिद्र तपस्वियों, राजाओं, राजाके सेवकों तथा अन्य देहधारियोंके घरोंमें भी मैं अनेक बार उत्पन्न हो चुका हूँ। नाथ! मुझे अनेकों बार ऐसे मनुष्योंका दास होना पड़ा है, जो स्वयं दूसरोंके दास हैं। मैं दरिद्र, धनी और स्वामी भी रह चुका हूँ।*

सर्वोपाधिनिर्मुक्तं सत्त्वमात्रव्यवस्थितम् । तदेवाह न जानन्ति कथं जानाम्यहं प्रभो ॥
अपरां तव यदूर्ध्वं पतितवत्सवं क्षुर्धुजम् । सङ्खचक्रगदापाणिमुकुटान्नदधरिणम् ॥
श्रीवत्सोरत्कमन्दुकं वनपाशविभूषितम् । तदर्थयन्ति विबुधा नै चान्ये तव संकष ॥
हेकदेव सुरश्रेष्ठ भक्तानामभयप्रद । जहि मां पदपत्राब्जं मम विषयसारे ॥
नान्यं पश्यामि लोकेन तस्याहं शरणं क्वचि । त्वामुते कमलाकरान्न प्रसीद मधुसूदन ॥

(४९।८-२२)

* जगत्पाधिनिर्मुक्तो नानादुःखैर्निपीडितः । हर्षशोकधन्विनो मूढः कर्मकरी सुरयन्त्रित ॥
पतितोऽहं महारीधे परि संसारसमग्रे । विषयोदकदुष्पारे रागद्वेषजवाकुले ॥
इन्द्रियकर्तृगम्भीरे तुष्णशोकोर्मिसंकुले । निराश्रये निरालम्बे निःसारेऽत्यन्तखड्डले ॥
ममया मोहितस्तात्र प्रणामि सुचिरं प्रभो । नानाव्यतिसहस्रेषु जायमान, पुनः पुन ॥
मया जन्मान्धनेकानि सहस्राण्ययुतानि च । विविधान्यनुभूतानि संसारेऽस्मिन्ननार्दन ॥
वेदाः साङ्गा यथाधीताः शास्त्राणि विविधानि च । इतिहासपुराणानि तथा शिल्पान्यनेकतः ॥

मुझे दूसरोंने मारा और मेरे हाथसे दूसरे मारे गये। मुझे दूसरोंने मरवाया और मैंने भी दूसरोंकी हत्या करवायी। मुझे दूसरोंने और मैंने दूसरोंको अनेकों बार दान दिये हैं। जनार्दन! पिता, भ्राता, सुहृद्, भर्ता और पत्नीके लिये मैंने खम्बा छोड़कर धनियों, श्रोत्रियों, दरिद्रों और तपस्वियोंके सम्मने दीनतासे भरी बातें की हैं। प्रभो! देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा अन्य स्थावर-जङ्गम भूतोंमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ मेरा जाना न हुआ हो। जगत्पते! कभी नरकमें और कभी स्वर्गमें मेरा निवास रहा है। कभी मनुष्यलोकमें और कभी तिर्यग्योनियोंमें जन्म लेना पड़ा है। सुरग्रेह! जैसे रहटमें रस्तीसे बँधे हुए घंटी कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती और कभी बीचमें ठहरती रहती है, उसी प्रकार मैं कर्मरूपी रहज्जुमें बँधकर दैवयोगसे ऊपर, नीचे तथा मध्यवर्ती लोकमें भटकता रहता हूँ। इस प्रकार यह संसार चक्र बड़ा ही भयानक एवं रोमाञ्चकारी है। मैं इसमें दीर्घकालसे घूम रहा हूँ, किंतु कभी इसका अन्त नहीं दिखायी देता। समझमें नहीं आता, अब क्या करूँ हरे! इमारी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ व्याकुल हो गयी हैं। मैं शोक और तुष्णासे आक्रान्त होकर अब कहाँ जाऊँ। मेरी चेतना लुप्त हो रही है।

देव इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ, कृष्ण। मैं संसार-समुद्रमें डूबकर दुःख भोगता हूँ। मुझे बचाइये। जगन्नाथ! यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझपर कृपा कीजिये। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बन्धु नहीं है, जो मेरी चिन्ता करेगा देव! प्रभो! जन्म-जैसे स्वामीकी शरणमें आकर अब मुझे जीवन, मरण अथवा योगक्षेमके लिये कहाँ भी भय नहीं होता। देव! जो नरुपम आपकी विधिपूर्वक पूजा नहीं करते, उनकी इस संसार-बन्धनसे मुक्ति एवं सद्गति कैसे हो सकती है। जगदाधार भगवान् केशवमें जिनकी भक्ति नहीं होती, उनके कुल, शील, विद्या और जीवनसे क्या लाभ है। जो अवसुरी प्रकृतिका आश्रय ले विवेकशून्य हो आपकी निन्दा करते हैं, वे बारबार जन्म लेकर घोर नरकमें पड़ते हैं तथा उस नरक-समुद्रसे उनका कभी उद्धार नहीं होता। देव, जो दुराचारी नीच पुरुष आपपर दोषारोपण करते हैं, वे कभी नरकसे छुटकारा नहीं पाते। हरे! अपने कर्णोंमें बँधे रहनेके कारण मेरा जहाँ कहीं भी जन्म हो, वहाँ सर्वदा आपमें मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। देव! आपको आराधना करके देवता, दैत्य, मनुष्य तथा अन्य संयमी पुरुषोंने परम सिद्धि प्राप्त की है, फिर

अस्तेषाम् संतोषः संवशादपि ज्ञानः । मया प्राप्तं जगन्नाथं धन्यमुदयेतराः ॥
 भाषाभिप्रेतवन्तं विद्योक्तः शीघ्रास्तथा । पितरो विविधा दुरा यत्तत्र तथैव मया ॥
 दुःखानि चानुभूतानि यानि सौख्यान्वनेकतः । प्राप्ताः च बान्धवाः पुत्रा भ्रातरे ज्ञातवस्तथा ॥
 मयोपितं तथा स्त्रीणां कोटौ विष्णुर्भविष्यते । नर्धनान्ते महादुःखचनुभूतं तथा प्रभो ॥
 दुःखानि चान्वनेकानि जन्मवीचनलोचने । कार्यके च हृषीकेश तानि प्राप्तानि वै मया ॥
 भ्रान्तं यानि दुःखानि यमधर्मा कृष्णतरे । मया जन्मनुभूतानि नरके यत्तन्मस्तथा ॥
 कृमिकीटदुष्कण्डं च हस्तकश्मलपक्षिणम् । महीपौष्टगन्धं चैव तच्चान्देष्टुं वनीकसम् ॥
 द्विजादीनां च सर्वेषां सुदृक् चैव यैर्मनु । यानि शत्रिणां च दरिद्राणां तपस्विणाम् ॥
 नृणां च पुत्रभृत्यानां तथान्येषां च देहिनाम् । गृहेषु तेषामुत्पन्नो देव चाहं पुनः पुनः ॥
 गतोऽस्मि दासतां नाम भृत्यानां बहुशो नृणाम् । दरिद्रत्वं चैश्वर्यं स्वामित्वं च तेषां गतम् ॥

कौन आपकी पूजा न करेगा। भगवन्! ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं, फिर मानव-बुद्धि लेकर मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि आप प्रकृतिसे परे परमेश्वर हैं। प्रभो! मैंने अज्ञानके भावसे आपकी स्तुति की है। यदि आपकी मुझपर दया हो तो मेरे इस अपराधको क्षमा करें। हरे! साधु पुरुष अपराधीपर भी क्षमाभाव ही रखते हैं, अतः, देवेश्वर। आप भक्तस्नेहके वशीभूत होकर मुझपर प्रसन्न होइये। देव! मैंने भक्तिभावित चित्तसे आपकी जो स्तुति की है, वह साङ्गोपाङ्ग सफल हो। वासुदेव! आपको नमस्कार है।*

ब्रह्माजी कहते हैं— राजा इन्द्रधुप्रके इस प्रकार :

स्तुति करनेपर भगवान् गरुडध्वजने प्रसन्न होकर उनका सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान् जगन्नाथका पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्रसे उनका स्तवन करता है, वह बुद्धिमान् निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो विद्वान् पुरुष तीनों संध्याओंके समय पवित्र हो इस श्रेष्ठ स्तोत्रका जप करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाता है जो एकाग्रचित्त हो इसका पाठ या श्रवण करता अथवा दूसरोंको सुनाता है, वह पापरहित हो भगवान् विष्णुके सनातन धाममें जाता है। यह स्तोत्र परम प्रशंसनीय, पापोंको दूर करनेवाला, भोग एवं मोक्ष देनेवाला, कल्याणमय, गोपनीय, अत्यन्त दुर्लभ तथा पवित्र है। इसे जिस

किसी मनुष्यको नहीं देना चाहिये। नास्तिक,

* इतो यथा इताञ्चान्ये भावितो भावितास्तथा दत्तं ममान्दीरन्ध्रेभ्यो भया दत्तमनेकतः॥
 प्लुप्तान्मुहदभ्रातृकलत्राणां कुतेन च धर्मिणं श्रेत्रिणाणां च द्रविदाणां तपस्विनाम्॥
 ढक्कं दैन्यं च विविधं त्यक्त्वा सज्जां जनार्दन देवतिर्यङ्मनुष्येषु स्याद्वरेषु चरेषु च॥
 न विद्वसे तथा स्थानं यत्राहं न गतः प्रभो कदा मे नरके वासः कदा स्वर्गे अगत्यते॥
 कदा मनुष्यलोकेषु कदा तिर्यग्लोकेषु च अलथन्त्रे वया चाक्रे चटौ रज्जुनिबन्धना॥
 याति चौर्यमभष्टीव कदा भध्ये च तिष्ठति तत्र चाहं सुरश्रेष्ठ कर्मरज्जुसमावृतः॥
 अवश्वोर्ध्वं तथा मध्ये ध्वम् गच्छामि योगतः एष संसारचक्रेऽस्मिन् धीरे रोमहर्षणे॥
 भ्रमामि सुषिरं कालं नातं प्रयामि कर्हिचित् न जाने किं करोम्यहं हरे व्याकुलितेन्द्रियः॥
 लोकतृष्णाभिभूतोऽहं परदिशीको विचेतनः इदानीं त्वामहं देव विहृतः शरणं गतः॥
 अहि मां दुःखितं कृष्य मग्नं संसारसागरे कृपां कुरु जगन्नाथ भक्तं मां यदि मन्यसे॥
 त्वदुत्ते नास्ति मे बन्धुर्योऽसौ चिन्तां करिष्यति देवं त्वां नाथमास्तु न भयं मेऽस्ति कुत्रचित्॥
 जीविते मरणे चैव योगक्षेमेऽथवा प्रभो मे तु त्वां विधिवदेव नार्चयन्ति नराधमाः॥
 सुगतिस्तु कथं तेषां भक्तैस्संसारबन्धनान् किं तेषां कुलस्त्रीत्वेन विद्वया जीवितेन च॥
 देवा न जायते भक्तिर्जगद्भारि केसवे प्रकृतिं त्वासुरीं प्राप्य ये त्वां निन्दन्ति मोहिताः॥
 पतन्ति नरके चोरे जायमानाः पुनः पुनः न तेषां निष्कृतिस्तस्माद्विद्यते नरकारणकत्॥
 ये दूषयन्ति दुर्वृत्तास्त्वां देव पुरुषार्थमा यत्र यत्र भवेज्जन्म मम कर्मनिबन्धनत्॥
 तत्र तत्र हरे भक्तिस्त्वयि चास्तु दृढा सदा आराध्य त्वां सुरा दैन्या नराञ्चान्येऽपि संयताः॥
 अवापु परमां सिद्धिं कस्त्वां देव न पूजयेत् न शक्नुवन्ति ब्रह्माद्याः स्तोतुं त्वां त्रिदश हरे॥
 कथं मानुषबुद्ध्याहं स्तौमि त्वां प्रकृतेः परम् तथा चाज्ञानभावेन संस्तुतोऽसि मया प्रभो॥
 तत्क्षमस्वापराधं मे यदि तेऽस्ति दया मयि कृतापराधेऽपि हरे क्षमां कुर्वन्ति साधवः॥
 तस्मात्प्रसीद देवेश भक्तस्नेहं समाश्रितः स्तुतोऽसि यन्मया देव भक्तिभावेन चेतसा॥

स्वर्गं भवतु मत्सर्वं वासुदेव नमोऽस्तु ते॥

२५। ३९-५९.

मूर्ख, कृतघ्न, मानो, दुष्टबुद्धि तथा अभक्त मनुष्यको कभी इसका उपदेश न दे। जिसके हृदयमें भक्ति हो, जो गुणवान्, शीलवान्, विष्णुभक्त, शान्त तथा श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करनेवाला हो, उसीको इसका उपदेश देना चाहिये।

जो निर्मल हृदयवाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म नित्य पुराणपुरुष मुरारि श्रीविष्णुभगवान्का ध्यान करते हैं, वे मुक्तिके भागी हो भगवान् विष्णुमें प्रवेश कर जाते हैं—ठीक उसी तरह, जैसे मन्त्रोंद्वारा यज्ञाग्निमें हवन किया हुआ हविष्य भगवान् विष्णुको प्राप्त होता है। एकमात्र वे देवदेव भगवान् विष्णु ही संसारके दुःखोंका

नाश करनेवाले तथा परोंसे भी पर हैं। उनसे भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है। वे ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं। वे ही समस्त संसारमें सारभूत हैं। मोक्ष-सुख देनेवाले जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णमें यहाँ जिनकी भक्ति नहीं होती, उन्हें विद्यासे, अपने गुणोंसे तथा यज्ञ, दान और कठोर तपस्यासे क्या लाभ हुआ। जिस पुरुषकी भगवान् पुरुषोत्तमके प्रति भक्ति है, वही संसारमें धन्य, पवित्र और विद्वान् है। वही, यज्ञ, तपस्या और गुणोंके कारण श्रेष्ठ है तथा वही ज्ञानी, दानी और सत्यवादी है।*

राजाको स्वप्नमें और प्रत्यक्ष भी भगवान्का दर्शन, भगवत्प्रतिमाओंका निर्माण, स्थापन और यात्राकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—मुनिवरो! इस प्रकार स्तुति करके राजाने समस्त कामन्त्रोंको पूर्ण करनेवाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान् वासुदेवको प्रणाम किया और चिन्तामय हो पृथ्वीपर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान्का चिन्तन करते हुए वे उसीपर सो गये। सोते समय उनके मनमें यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करनेवाले देवाधिदेव भगवान् जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जानेपर देवाधिदेव जगद्गुरु भगवान् वासुदेवने राजाको

स्वप्नमें अपने शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले स्वरूपका दर्शन कराया। राजा इन्द्रद्युम्नने बड़े प्रेमसे भगवान्का दर्शन किया। वे शङ्ख और चक्र धारण किये हुए थे। उन्होंने शार्ङ्ग नामक धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलयकालीन सूर्यके समान देदीप्यमान हो रहा था। वे प्रज्वलित तेजके विशाल मण्डल प्रतीत होते थे। उनका श्रीअङ्ग नीले पुष्कराजके समान श्याम था। वे गरुड़के कंधेपर विराजमान थे और

* ये सः सुसूक्ष्मं विमला मुरारि भक्तानि नित्यं पुरुषं पुराणम् ते मुक्तिपात्रः प्रविराजन्ति विष्णुं मन्त्रैर्यथाऽऽज्यं व्रतमभ्यरात्री ॥ एकः ॥ स देवो भवदुःखहन्ता परं पीरार्थं स ततोऽस्ति चान्यत् ॥ सदा स यथा स तु नाशकस्तं विष्णुः समस्ताखिलासम्भूतः ॥ किं विद्याया किं स्वर्गैश्च तेनं यद्वैद्यं यद्वैद्यं तपोभिकरी ॥ येषां स भक्तिर्भवति तेन कृपये जगद्गुरो मोक्षसुखप्रदं च ॥ लोकं स धन्यः स शुचिः स विद्वान्महोत्सवोपि स गुणैर्विरक्तः ॥ ज्ञाता स यथा स तु सत्यवत्ता यस्यास्ति भक्तिः पुण्यैतयाहरे ॥

उनके आठ भुजाएँ जो भी पक रही थीं। दर्शन देकर भगवान् ने इनसे कहा—'राजन्! तुम्हें साधुकाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञसे, भक्तिसे और कष्टासे

में बहुत संतुष्ट हूँ। मङ्गीपाल! तुम स्वर्ध क्यों सोचमें पड़े हो। राजन्! यहाँ जो जगत्पूज्य सनकजी प्रतिमा है, उसकी प्राणिका उपास तुम्हें बतलाता है। आजकी रात बीतनेपर निर्मल प्रभातमें जब सूर्योदय हो, उस समय अनेक प्रकारके वृक्षोंसे सूर्योभित समुद्रके जलप्रान्तमें, जहाँ तरङ्गोंसे प्रेरित महान् जलकी गति दिखायी देती है, वहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष छाड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जलमें है और कुछ स्थलमें है। वह समुद्रकी सहरोंसे आइत होनेपर भी कम्पित नहीं होता। तुम हाथमें कुल्हाड़ी लेकर सहरोंके बीचसे अकेले ही वहाँ चले जाना। तुम्हें वह वृक्ष दिखायी देगा। घेरे बताये अनुसार उसको पहचानकर निःशङ्कभावसे उस वृक्षकी काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु दिखायी देगी। उसीसे सोच-

विचारकर तुम दिव्य प्रतिमाका निर्माण करो। मोहमें डालनेवाली चिन्ता छोड़ दो।'

यों कहकर महाभाग सीहरी अद्भुत हो गये। वह स्वप्न देखकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रिको देखते हुए वे भगवान् में भक्त लग्न ठठ बैठे और वैष्णव मन्त्र एवं विष्णुसूक्तका जप करने लगे। प्रातःकाल उठे और भगवत्स्मरण करते हुए विधिपूर्वक उन्होंने समुद्रमें स्नान किया। फिर ब्राह्मणोंको नगर और गाँव आदि रात्रमें दे पूर्वाङ्क-कृत्य करके समुद्रके तटपर गये। वहाँ अकेले ही महाराजने समुद्रकी महासेलामें प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्षको देखा। वह बहुत ऊँचा था और उससे बड़ी-बड़ी जटायें लटक रही थीं। उसे देखकर राजा इन्द्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सीधे फरसेसे उस वृक्षको काट गिराया और उसके दो टुकड़े करनेका विचार किया। फिर उन्होंने जब काष्ठका भलीभाँति निरीक्षण किया, तब एक अद्भुत बात दिखायी दी। विश्वकर्मा और भगवान् विष्णु दोनों ब्राह्मणका रूप धरकर वहाँ आये। उनके कण्ठमें दिव्य हार और शरीरमें दिव्य अङ्गुण शोभा पक रहे थे। वे दोनों अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। राजाके पास आकर उन्होंने पूछा—'महाराज! आप यहाँ कौन-सा कार्य करेंगे? किससिये इस वनस्पतिको काट गिराया है?'

उन दोनोंकी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मोठी बाणीमें उत्तर दिया—'मैं यहाँ आदि-अन्तसे रहित देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान् विष्णुकी आराधनाके लिये प्रतिमा बनवाना चाहता हूँ। इसके लिये स्वयं भगवान् ही मुझे स्वप्नमें प्रेरित किया है।' राजाकी यह बात सुनकर भगवान् जगन्नाथने हँसकर कहा—'महाराज! आपका विचार बड़ा ठलम है। इसके लिये आपको

साधुवाद है। यह भयंकर संसार-सागर कैसेके पत्तेकी भाँति खरहीन है। इसमें दुःखकी ही अधिकता है। काम क्रोध इसमें पूर्णरूपसे व्याप्त है। इन्द्रियरूपी भँवर और कीचड़के कारण यह दुस्तर है। नाना प्रकारके सैकड़ों रोग यहाँ भँवरके समान हैं। यह संसार पानीके बुलबुलेकी भाँति क्षणभङ्गुर है। इसमें रहते हुए जो आपके मनमें भगवान् विष्णुकी आराधनाका विचार उत्पन्न हुआ, यह बहुत ही उत्तम है। महाराज! अद्भ्ये, इस वृक्षकी शीतल छायामें हम दोनोंके साथ बैठिये। ये मेरे साथी एक ब्रेह्म शिल्पी हैं। ये सब प्रकारके शिल्प-कर्ममें साक्षात् विश्वकर्माके समान निपुण हैं। आप किनारा छोड़कर चले अद्भ्ये। ये मेरे बताये अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे।'

ब्राह्मणकी बात सुनकर राजा इन्द्रधुम्र समुद्रका तट छोड़ उनके पास चले गये और वृक्षकी शीतल छायामें बैठे। तदनन्तर ब्राह्मणरूपधारी विश्वात्मा भगवान् ने शिल्पियोंमें प्रधान विश्वकर्माकी आज्ञा दी—'तुम प्रतिमा बनानो। भगवान् त्रीकृष्णका रूप परम ज्ञान हो। उनके नेत्र पद्मपत्रके समान विरल होने चाहिये। वे वक्षःस्थलपर श्रीवत्सच्छिह्न तथा कौस्तुभमणि और हाथोंमें शङ्ख, चक्र एवं गदा धारण किये हुए हों। दूसरी प्रतिमाका विग्रह दुग्धके समान गौरवर्ण हो, उसमें स्वस्तिकका चिह्न होना चाहिये। वे अपने हाथमें हल धारण किये हुए हों, उनका नाम महाबली अनन्त (बलरामजी) होगा। देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग—कोई भी उनका अन्त नहीं जानते, इसलिये वे भगवान् अनन्त कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा भगवान् वासुदेवकी चहिन सुभद्रादेवीकी होगी। उनके शरीरका रंग सुवर्णके समान गौर एवं सुन्दर शोभासे युक्त होना चाहिये। उनमें समस्त शुभ लक्षणोंका सम्बन्ध होना आवश्यक है।'

भगवान् का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करनेवाले विश्वकर्माने तत्काल उत्तम लक्षणोंसे युक्त प्रतिमाएँ तैयार कर दीं। पहले उन्होंने बलभद्रजीकी मूर्ति बनायी। उनका वर्ण शरत्कालके चन्द्रमाकी भाँति श्वेत था। नेत्रोंमें कुङ्कुम-लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और फलक फणाकार होनेसे विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किये बलके अभिमानसे उद्धत प्रतीत होते थे। उन्होंने एक कुण्डल धारण कर रखा था। उनके हाथोंमें गदा और मूसल शोभा पाते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साक्ष्म भगवान् वासुदेवका था। उनके नेत्र कमलके समान प्रफुल्लित थे। शरीरकी कान्ति नील मैथके समान श्याम थी। उनकी श्याम आभा तीसरीके फूलकी—सी प्रतीत होती थी। बड़े-बड़े नेत्र कमल-पत्रकी उपमा धारण करते थे। शरीरपर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न तथा हाथमें चक्र था। इस प्रकार वे सर्वपापहारी श्रीहरि बड़े दिव्य दिखायी देते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्राकी थी, जिनके देहकी दिव्य कान्ति सोनेकी—सी दमक रही थी। नेत्र कमलपत्रके समान विरल थे। उनका अङ्ग विचित्र वस्त्रसे आच्छादित था। वे हार और केयूर आदि विचित्र आभूषणोंसे सुशोभित थीं। गलेमें रत्नमय हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्माने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनायी। राजा इन्द्रधुम्रने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएँ एक ही क्षणमें बन गयीं। सभी दो दिव्य वस्त्रोंसे आच्छादित थीं। सबका भाँति-भाँतिके रत्नोंसे भूषण किया गया था और सभी अत्यन्त मनोहर एवं समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थीं। उन्हें देखकर राजा अत्यन्त आश्चर्यमग्न होकर बोले—'आप दोनों ब्राह्मणके रूपमें साक्षात् देवता तो नहीं पधारे हैं? आप

दोनोंके कर्म अद्भुत हैं। आपके व्यवहार देवताओंके-
से हैं। निश्चय ही आप मनुष्य नहीं जान पड़ते।
आप देवता हैं वा मनुष्य? यक्ष हैं अथवा
विद्याधर! आप ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं हैं?
दोनों अश्विनोकुम्हार तो नहीं हैं? आप मायामयरूपसे
स्वित्त हैं। अतः आपके चर्याच स्वरूपको मैं नहीं
जानता। अब आप ही दोनोंकी शरणमें आया हूँ।
मेरे सामने अपने स्वरूपको प्रकाशित कीजिये।

श्रीभगवान् बोले—मैं देवता, यक्ष, दैत्य,
देवराज इन्द्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूँ। मुझे
पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोकोंकी पीढ़ा दूर
करनेवाला अनन्त बल-पौरुषसे सम्पन्न और सम्पूर्ण
भूतोंका आराध्य हूँ। मेरा कभी अन्त नहीं होता।
जिसका सब शास्त्रोंमें उल्लेख किया जाता है,
वेदान्त-ग्रन्थोंमें वर्णन मिलता है, जिसे योगीजन
ज्ञानगम्य एवं वासुदेव कहते हैं, वह परमात्मा मैं
ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही
निर्व, मैं ही देवराज इन्द्र तथा मैं ही अगत्का
नियन्त्रण करनेवाला दम हूँ। पृथ्वी आदि पाँच
भूत, त्रिविध अग्नि, जलधिष वरुण, भरती और
पर्वत भी मैं ही हूँ। संसारमें जो कुछ भी वाजोसे
कहा जानेवाला स्थवर-जङ्गम भूत है, वह मेरा
ही स्वरूप है। वह चराचर विश्व मेरे अतिरिक्त
कुछ भी नहीं है। नृपश्रेष्ठ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न
हूँ, सुव्रत! मुझसे बर माँगो। तुम्हारे हृदयमें जो
अभीष्ट वस्तु हो, वह तुम्हें दूँगा जो पुण्यवान्
नहीं हैं, उनको स्वप्नमें भी मेरा दर्शन नहीं होता।
तुम्हारी तो मुझमें दृढ़ भक्ति है, इसलिये तुमने मेरा
प्रत्यक्ष दर्शन किया है।

भगवान् वासुदेवकी यह वचन सुनकर राजाके
शरीरमें रोमाञ्च हो आया। वे इस प्रकार स्तोत्र-
गान करने लगे—'लक्ष्मीकान्त! आपको नमस्कार
है। श्रीपते! आपके दिव्य विग्रहपर पीत वस्त्र

शोभा पाता है। आप लक्ष्मी प्रदान करनेवाले और
लक्ष्मीके स्वामी हैं। श्रीनिवास! आप लक्ष्मीके
धाम हैं, आपको नमस्कार है। आप आदिपुरुष,
ईशान, सबके ईश्वर, सब ओर मुखवाले, निष्कल
एवं सनातन परम देव हैं, आपको मेरा प्रणाम है।
आप शब्द और गुणोंसे अतीत, भाव और अभावसे
रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके
रक्षक हैं। आपका स्वरूप वर्णकालके मेधके
समान श्याम है। आप ग्री तथा ब्राह्मणोंके हितमें
संलग्न रहते हैं। सबकी रक्षा करते हैं। सर्वत्र
व्यापक और सबको उत्पन्न करनेवाले हैं। आप
शङ्ख, चक्र, गदा और मूसल धारण करनेवाले
देवता हैं। आपके श्रीअङ्गोंकी सुषम् नील कमलदलके
समान श्याम है। आप क्षीरस्नानके भीतर सेवनागकी
शय्यापर शयन करनेवाले हैं। इन्द्रियोंके नियन्ता,
सर्वपापहारी श्रीहरि हैं। आपको नमस्कार करता
हूँ आप देवदेवेश्वर, वरदाता, व्यापक, सर्वलोकेश्वर,
मोक्षके साधक तथा अविनाशी भगवान् विष्णु हैं,
आपको पुनः मेरा प्रणाम है।'

इस प्रकार भगवान्का स्तवन करके राजाने
हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरतीपर मस्तक
टेककर कहा—'नाथ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं
तो मैं वह उत्तम वर माँगता हूँ—देवता, अश्वर,
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, महर्नाथ, सिद्ध, विद्याधर,
साध्य, किन्नर, गुह्यक, महाभाग ऋषि, नाना
शास्त्रोंके प्रवीण विद्वान्, संन्यासी, योगी, वेदतन्त्रका
विचार करनेवाले तथा अन्योन्य मोक्षमार्गके ज्ञाता
मनीषी पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल, एवं ज्ञान परम
पदका ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पदको मैं
आपके प्रसादसे प्राप्त करना चाहता हूँ।'

श्रीभगवान् बोले—राजन्! तुम्हारा कस्यत्न
हो, सब कुछ तुम्हारी इच्छाके अनुसार होगा। मेरे
प्रसादसे तुम्हें अभिलषित वस्तुकी प्राप्ति होगी।

नृपब्रह्म! तुम दस हजार नौ सौ वर्षोंतक अपने अखण्ड साम्राज्यका उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पदको प्राप्त होओगे, जो देवता और असुरोंके लिये भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो ज्ञान, गूढ़, अव्यक्त, अप्रमत्त, परसे भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निष्कल, ध्रुव, चिन्ता और शोकसे मुक्त तथा कार्य और कारकसे वर्जित ज्ञेय नामक परम पद है, उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊँगा। उस परममन्दमय पदको पाकर तुम परम पद—प्राप्तको प्राप्त हो जाओगे। राजेन्द्र! इस पृथ्वीपर जबतक बादल पानी बरसते रहेंगे, जबतक आकाश, चन्द्रमा, सूर्य और तारे दोखते रहेंगे, जबतक सात समुद्र तथा घेठ आदि पर्यंत मौजूद रहेंगे तथा जबतक द्युलोकमें देवताओंकी सत्ता बनी रहेगी, तबतक इस भूतलपर सर्वत्र तुम्हारी अधिपति कीर्ति छाये रहेगी। तुम्हारे पञ्चदशसे प्रकट होनेवाला तालाब इन्द्रधनुससरोवरके नामसे प्रसिद्ध तीर्थ होगा, जिसमें एक बार स्नान करके भी मनुष्य इन्द्रलोक प्राप्त कर सकते हैं। जो इस सरोवरके सुन्दर तटपर पिण्डदान करेगा, वह अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करके इन्द्रलोकको जायगा और वहाँ विमानपर बैठकर अप्सराओंसे पूजित हो गन्धर्वोंके गीत सुनता हुआ चौदह इन्द्रोंकी आयुष्यवन्त निवास करेगा। सरोवरके दक्षिण भागमें नैऋत्य कोणकी ओर जो बरादरका वृक्ष खड़ा है, उसके समीप केवड़ेके धनसे आच्छादित एक मण्डप है, जो नाना प्रकारके वृक्षोंसे व्याप्त है। आषाढ़के शुक्ल पक्षकी पञ्चमीको महानक्षत्रमें हमारी इन प्रतिमाओंको ले आकर लोग मात दिनेश्वरक मण्डपमें स्थापित रखेंगे। उस समय बड़ा उत्सव होगा। सोनेके दण्ड लगे हुए चौबार तथा रत्नभूषित व्यजनोंद्वारा सब लोग हमें हवा करेंगे। इस प्रकार भङ्गलपाठपूर्वक हमारी स्थापना होगी। ब्रह्मचारी, मन्त्रासी ज्ञानक,

वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना प्रकारके पदोंवाले स्तोत्रों तथा ऋक्, यजु एवं सामवेदकी ध्वनिसे बलराम और श्रीकृष्णकी स्तुति करेंगे। उस समय जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन, दर्शन अथवा नमन करेगा, वह श्रीहरिके शोभायय धाममें धिराजेगा।

इस प्रकार राजाको वरदान दे विश्वकर्मासहित भगवान् विष्णु वहाँसे अन्तर्धान हो गये। राजाके हर्षकी सोच न रही। उनका तारो रोमाञ्चित हो गन्ध। उन्होंने भगवान् के दर्शनसे अपनेको कृतकृत्य माना। तत्पश्चात् श्रीकृष्ण, बलराम और बरदायिनी सुभद्राकी मणिकाञ्चनजटित विमानाकार रथोंमें बिछकर वे बुद्धिमान् नेश अप्रमत्त और मन्त्रियोंसहित भङ्गलपाठ तथा बाजे गावोंके स्वर से उठे और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थानमें पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ समय, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्तमें ब्राह्मणोंके द्वारा उनकी प्रतिष्ठा करायी। उसमें प्रासादमें वेदोक्त विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करके उन सब विग्रहोंको स्थापित किया; फिर भक्ति-

भौतिके सुगन्धित पुष्पोंसे विधिवत् पूजा करके सुवर्ण, मणि, मोती और नाना प्रकारके सुन्दर वस्त्र अर्पण किये। विविध प्रकारके दिव्य रत्न, आसन, ग्राम, नगर, राज्य तथा पुर आदि भी दान किये इस तरह अनेक प्रकारका दान करके राजाने समुचित रीतिसे राज्य किया और भौति-भौतिके यज्ञ करके अनेक बार दान दिये। फिर कृतकृत्य होकर राजाने समस्त परिग्रहोंका त्याग कर दिया और अत्यन्त उत्कृष्ट स्थान—भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त कर लिया।

मुनियोंने सूझा—सुरश्रेष्ठ! किस समय पुरुषोत्तम तीर्थकी यात्रा करनी उचित है और प्रभो! किस विधिसे पञ्चतीर्थोंका सेवन करना चाहिये। स्नान-दानरूप एक-एक तीर्थका और देव-दर्शनका जो पृथक् पृथक् फल हो, वह सब बताइये।

ब्रह्माजी बोले—जो कुरुक्षेत्रमें अपनी इन्द्रियों और क्रोधको जीतकर बिना खाये-पीये सत्तर हजार वर्षोंतक एक पैरसे खड़ा होकर तपस्या करता है तथा जो ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशीको उपवासपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करता है वह पहलेकी अपेक्षा अधिक फलका भागी

होता है। अतः मुनिवरो! स्वर्गलोककी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण आदिको चाहिये कि वे ज्येष्ठ मासमें प्रयत्न करके इन्द्रिय-संयमपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करें। श्रेष्ठ मनुष्यको उचित है कि ज्येष्ठ मासमें शुक्ल पक्षकी द्वादशीको विधिपूर्वक पञ्चतीर्थोंका सेवन करके श्रीपुरुषोत्तमका दर्शन करे। जो ज्येष्ठकी द्वादशीको अविनाशी देवता भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करते हैं, वे विष्णुलोकमें पहुँचकर कभी वहाँसे नीचे नहीं गिरते। अतः ज्येष्ठमें प्रयत्नपूर्वक वहाँकी यात्रा करनी चाहिये और वहाँ पञ्चतीर्थ-सेवनपूर्वक पुरुषोत्तमका दर्शन करना चाहिये जो अत्यन्त दूर होनेपर भी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमका कीर्तन करता है, वह शुद्धचित्त हो भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। जो श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित्त हो श्रीकृष्णके दर्शनार्थ यात्रा करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। जो दूरसे भगवान् पुरुषोत्तमके प्रासाद-शिखरपर स्थित नीलचक्रका दर्शन करके उसे भक्तिपूर्वक प्रणम्य करता है वह मनुष्य सहस्र पापसे मुक्त हो जाता है।

मार्कण्डेय मुनिको प्रलयकालमें बालमुकुन्दका दर्शन और उनका वरदान प्राप्त होना

ब्रह्माजी कहते हैं—मुनिवरो! कल्पके अन्तमें जब महासंहार आरम्भ हुआ, चन्द्रमा, सूर्य और वायुका नाश हो गया, स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणी नष्ट होने लगे, उस समयकी बात बतलाता हूँ। पहले प्रलयकालीन प्रचण्ड सूर्यका उदय होता है, फिर मेघोंकी घोर गर्जना होने लगती है। बिजली गिरती है, जिससे वृक्ष और पर्वत टूट-फूट जाते हैं। सारे जगत्का संहार हो जाता है।

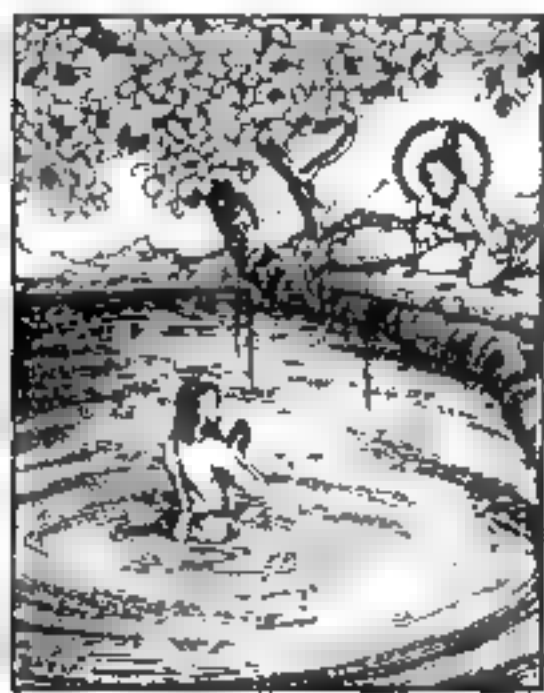
उल्कापात होता रहता है, सरोवरों और नदियोंका सारा जल सूख जाता है फिर वायुका सहरा पाकर संवर्तक नामक अग्नि समस्त विश्वमें फैल जाती है ऊपरसे बारह सूर्य तपने लगते हैं वह आग पृथ्वीको भेदकर रसातलमें भी पहुँच जाती है और देवता, दानव तथा यक्षोंकी अत्यन्त भय देने लगती है। पृथ्वीपर जो कुछ रहता है, वह सब जलाकर नागलोकको भी दग्ध करती है और

भगवान्की यह बात सुनकर मुनि चिन्तामें निमग्न हो गये। सोचने लगे, क्या मैंने स्वप्न देखा है अथवा मुझपर यह मोह छा गया है? यह विचार आते ही उनके मनमें दुःखनाशक बुद्धिका उदय हुआ। उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भक्तिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमकी शरणमें जाऊँगा। इस निश्चयके अनुसार मार्कण्डेय मुनि मन-ही-मन भगवान्का स्मरण करते हुए उनकी शरणमें गये। तब उन्होंने जलके ऊपर पुनः उस विशाल वटवृक्षको देखा। उसके ऊपर सुन्दर दिव्य पलंग बिछा हुआ था, जिसपर बालरूपधारी भगवान् श्रीकृष्ण विराजमान थे। वे कोटि-कोटि सूर्योंके समान तेजस्वी शरीरसे देदीप्यमान हो रहे थे। चार भुजा, सुन्दर अङ्ग, पद्मपत्रके समान विलसत नेत्र, श्रीवत्सचिह्नसे विभूषित वक्षस्त्रय और हाथोंमें शङ्ख, चक्र एवं गदा थे। हृदय वनमालासे आवृत था। वे दिव्य कुण्डल धारण किये हुए थे। गलेमें बहुत-से हार शोभा पाते थे। दिव्य रत्नोंसे उनका भूषण किया गया था। भगवान्को इस

रूपमें देखकर मार्कण्डेय मुनिके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे। उनका शरीर रोमाञ्चित हो गया। वे भगवान्को प्रणाम करके बोले—अहो! इस भयानक एकजन्ममें यह बालक कैसे निर्भय रहता है। इस प्रकार विचार करते हुए वे इधर-उधर बह रहे थे। उनकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। वे अपने उदरके तलवे व्याकुल हो गये। उस समय उन्हें बड़ा खेद हुआ। इधर वटवृक्षपर खड़ा हुआ बालक बालसूर्यके समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमामें ही स्थित था। मार्कण्डेय मुनि उस सम्पूर्ण तेजोमय बालककी ओर देखनेमें भी असमर्थ हो गये। मुनिको अपनी ओर आते देख बालकने ईसते हुए मेघके समान गम्भीर आवाज़में कहा—‘बेटा! जानता हूँ, तुम बहुत थक गये हो और अपनी रक्षाके लिये मेरे पास आये हो। अब सीधे ही मेरे शरीरमें प्रवेश कर जाओ। यहाँ तुम्हें पूर्ण विश्राम मिलेगा।’ बालककी बात सुनकर मार्कण्डेय मुनि कुछ बोल न सके। वे भगवान्की मयासे मोहित हो किवश होकर बालकके खुले हुए नौहमें प्रवेश कर गये। उसके उदरमें प्रवेश करनेपर उन्होंने वहाँ अनेक जनपदोंसे घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी। छारे पानी, ईखके रस, घी, दही और भीठे जलके समुद्रोंको देखा। जम्बू, प्लक्ष, शात्मल, कुश, क्रीड, शाक और पुष्कर नामक द्वीपोंका अवलोकन किया। भारत आदि सम्पूर्ण वर्ष और पर्वतोंका निरीक्षण किया। सब रत्नोंसे सम्पन्न सुवर्णमय मेर्लागरिकों भी देखा, जो अनेक प्रकारके रत्नमय शिखरोंसे विभूषित, अनेक कन्दराओंसे युक्त, नाना मुनिजनोंसे घ्यात, भौति-भौतिके वृक्षों और घनोंसे परिपूर्ण, अनेक जीव-जन्तुओंसे सेवित, अनेकअनेक आक्षयोंसे युक्त, बाघ, सिंह, सूअर, बौदरी गाय, भैंसे, हाथी, हरिन, बानर तथा अन्य

जीव-जन्तुओंसे सुशोभित एवं अत्यन्त मनोहर था। इन्द्र आदि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, नाग, मुनि, यक्ष, अप्सरा तथा अन्य स्वर्गावासियोंसे उस पर्वतको पूर्ण शोभा हो रही थी। इस प्रकार शोभायुक्त सुमेरु पर्वतको देखते हुए वे बालकके उदरमें भ्रमण करने लगे। उन्होंने क्रमशः हिमवान्, हेमकूट, निषध, गन्धमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, कैलास, मन्दरीपरि, महेन्द्र, मलय, विन्ध्य, पारिषत्, अर्बुद, सद्य, कुक्षिमान् तथा मैनाक आदि बहुत-से पर्वतोंको देखा। उन्होंने इस लोकमें जितने भी चराचर भूत देखे थे, वे सब उन्हें भगवान्की कुक्षिमें दृष्टिगोचर हुए। अथवा बहुत कहनेकी क्या आवश्यकता, ब्रह्मसे लेकर कीटपर्यन्त सम्पूर्ण स्थूल जड़म जगत्—भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सान्पलोक, अत्तल, कितल, सुतल, पाताल, रसातल और महातलरूप ब्रह्माण्डको उन्होंने वासरूपधारी भगवान्के उदरमें देखा। उस समय मार्कण्डेयजीकी सर्वत्र बेरोकटोक गति थी। भगवान्की कृपासे उनकी स्मरण-शक्तिका लोप नहीं होता था। वे भगवान्के उदरमें सम्पूर्ण जगत्का अवलोकन करते हुए चूमते फिरे, किंतु उनके शरीरका कहीं अन्त नहीं मिला। तब वे वरदायक देवता श्रीहरिकी शरणमें गये। इसी समय सहसा वे वायुके वेगसे खिंचकर भगवान्के खुले हुए मुखसे बाहर निकल आये।

बाहर निकलनेपर उन्हें पुनः मनुष्योंसे शून्य सारी पृथ्वी एकार्णवके जलमें निमग्न दिखायी दी। साथ ही बटवृक्षकी शाखापर पलंगके ऊपर विराजमान शिशुरूपधारी भगवान्का भी दर्शन हुआ, जो सम्पूर्ण जगत्को अपने उदरमें लेकर विराजमान थे। उनका यक्ष स्थूल श्रीवत्सचिह्नसे सुशोभित, नेत्र पद्मपत्रके समान विस्तार और श्रीअङ्ग पीताम्बरसे आच्छादित था। उनकी चार

भुजाएँ शोभा पा रही थीं। भगवान्ने देखा मार्कण्डेय मुनि मुखसे निकलकर जलमें तैरते हुए अचेत-से हो रहे हैं। तब उन्होंने हँसकर कहा—'बेटा! क्या तुमने मेरे उदरमें रहकर विश्राम कर लिया? वहाँ चूमते समय तुमने क्या-क्या आश्चर्य देखा? मुनिश्रेष्ठ, एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरे बच्चे-मर्दि और तीसरे मेरे शरणगत हो। अतः तुम्हारा उपकार करनेके लिये मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। इधर मेरी ओर देखो तो सही।' भगवान्का यह वचन सुनकर मार्कण्डेय भुनिका रोम रोम हर्षसे खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्नोंसे अलंकृत तेजोमय भगवान्की ओर देखना अत्यन्त कठिन था तो भी उन्होंने उनकी ओर देखा। भगवान्की कृपासे उन्हें क्षणभरमें नूतन, प्रसन्न एवं निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गयी। तब मार्कण्डेयजीने भगवान्के देववन्दित चरणोंको, जिनकी अँगुलियाँ और तलवे लाल लाल थे, यत्नपूर्वक सूक्ष्मकर प्रणाम किया। तबसे मुक्त और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्षगद्गद वाणीमें उन परमात्माका स्तवन आरम्भ किया।

मार्कण्डेयजी बोले—मायासे काल-रूप धारण करनेवाले देवदेव जगन्नाथ! कमलके समान सुन्दर नेत्रोंवाले सुरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम! मैं दुःखित होकर आपकी शरणमें आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिये। सर्ववर्तक नाभक अग्निने मुझे संतप्त कर रखा है। मैं अँगाओंकी वर्षासे भयभीत हो रहा हूँ, मेरा उदर कीजिये। देवस्य पुरुषोत्तम! मैंने आपके उदरमें चराचर जगत्का अवलोकन किया है, इससे मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। मैं विषादग्रस्त तो हूँ ही। मेरी रक्षा कीजिये। पुरुषोत्तम! इस अवलम्बशून्य संसारमें आपके सिवा दूसरा कोई सहारा देनेवाला नहीं है। मुझपर प्रसन्न होइये। सुरश्रेष्ठ! प्रसन्न होइये विबुधप्रिय! प्रसन्न

होइये। देवताओं के नाथ! प्रसन्न होइये। देवताओं के निवासस्थान! प्रसन्न होइये। जगत् के कारणों के भी कारण सर्वज्ञोक्तेश्वर! मुझपर प्रसन्न होइये। सबकी सृष्टि करनेवाले देव! प्रसन्न होइये। धरणीधर मुझपर प्रसन्न होइये। जल में निवास करनेवाले परमेश्वर मुझपर प्रसन्न होइये। मधुसूदन मुझपर प्रसन्न होइये। कमलावन्त! प्रसन्न होइये। त्रिदशेश्वर! प्रसन्न होइये। कंस और केजीका नाश करनेवाले श्रीकृष्ण! प्रसन्न होइये। अरिस्तुरका नाश करनेवाले गोविन्द! प्रसन्न होइये। दैत्यनाशक श्रीकृष्ण! प्रसन्न होइये। दानवोंका अन्त करनेवाले वासुदेव! प्रसन्न होइये। मथुरावासी हरे! प्रसन्न होइये। कदुनन्दन! प्रसन्न होइये। इन्द्र के छोटे भाई उपेन्द्र! प्रसन्न होइये। वरदायक अविनाशी देव! प्रसन्न होइये। भगवन् आप ही पृथ्वी आप ही जल, आप ही अग्नि और आप ही वायु हैं। जगत्पते! आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा सत्त्वादि गुण भी आप ही हैं। आप सम्पूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष हैं। पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम हैं। प्रभो! आप ही सम्पूर्ण इन्द्रिय और उनके शब्द आदि विषय हैं। आप ही दिक्पाल धर्म, वेद, दक्षिणासहित यज्ञ, इन्द्र, शिव, देवता, हविष्य और अग्नि हैं। वसु, रुद्र, आदित्य और ग्रह भी आपके ही स्वरूप हैं और जितनी भी जातियाँ हैं, जो कुछ भी जीव-जन्मधारी पदार्थ हैं, वह सब आप ही हैं। अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमान बराबर जगत् है वह आप ही हैं। देव! आपका जो परमस्वरूप है, वह कूटस्थ, अवल एवं ध्रुव है। उसे ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते। फिर हम-जैसे छोटी बुद्धिवाले मनुष्य कैसे उसका तत्त्व समझ सकते हैं। भगवन् आप शुद्धस्वभाव, नित्य, प्रकृति से परे, अव्यक्त, शाश्वत, अनन्त एवं

सर्वव्यापी परेश्वर हैं। आप ही आकाशस्वरूप, परम शान्त, अजन्मा, व्यापक एवं अविनाशी हैं। इस प्रकार आपके निर्गुण एवं निरञ्जन (मायाहित शुद्ध) रूपकी स्तुति कौन कर सकता है। देव! अविनाशी देवदेवश्वर! मैंने जो विकल एवं अल्पज्ञ होने के कारण आपके स्तवनकी घृष्टता की है, उसे आप क्षमा करनेकी कृपा करें।

मार्कण्डेय के इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् बहुत प्रसन्न हुए और पेशके समान गम्भीर वाणी में बोले—'मुनिश्रेष्ठ! तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो, उसे कहो ब्रह्मर्षि! तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे, वह सब तुम्हें दूँगा।'

मार्कण्डेयजी बोले—देव! मैं आपको और आपकी मायाको जानना चाहता हूँ। देवेश, आपकी कृपासे मेरी स्मरणशक्ति लुप्त नहीं हुई है। पुण्डरीकाक्ष! आप अव्यय हैं, मैं आपके तत्त्वको समझना चाहता हूँ। इस सम्पूर्ण जगत्को पीकर आप साक्षात् परमेश्वर यहाँ बालरूपसे क्यों रहते हैं? ये सब बातें बतानेकी कृपा करें।

मुनिके इस प्रकार पूछनेपर परम कान्तिमान् देवाधिदेव श्रीहरिने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—'ब्रह्मन्! देवता भी मुझे ठीक-ठीक नहीं जानते, किंतु तुमपर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बतलाऊँगा कि कैसे इस जगत्की सृष्टि करता हूँ ब्रह्मर्षि। तुम पितृभक्त हो और मेरी शरणमें आये हो; इसीलिये तुम्हें मेरे स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य महान् है। पूर्वकालमें मैंने जलको 'नारा' नाम दिया था, उस 'नारा' में मेरा सदा अग्रिम (निवास) रहता है; इसलिये मैं 'नारायण' कहलाता हूँ। द्विजोत्तम! मैं नारायण ही सबकी उत्पत्तिका कारण, सनातन, अविनाशी सम्पूर्ण भूतोंका सहा और संहर्ता हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही देवराज इन्द्र

हैं। यक्षराज कुबेर और प्रेतराज यम भी मैं ही हूँ। मैं ही शिव, चन्द्रमा, प्रजापति कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हैं। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी चरण, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र, सुलोक मस्तक, आकाश और दिशाएँ कान तथा अल स्वेद हैं। दिशाओंसहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मनमें स्थित है। मैंने पर्यस्त दक्षिणावाले अनेकों यज्ञोंका अनुष्ठान किया है। पृथ्वीपर वेदके विद्वान् देवयज्ञमें स्थित मुझ विष्णुका ही यजन करते हैं। स्वर्गकी इच्छा रखनेवाले मुख्य मुख्य क्षत्रिय और वैश्य भी यज्ञके द्वारा मेरी अराधना करते हैं। मैं ही जेवनाग होकर चारों ओरके समुद्रों और मेरुपर्वतमहित समस्त पृथ्वीको अकेला ही धारण करता हूँ। पूर्वकास्तमें चाराह्रूप धारण करके मैंने ही जलमें डूबो हुई इस पृथ्वीका अपनी शक्तिसे उद्धार किया था द्विजब्रह्म। मैं ही बड़वानल होकर समुद्रका जल पीता और मेघरूपसे ठसकी वर्षा करता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय मेरी भुजाएँ, वैश्य जाँघ और शूद्र चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अधर्ववेद मुझसे ही प्रकट होते और फिर मुझमें ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञानपरायण संन्यासी, संयमशील जिज्ञासु तथा काम, क्रोध एवं द्वेषसे रहित, अनासक्त, निष्पाप, सत्यस्थ, अहंकाररूप तथा अध्यात्मतत्त्वके ज्ञाता ब्राह्मण सदा मेरा ही चिन्तन करते हुए तपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक ज्योति, मैं ही संवर्तक अग्नि, मैं ही संवर्तक सूर्य और मैं ही संवर्तक वायु हूँ। आकाशमें जो ये तारे दिखायी देते हैं इन सबको मेरे ही रोम रूप समझो। रत्नोंसे भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओंको मेरे ही स्वरूप जानो। मनुष्य जिस कर्मका अनुष्ठान करके कल्याणके

भाग्य होते हैं, वह भी मेरा ही स्वरूप है। सत्य, दान, तप तपस्या और अहिंसा—ये मेरे बनाये हुए विधानके अनुसार ही विहित माने जाते हैं और मेरे ही स्वरूपमें इनकी स्थिति है जिनकी ज्ञानशक्ति मेरे द्वारा अभिभूत हो जाती है, वे इच्छानुसार चेष्टा नहीं कर पाते। वेदोंका सम्बन्ध स्वाध्याय करके भौतिक भौतिके यज्ञोंद्वारा यजन करनेवाले शान्तचित्त एवं क्रोधपर विजय पानेवाले ब्राह्मण मुझे प्राप्त करते हैं। सापाचारी, लोभी, कृपण, अनार्य तथा मनको वशमें न रखनेवाले मनुष्योंको मैं कभी नहीं मिल सकता। जिनके अन्तःकरण शुद्ध हैं, उन्हें प्राप्त होनेवाला महान् फल मुझे ही समझो। कुयोगसेवी मूढ़ मनुष्योंके लिये मैं अत्यन्त दुर्लभ हूँ। संततिशेषमणे। जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मका उत्थान होता है तब-तब मैं अपनेको प्रकट करता हूँ।* हिंसाप्रयुक्त दैत्य तथा भयंकर राक्षस, जो बड़े-बड़े देवताओंके लिये भी खण्ड्य हैं, जब इस संसारमें जन्म लेते हैं, तब मैं पुण्यात्मा पुरुषोंके धरोंमें अवतार लेता हूँ। मनुष्य देहमें प्रवेश करके समस्त बाधाओंका शमन करता हूँ। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, ऋग तथा राक्षसों और ब्याघ्र भूतोंकी अपनी पायासे सृष्टि करके मैं पुनः उनका संहार करता हूँ। फिर कर्मकालमें उनके योग्य शरीरका विचार करके सृष्टि करता हूँ। मेरा स्वरूपभूत धर्म सत्ययुगमें श्वेत रहता है, त्रेतामें ह्याम होता है, द्वापर आनेपर लाल हो जाता है और कलियुगमें काला पड़ जाता है। प्रलयकाल आनेपर मैं ही अत्यन्त दारुण कायरूप हो अकेला ही समस्त त्रिलोकिक नाश करता हूँ। उत्पत्ति, पालन और संहार—ये तीन मेरे ही धर्म हैं। मैं सम्पूर्ण विश्वका आत्मा और

* यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सदा ॥ अभ्युत्थानधर्मस्य तदाऽऽत्मनः शृगाम्यहम् ॥

सब लोकोंको सुख पहुँचानेवाला हूँ। मेरा किसीसे पर्यवसान नहीं है। मैं सर्वव्यापी, अनन्त और इन्द्रियोंका नियन्ता हूँ। मेरे जग बहुत बड़े हैं। मैं अकेला ही काल चक्रका संचालन करता हूँ। जो ब्रह्मका रूप है, वह मेरा ही है। वही सम्पूर्ण भूतोंको शान्ति देनेवाला है। उसका उद्यम सम्पूर्ण भूतोंके हितके लिये ही होता है। मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार मेरा आत्मा सम्पूर्ण भूतोंमें संनिहित है। फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। भक्तगण सब लोकोंमें सर्वथा मेरा पूजन करते हैं। ब्रह्मन्! मुझमें तुमने जो कुछ भी वशेषकर अनुभव किया है, वह सब तुम्हारे सुखके उदय और कल्याणकी प्रसिका कारण है। तुमने लोकमें स्यावर-जलमय रूप जो कुछ भी देखा है, वह सब सम्पूर्ण भूतोंको उत्पन्न करनेवाला मेरा आत्मा ही है, जिसे मैंने उस रूपमें प्रकट किया है। मैं ही शङ्ख, घड़ा और गदा धारण करनेवाला नारायण हूँ। जबतक एक हजार महायुगोंका समय नहीं बीत जाता, तबतक सम्पूर्ण विश्वको मोहित करके यहाँ जलमें शयन करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ! जबतक ब्रह्मा सोकर उठ नहीं आते, तबतक मैं हर समय यहाँ शिशुरूपमें निवास करता हूँ। विप्रेन्द्र मुझ ब्रह्मरूपी परमात्माने अनेक बार संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान दिया है। समस्त चराचर जगत्का नाश होकर सब कुछ एकार्णवमें मग्न हो जानेपर तुम मेरी ही आज्ञासे यहाँ आ निकले हो। फिर जब मेरे शरीरके भीतर प्रविष्ट हुए हो तब मैंने तुम्हें सम्पूर्ण जगत्का अवलोकन कराया है। वहाँ सम्पूर्ण लोकोंको देखकर तुम विस्मयमें पड़ गये और मुझे सम्मान नहीं पाये। तब तुरंत ही मैंने तुम्हें अपने मुखसे बाहर निकाल दिया और जो देवता और असुरोंके लिये दुर्जेय है, उस अपने आत्मतत्त्वका तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मर्षे! जबतक महातपस्वी

ब्रह्माजी जागते नहीं तबतक तुम यहीं निभय होकर सुखपूर्वक विबरो। उनके जागनेके बाद मैं अकेला ही समस्त भूतों और उनके शरीरोंकी सृष्टि करूँगा।"

इतना कहकर भगवान् ने मुनिवर मार्कण्डेयजीसे पूछा—'मुने! तुमने जिस अभिप्रायसे मेरी स्तुति की है, उसे कहो। मैं तुम्हें शीघ्र ही उत्तम वरदान दूँगा।' भगवान् का यह कल्याणमय वचन सुनकर मार्कण्डेय मुनि सहसा उनके चरणोंमें गिर पड़े और इस प्रकार बोले—'देवेश! मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूपका दर्शन किया, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। नाथ, अब मैं आपकी कृपासे यह चाहता हूँ कि सम्पूर्ण साकोंके हित, भिन्न-भिन्न भावधर्मोंकी पूर्ति तथा शैव और वैष्णवोंके विवाद-निवारणके लिये मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तमसीधमें भगवान् शिवका बहुत बड़ा मन्दिर बनवाऊँ और उसमें शंकरजीकी प्रतिष्ठा करूँ। इससे संसारके लोग यह जान लेंगे कि विष्णु और शिव एकरूप ही हैं।' यह सुनकर भगवान् जगन्नाथने पुनः महामुनि मार्कण्डेयजीसे कहा—'ब्रह्मन्! तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही एक मन्दिर बनवाओ और उसमें नाना भावोंकी पूर्ति एवं अज्ञानके लिये परम कारणभूत भुवनेश्वर-सिद्धको स्थापना करो। उनके प्रभावसे तुम्हारा भगवान् शिवके लोकमें अक्षय निवास होगा। शिवकी स्थापना करनेपर मेरी ही स्थापना होती है। हम दोनोंमें तनिक भी अन्तर नहीं है। हम एक ही तत्त्व दो रूपमें व्यक्त हुए हैं जो रुद्र हैं, वही विष्णु हैं, जो विष्णु हैं वही महादेव हैं। वायु और आकाशकी भाँति हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। जो अज्ञानसे मोहित है, वह इस बातको नहीं जानता कि जो गुरुद्वय हैं, वही वृषभध्वज हैं। अतः ब्रह्मन्! तुम अपने नामसे शिवालय बनवाओ

और देवाधिदेव भगवान्‌से उत्तरकी ओर एक सुन्दर तीर्थ (सरोवर) का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य-लोकमें मार्कण्डेयहृदके नामसे विख्यात होगा। उसमें

ज्ञान करनेसे सब पापोंका नाश हो जायगा।'

मार्कण्डेय मुनिसे यों कहकर सर्वव्यापी जनार्दन वहीं अन्तर्धान हो गये।

~~~~~

मार्कण्डेयेश्वर शिव, वटवृक्ष, श्रीकृष्ण, बलभद्र एवं सुभद्राके दर्शन-पूजनका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—ब्राह्मणो! अब मैं पञ्चतीर्थकी विधि बतलाऊँगा तथा स्नान, दान और देव-दर्शनसे जो फल होता है, उसका वर्णन करूँगा, मार्कण्डेयहृदमें जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख हो तीन बार हुक्की लगाये और निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करे—

संसारसागरे मग्न पापघ्नस्तमचेतनम्।

ब्राह्मि मां भगवेत्रय त्रिपुरारे नमोऽस्तु ते॥

नमः शिवाय शान्ताय सर्वपाप्कराय च।

स्नाथं करोमि देवेश भग्न भङ्ग्यतु पातकम्॥

'भग'के नेत्रोंका नाम करनेवाले त्रिपुरशत्रु भगवान् शिव। मैं संसार-सागरमें निमग्न, पापघ्न एवं अचेतन हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये। आपको नमस्कार है। सम्स्त पापोंको दूर करनेवाले शान्तस्वरूप शिवको नमस्कार है। देवेश्वर! मैं यहाँ स्नान करता हूँ। मेरा साग पातक नष्ट हो जाय।'

यों कहकर बुद्धिमान् पुरुष नाथिके बराबर जलमें स्नान करनेके पश्चात् देवताओं और ऋषियोंका विधिपूर्वक तर्पण करे फिर तिल और जल लेकर पितरोंकी भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव-मन्दिरमें जाय। उसके भीतर प्रवेश करके तीन बार देवताकी परिक्रमा करे। तदनन्तर 'मार्कण्डेयेश्वराय नमः' इस मूलमन्त्रसे अथवा अघोर-मन्त्रसे शंकरजीकी पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़कर

उन्हें प्रसन्न करे—

त्रिलोचन नमस्तेऽस्तु नमस्ते शशिभूषण।

शशि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोऽस्तु ते॥

'तीन नेत्रोंवाले शंकर! आपको नमस्कार है, चन्द्रमाको भूषणरूपमें धारण करनेवाले! आपको नमस्कार है। विकट नेत्रोंवाले शिवजी! आप मेरी रक्षा कीजिये। महादेव! आपको नमस्कार है।'

इस प्रकार मार्कण्डेयहृदमें स्नान करके भगवान् शंकरका दर्शन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो शिवके लोकमें जाता है

वहाँसे कल्पान्तस्थायी वटवृक्षके पास जाकर उसकी तीन परिक्रमा करे। फिर निम्नाङ्कित मन्त्रद्वारा बड़ी भक्तिके साथ उस वटकी पूजा करे—

ॐ नमोऽव्यक्तरूपाय महाप्रलयकारिणे।

महद्गोपविहाय न्यग्रोधाय नमोऽस्तु ते॥

अमरत्वं सदा कल्पे हरेश्चापतनं वट।

न्यग्रोध इह मे पापं कल्पवृक्ष नमोऽस्तु ते॥

'अव्यक्तस्वरूप महाप्रलयकारी एवं महान् रससे युक्त आप वटवृक्षको नमस्कार है। हे वट! आप प्रत्येक कल्पमें अमर हैं। आपपर भगवान् श्रीहरिका निवास है न्यग्रोध। मेरे पाप हर लीजिये, कल्पवृक्ष! आपको नमस्कार है।'

इसके बाद भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पान्तस्थायी वटकी नमस्कार करे। ऐसा करनेवाला

मनुष्य केवलसे छूटे हुए सर्पको भीति सहस्य पापोंसे मुक्त हो जाता है। उस वृक्षकी छायामें पहुँच जानेपर मनुष्य ब्रह्मत्वासे भी मुक्त हो जाता है, फिर अन्य पापोंकी तो बात ही क्या है। भगवान् श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुए ब्रह्मदेवोपम बटवृक्षरूपी विष्णुको प्रणाम करके पद्मनाभ राजसुख और अक्षमेध-यज्ञसे भी अधिक फल पाता है और अपने कुलका उद्धार करके विष्णुलोकमें जाता है। भगवान् श्रीकृष्णके सामने खड़े हुए गरुड़को जो नमस्कार करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके वैकुण्ठधाममें जाता है। बटवृक्ष और गरुड़का दर्शन करनेके पश्चात् जो पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, जलधर और सुभद्रदेवोंका दर्शन करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्रीकृष्णके मन्दिरमें प्रवेश करके तीन बार प्रदक्षिणा करे। फिर वाष्पान्नसे बलभद्रदेवोंका भक्तिपूर्वक पूजन करके निष्क्रान्त रूपसे प्रार्थना करे—

भवस्ते हलधृषाम नमस्ते मुस्तलायुध।
नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल॥
नमस्ते बालिनं ओह नमस्ते धरणीधर।
चलम्बारे नमस्तेऽस्तु त्राहि मां कृष्णपूर्वज॥

'हलधारण करनेवाले राम। आपको नमस्कार है। मूमलकी आयुध रूपमें रखनेवाले। आपको नमस्कार है। रेवतीरमण! आपको नमस्कार है। भक्तवत्सल! आपको नमस्कार है। बलबानोंमें श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। पृथ्वीको मस्तकपर धारण करनेवाले शेषजी! आपको नमस्कार है। प्रलम्बशस्त्रो! आपको नमस्कार है। श्रीकृष्णके अग्रज! मेरी रक्षा कीजिये।'

इस प्रकार कैलासशिखरके समान आकार और चन्द्रमासे भी कमनीय मुखवाले, नीलवस्त्रधारी, देवपूजित, अमन्द, अजेय, एक कुण्डलसे किंप्रिय, फर्पणके द्वारा धिक्कट मस्तकवाले, महाबली हलधरको प्रसन्न करे। बलरामजीकी पूजाके पश्चात् विद्वान्

पुरुष एकाग्रचित्त हो द्वादशाक्षर-मन्त्र (३० नवी भगवते वासुदेवाय) से भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा करे। जो द्वादशाक्षर-मन्त्रके द्वारा भक्तिपूर्वक सदा भगवान् पुरुषोत्तमकी पूजा करते हैं, वे भोक्ताको प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपात्र करनेवाले याज्ञिक भी जिस गतिको नहीं पाते, उसीको द्वादशाक्षर-मन्त्रका जप करनेवाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसी मन्त्रसे भक्तिपूर्वक गन्ध-पुष्प आदि सामग्रियोंद्वारा जगद्गुरु श्रीकृष्णकी पूजा करके उन्हें प्रणाम करे। फिर इस प्रकार प्रार्थना करे—'जगन्नाथ श्रीकृष्ण। आपकी जय हो। सब पापोंका नाश करनेवाले प्रभो! आपकी जय हो। चापूर और केसीके नाशक! आपकी जय हो। कंसनाशन! आपकी जय हो। कमललोचन! आपकी जय हो। चक्रगदाधर! आपकी जय हो। नील मेघके समान इक्ष्वाकर्ण! आपकी जय हो। सबको सुख देनेवाले परमेश्वर! आपकी जय हो। जगत्पूज्य देव। आपको जय हो। संसारसंहारक! आपकी जय हो। लोकपते नाथ! आपकी जय हो। मनोवाञ्छित फल देनेवाले देवता! आपकी जय हो। यह भयङ्कर संसारसागर सर्वथा निःसार है। इसमें दुःखमय फेन भरा हुआ है। यह क्रोधरूपी ग्राहसे पूर्ण है। इसमें विषयरूपी जलराशि भरी हुई है। भीति-भीतिके रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोहरूपी भैरवोंके कारण यह अत्यन्त दुस्तर जान पड़ता है। सुरश्रेष्ठ! मैं इस घोर संसाररूपी समुद्रमें डूबा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम! मेरी रक्षा कीजिये।' इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर, वरदायक, भक्तवत्सल, सर्वपापहारी, समस्त अभिलषित फलोंके दाता, मोटे कंधे और दो भुजओंवाले, इक्ष्वाकर्ण, कमलपत्रके समान विस्तृत नेत्रोंवाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, पीत वस्त्र और सुन्दर मुखवाले, शङ्ख-चक्र-गदाधर,

मुकुटाङ्गदभूषित, समस्त शुभ सत्त्वर्णोंसे युक्त और वनमालाविभूषित भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है वह हजारों अश्वमेध-यज्ञोंका और सब तीर्थोंमें स्नान और दान करनेका फल पाता है। सम्पूर्ण वेद, समस्त यज्ञ, सारे दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या और ब्राह्मचर्यके सम्यक् पालनसे जो फल मिलता है, वही भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन और वन्दनसे प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचारका पालन करनेवाले गृहस्थको, वनवासके नियमोंका पालन करनेसे वानप्रस्थको और शास्त्रोक्त रीतिसे संन्यास-धर्मका पालन करनेपर संन्यासीको जो फल प्राप्त होता है, वही श्रीकृष्णका दर्शन और उन्हें प्रणाम करनेवाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भगवद्दर्शनके माहात्म्यके सम्बन्धमें अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता, भगवान् श्रीकृष्णकी भक्तिपूर्वक

दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्षतक प्राप्त कर लेता है।

तत्पश्चात् भक्तोंपर जोह रखनेवाली सुभद्रादेवीका भी नाममन्त्रसे पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और हाथ जोड़कर निम्नांकित रूपसे प्रार्थना करे—

ममस्ते सर्वे देवि नमस्ते शुभसौख्यदे।

आहि मं पद्मपत्राक्षि कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥

‘देवि! तुम सर्वत्र व्याप्त रहनेवाली और शुभ सौख्य प्रदान करनेवाली हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। पद्मपत्रके समान विराल नेत्रोंवाली कात्यायनि! मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है।’

इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्को धारण करनेवाली, लोकहितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी कलभद्रभगिनी सुभद्रादेवीको प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार गतिसे चलनेवाले विमानके द्वारा श्रीविष्णुके वैकुण्ठधाममें जाता है।

पुरुषोत्तमक्षेत्रमें भगवान् नृसिंह तथा श्वेतमाधवका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—इस प्रकार बलराम, श्रीकृष्ण और सुभद्राको प्रणाम करके भगवान् के मन्दिरसे बाहर निकले। तत्पश्चात् जगन्नाथजीके मन्दिरको प्रणाम करके एकाग्रचित्त हो उस स्थानपर जाय, जहाँ भगवान् विष्णुकी इन्द्रनीलमयी प्रतिभा बालूके भीतर छिपी है। वहाँ अदृश्यरूपसे स्थित भगवान् को प्रणाम करके मनुष्य श्रीविष्णुके धाममें जाता है। ब्राह्मणों जो भगवान् सर्वदेवमय हैं, जिन्होंने आधा शरीर सिंहका बनाकर असुरराज हिरण्यकशिपुका वध किया था, वे भगवान् नृसिंह भी पुरुषोत्तमतीर्थमें निवास करते हैं। जो भक्तिपूर्वक उनका दर्शन करके प्रणाम करता है, वह समस्त पातकोंसे निश्चय

हो मुक्त हो जाता है। जो मानव इस पृथ्वीपर भगवान् नृसिंहके भक्त होते हैं, उन्हें पाप कभी छू नहीं सकते और भनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है। अतः, सब प्रकारसे प्रयत्न करके भगवान् नृसिंहकी शरण ले, क्योंकि ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप फल प्रदान करते हैं।

मुनियोंने कहा—इस पृथ्वीपर भगवान् नृसिंहका माहात्म्य सुखदायक और दुर्लभ है। हम उनका प्रभाव विस्तारके साथ सुनना चाहते हैं। इसके लिये हमें बड़ी उत्कण्ठा है।

ब्रह्माजी बोले—ब्राह्मणों! मैं अजित, अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान्

नृसिंहका प्रभाव बसलाता हूँ, सुनो। उनके समस्त गुणोंका वर्णन कर सकता हूँ, ज्ञातः मैं भी संक्षेपसे ही बतलाऊँगा। इस लोकमें जो कोई देवी अथवा मानुषी सिद्धिवाँ सुधी जाती है, वे सब भगवान्‌के प्रसादसे ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, सर्वलोक, पाताल, दिश, अल, गीब तथा पर्वत—इन सब स्थानोंमें भगवान्‌के प्रसादसे मनुष्यकी अबाध गति होती है। इस बराबर जगत्‌में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो भक्तवत्सल भगवान् नृसिंहके लिये असाध्य हो। मुनिवरो। सनत्कुमार (पूजाकी सर्वश्रेष्ठ विधि) एवं नरसिंहका तत्त्व, जिसे देवता का असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बताता हूँ, सुनो। उत्तम साधकको चाहिये कि साग, जीकी लपसी, मूल, कल, खाली अथवा ससूसे भोजनकी अपरिष्कृत पूर्ण करे अथवा दूध पीकर रहे। इन्द्रियोंको काबूमें रखकर धर्मपरायण रहे। वन, एकान्त प्रदेश, पर्वत, नदी-संगम, ऊसर, सिद्धक्षेत्र अथवा नृसिंहके मन्दिरमें जाकर वा स्नान स्थापन करके भगवान्‌की विधिपूर्वक पूजा करे। शुक्ल पक्षकी द्वादशीको उपवास करके जितेन्द्रियभावसे बीस लाख भगवत्प्राप्त करे। ऐसा करनेवाला स्वयं उपवास और महापातकोंसे मुक्त होनेपर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान् नृसिंहकी प्रदक्षिण करके चन्दन और धूप आदिके द्वारा उनकी पूजा करे। मस्तक मुक्ककर प्रभुको प्रणम करे तथा उनके भाषेपर कपूर और चन्दन मिले हुए धमेजोके फूल चढ़ावे। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्यमें भगवान्‌की गति कुपिष्ट नहीं होती। कल, कद आदि देवता भी उनके तेजको नहीं सह सकते, फिर संसारमें सिद्ध, गन्धर्व, मानव, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महान्तर्गोंकी जो बात ही क्या है। अन्य सबका जिन असुरोंका नाश

करनेके लिये मन्त्र-जप करते हैं, वे सब नृसिंहकीसे सूर्यके समान तेजस्वी देखकर लज्जित रह जाते हैं। महाबली भगवान् नरसिंह सदा अपने भक्तोंकी रक्षा करते हैं। आत पुनीश्वरो! समस्त अभिलषित फलोंके दाता महापराक्रमी भगवान् नरसिंहकी सदा भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अनपन्न भी सुरश्रेष्ठ नृसिंहका भक्तिपूर्वक पूजन करके कौटिल्य-मोक्ष पाव और दुःखोंसे मुक्त हो जाते हैं। मनोवाञ्छित फल पते हैं, देव, गन्धर्व एवं इन्द्रका पद भी प्राप्त कर लेते हैं। एक बार भी भगवान् नरसिंहका भक्तिपूर्वक दर्शन करनेसे करोड़ों जन्मोंके पापों और दुःखोंसे छुटकारा मिल जाता है। संग्राम, संकट, दुर्गमस्थान, चोर-प्राण आदिकी बीड़ा प्रणश्यति, फिर अग्नि, कल, उद्यम, समुद्रभय तथा छद्म रोग आदिजनिता वह प्राप्त होनेपर जो पुत्र्य भगवान् नरसिंहका स्मरण करता है, वह सब प्रकृत्यी अर्थव्योमे छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्योदय होनेपर महान् अन्धकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार भगवान् नरसिंहका दर्शन होनेपर सभी दुःख दूर हो जाते हैं।

अनन्त समयक वासुदेवका भक्तिपूर्वक दर्शन और उन्हें चन्दन करनेपर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो परम पदको प्राप्त होता है। मैत्रे, इन्द्रे तथा विभीषणने भी उनकी आराधना की है फिर कौन मनुष्य उनकी आराधना न करेगा। जो मनुष्य क्षेत्राङ्गमें ज्ञान करके क्षेत्राध्यक्ष तथा परमप्राप्तका दर्शन करता है, वह क्षेत्राधीश्वर होता है।

मुनिवोंने कहा—भगवान्। आप क्षेत्राध्यक्षके भाइरम्यका पूर्वरूपसे वर्णन कीजिये। साब ही भगवान्‌की प्रतिमाका वृक्षत भी विस्तारके साथ बतलाइये। भूतलमें विद्यमान भगवान्‌के पवित्र क्षेत्रमें स्वेतमाधवकी स्थापना किसने की की?

ब्रह्माजी बोले—सत्ययुगमें क्षेत्र नामके एक

बलवान् राजा थे। वे बड़े बुद्धिमान्, धर्मज्ञ, शूरवीर, सत्यप्रतिज्ञ और दृढतापूर्वक श्रतका पालन करनेवाले थे। उनके राज्यमें दस हजार वर्षोंतक मनुष्योंकी आयु होती थी और किसी बालककी मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेतके राज्यमें कुछ काल व्यतीत होनेके पश्चात् एक घटना घटित हुई। कपासग्रीतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो कालवश दौग निकलनेके पहले ही चल बसा। उसे गोदमें लेकर बुद्धिमान् ऋषि राजाके निकट आये। राजाने ऋषिकुमारको अचेत अवस्थामें सोया देख उसको जीवित करनेके लिये प्रतिज्ञा की।

राजा बोले—यदि यमलोकमें गये हुए इस बालकको मैं सात दिनोंके भीतर न ला सकूँ तो जलती हुई चितापर चढ़ जाऊँगा।

यों कहकर राजाने श्वाश्रु नीलकमलोंसे महादेवजीकी पूजा करके उनके मन्त्रका जप आरम्भ किया। जगदीश्वर भगवान् शिव राजाकी अत्यन्त भक्तिकर विचार करके पार्वतीजीके साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले—'राजन्' मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ।' महादेवजीका यह वचन सुनकर राजा श्वेतने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अङ्गोंमें भस्म रमाये हुए थे। उनके शरीरकी कान्ति शरत्कालीन चन्द्रमा और कुन्दके समान थी। उनके नेत्र विकट थे। व्याघ्रचर्मका वस्त्र और ललाटमें चन्द्रमाकी रेखा थी। ठनपर दृष्टि पड़ते ही राजाने सहसा पृथ्वीपर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा—'प्रभो' यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, यदि आपकी मुझपर दया है तो कस्तुरके वस्त्रमें पड़ा हुआ यह ब्राह्मण-बालक पुनः जीवित हो जाय। यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर! आप इसे यथावश्यक आपसे युक्त और कल्याणकर भागी बनायें।'

श्वेतको यह बात सुनकर महादेवजीकी बड़ी

प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतोंको भय देनेवाले कालको आज्ञा दी और कालने मृत्युके मुखमें पड़े हुए उस बालकको जीवित कर दिया। इसके बाद वे पार्वतीदेवीके साथ अन्तर्धान हो गये।

तदनन्तर राजाने हजारों वर्षोंतक एकाग्रचित्त होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमोंका विचार करके भगवान् केशवकी आराधनाका निश्चित उद्देश्य ग्रहण किया। इसके बाद वे दक्षिणसमुद्रके पुष्पकोटमक्षेत्रमें गये और जगन्नाथजीके पास ही सुन्दर रमणीय प्रदेशमें एक सुन्दर मन्दिर बनवाया और श्वेतशिखाके द्वारा भगवान् श्वेतमाधवकी प्रतिमा बनवाकर विधिपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अन्नार्थी और तपस्वियोंको दान दे राजाने भगवान् माधवके समीप पृथ्वीपर गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया। फिर एक भस्मरक्त मौन एवं निराहार रहकर द्वादशाक्षर-मन्त्रका जप किया। जप समाप्त होनेपर भगवान् देवेश्वरकी इस प्रकार स्तुति आरम्भ की।

श्वेत बोले—ॐ वासुदेवको नमस्कार है।

सबको अपनी ओर खींचनेवाले संकर्षणको नमस्कार है। अत्यन्त द्युतिमान् प्रधान, कभी रुद्ध न होनेवाले अनिरुद्ध तथा नारायणको नमस्कार है। जिनके अनेक रूप हैं, जो विश्वरूप, विधाता, निर्गुण, अतर्क्य, शुद्ध एवं ठज्जल कर्मवाले हैं, उनको नमस्कार है जिनकी नाभिमें कमल है, जो पद्मगर्भ ब्रह्माजीकी उत्पत्तिके कारण हैं, उनको नमस्कार है। जिनका वर्ण कमलके समान है, जो हाथमें भी कमल लिये रहते हैं, उनको नमस्कार है। जिनके नेत्र कमलके समान हैं, जो सहस्रों नेत्रोंसे युक्त और शिवस्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जिनके सहस्रों पैर और सहस्रों भुजाएँ हैं उन मन्युरूप परमेश्वरको नमस्कार है। ॐ वराहरूपधारी भगवान्को नमस्कार है। जो खर देनेवाले, उत्तम बुद्धिसे युक्त, वरिष्ठ, वरेण्य, सरापागतरक्षक और अपनी यहिमासे कभी च्युत न होनेवाले हैं, उन भगवान्को प्रणाम है। ॐ बालरूपधारी, बाल-कमलके समान कान्तिमान्, बालसूर्य और चन्द्रमारूप नेत्रोंवाले, मनोहर केशोंसे सुशोभित, बुद्धिमान् भगवान् विष्णुको प्रणाम है। केशवको नमस्कार है, नारायणको नित्य नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ माधव एवं गोविन्दको नमस्कार है। ॐ विष्णुको नमस्कार है। हिरण्यरेता अग्निदेवको नित्य नमस्कार है। मधुसूदनको प्रणाम है। शुद्ध स्वरूप एवं किरणोंको धारण करनेवाले भगवान्को नमस्कार है। अनन्तको नमस्कार है। सूक्ष्मस्वरूप एवं श्रीवत्सधारीको प्रणाम है। तीन बड़े-बड़े ढगोंवाले तथा दिव्य पीताम्बर धारण करनेवाले वामनको नमस्कार है। भगवन् आप सृष्टिकर्ता हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सबके धारण-धोषण करनेवाले हैं। आपको बालार नमस्कार है। गुणस्वरूप एवं निर्गुणको नमस्कार है। वामनरूप भगवान्को नमस्कार है। वामनकर्मा जोहरिको प्रणाम है। वामननेत्र प्रभुको

नमस्कार है और वामनवाहन माधवको प्रणाम है। रमणीय, पूज्य तथा अण्यरुस्वरूप भगवान्को नमस्कार है। अतर्क्य, शुद्ध एवं भयहारी हरिको प्रणाम है। जो संसाररूपी समुद्रसे तारनेके लिये नौकाके समान हैं, जो परम ज्ञान एवं चैतन्यस्वरूप हैं, शिव, सौम्यरूप, रुद्र तथा उद्धारकर्ता हैं, उन भगवान्को नमस्कार है। जो संसारका संहार करनेवाले और उसे भोग प्रदान करनेवाले हैं, समस्त विश्व जिनका स्वरूप है और जो समस्त किशकी सृष्टि करनेवाले हैं, उन भगवान्को नमस्कार है। ॐ दिव्यरूप सोम, अग्नि और वायुस्वरूप भगवान्को नमस्कार है। चन्द्रमा और सूर्यकी किरणें जिनके केश हैं, जो गौओं तथा ज्ञासृणोंका हित करनेवाले हैं, उन भगवान्को प्रणाम है। ॐ ऋक्स्वरूप पद और क्रमरूप भगवान्को प्रणाम है। ऋग्वेदके मन्त्रोंद्वारा जिनकी स्तुति होती है, ऋचाओंका वप जिनकी प्रातिका साधन है, उन भगवान्को नमस्कार है। ॐ यजुर्वेदको धारण करनेवाले और यजुर्वेदरूपधारी भगवान्को प्रणाम है। जिनका यजुर्वेदके मन्त्रोंसे यजन किया जाता है, जो सबसे सेवित और यजुर्वेदके मन्त्रोंके अधिपति हैं, उन परमात्माको नमस्कार है। ॐ ऐव श्रीपते! आपको नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ श्रीधरको प्रणाम है जो लक्ष्मीके प्रियतम, मन और इन्द्रियोंके संवर्धन रखनेवाले, योगियोंके ध्येय और योगी हैं, उन भगवान्को प्रणाम है। ॐ सामस्वरूप परमात्माको नमस्कार है। जो श्रेष्ठ सप्तमध्वनि है, साम (ज्ञानभाव) के कारण जो सौम्य प्रतीत होते हैं तथा जो सामयोगके ज्ञाता हैं, उन भगवान्को प्रणाम है। जो साक्षात् सामवेद, सामगान और सामवेदको धारण करनेवाले हैं, जिन्हें सामवेदोक्त यज्ञोंका ज्ञान है, जो सामवेदको करतलगत किये हुए हैं, उन भगवान्को नमस्कार

हैं जो अथर्वशीर्ष, अथर्वस्वरूप, अथर्वपाद और अथर्वकर हैं अर्थात् जिनका सिर आदि सब कुछ अथर्वमय है, उन परमेश्वरको प्रणाम है ॐ वज्रशीर्ष (वज्रके समान मस्तकवाले) प्रभुको नमस्कार है। जो मधु और कैटभके घातक महास्रगरके जलमें शयन करनेवाले और वेदोंका उद्धार करके लानेवाले हैं, उन भगवान्को प्रणाम है जिनके स्वरूप अत्यन्त दोषिमान् हैं, उन भगवान्को नमस्कार है। इन्द्रियोंके नियन्ता इष्योक्तेश्वरको प्रणाम है। प्रभो आप भगवान् वासुदेवको बारंबार नमस्कार है। नारायण आपको प्रणाम है। लोकहितकरी श्रीहरिको नमस्कार है ॐ मोहनाशक तथा विश्वसंहारकारी प्रभुको प्रणाम है। जो वसु गतिके दाता और बन्धनका अपहरण करनेवाले हैं, त्रिलोकीमें तेजका आविर्भाव करनेवाले और तेजःस्वरूप हैं, उन भगवान्को नमस्कार है। जो योगियोंके ईश्वर, शुद्धस्वरूप, सबके भीतर रमण करनेवाले तथा जगत्को पार उतारनेवाले हैं, सुख ही जिनका स्वरूप है जो सुखरूप नेत्रोंवाले तथा सुकृत धारण करनेवाले हैं, उन भगवान्को प्रणाम है वासुदेव, वन्दनीय और वामदेवको नमस्कार है जो देहधारियोंके देहकी उत्पत्ति करनेवाले तथा भेददृष्टिको भङ्ग करनेवाले हैं, उन भगवान्को नमस्कार है देवगण जिनके श्रीअङ्गकी वन्दना करते हैं, जो दिव्य मुकुट धारण करनेवाले हैं, उन श्रीविष्णुको प्रणाम है। जो निवासके भी निवास हैं तथा निवासस्थानको व्यवहारमें लाते हैं, उन परमात्माको नमस्कार है। ॐ जो वसु (धन) की उत्पत्ति करनेवाले और वसुको स्थान देनेवाले हैं उन्हें प्रणाम है। यज्ञस्वरूप, यज्ञेश्वर एवं योगी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। आप संयमी पुरुषोंको योगकी प्राप्ति करानेवाले ईश्वर हैं। आपको प्रणाम है। यज्ञरूप शरीर धारण करनेवाले

भगवान् बराहको नमस्कार है। प्रलम्बसुरको मारनेवाले भगवान् संकर्षणको प्रणाम है। जिनकी वाणी मेघके समान गम्भीर है, जो प्रचण्ड वेगयुक्त हल धारण करते हैं, उन बलरामको नमस्कार है। सबको शरण देनेवाले नाथयण आप ही ज्ञानियोंके ज्ञान हैं। आपको नमस्कार है। प्रभो, आपके सिवा नरकसे उद्धार करनेवाला मेरा कोई बन्धु नहीं है। शरणागतवत्सल! मैं सम्पूर्ण भावसे आपके चरणोंमें पड़ा हूँ। केरव! अच्युत! मेरा जो ज्ञारीक और मानसिक भल है, उसे धोनेवाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। भगवन्! मैंने समस्त सङ्ग त्यागकर आपकी शरण ली है। केरव! अब आपके ही साथ मेरा सङ्ग हो इससे मुझे आत्मलाभ होगा। मुझे यह संसार कह एवं आपत्तियोंका घर तथा दुस्तर जान पड़ता है। मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तार्पणोंसे खिन्न हूँ। इसलिये आपकी शरणमें आया हूँ। आपकी मायासे यह सम्स्त जगत् नाना प्रकारकी कामनाओंद्वारा मोहित हो रहा है इसमें लोभ आदिका पूरा आकर्षण है। अतः मैंने आपकी शरण ली है। विष्णो! संसारी जीवको तनिक भी सुख नहीं है। यज्ञेश्वर! मनुष्यका मन जैसे-जैसे आपमें लगता जाता है, वैसे-वैसे निष्काम होकर वह परमानन्दकी प्राप्ति होता रहता है। मैं विवेकशून्य होकर नष्ट हो गया हूँ सारा जगत् मुझे दुःखी दिखायी देता है। गोविन्द! मेरी रक्षा कीजिये आप ही संसारसे मेरा उद्धार कर सकते हैं यह संसार-समुद्र मोहरूपी जलसे परिपूर्ण है इसके पार जान असम्भव है। मैं इसमें गलेतक डूबा हुआ हूँ। पुण्डरीकाक्ष! आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इससे मेरा उद्धार कर सके।

उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तमश्रेष्ठमें राजा धेतके इस प्रकार स्तुति करनेपर देवाधिदेव जगद्गुरु

श्रीहरि उनकी भक्तिका विचार करके सम्पूर्ण देवताओंके साथ राजाके सामने आये। नील मेघके समान श्यामवर्ण, कमल-पत्रके समान बड़ी-बड़ी आँखें, हाथोंमें देदीप्यमान सुदर्शन, बायें हाथमें पाशुपत्य शस्त्र तथा अन्य हाथोंमें गदा, शार्ङ्गधनुष और खड्ग—यहो उनकी श्रृङ्खली थी। भगवान्ने कहा—‘राजन! तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुममें पापका लेश भी नहीं है मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छाके

अनुसार कोई उत्तम वर माँगो।’

देवाधिदेव भगवान्का यह अमृतमय वचन सुनकर महाराज श्वेतने मस्तक भुजाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने मन लगाये हुए कहा—‘भगवन्! यदि मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे यह वत्तम वरदान दीजिये। ब्रह्मलोकसे भी ऊपर जो अविनाशी वैकुण्ठधाम है, जिसे निर्मल, रजोगुण-रहित, शुद्ध एवं संसारकी आसक्तिसे शून्य बताया गया है, मैं उसीको प्राप्त करना चाहता हूँ। जगत्पते! आपको कृपासे भेरा यह मनोरथ सफल हो।’

श्रीभगवान् बोले—रजेंद्र! सम्पूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध और योगी भी जिस रमणीय और रोग-शोकरहित पदको नहीं प्राप्त होते, उसे ही तुम प्राप्त करोगे। सम्पूर्ण लोकोंकी लोभकर भेरे लोकमें जाओगे। यहाँ तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है, वह तीनों लोकोंमें फैलेगी और मैं सदा ही यहाँ निवास करूँगा। इस तीर्थके देवता और दानव आदि सब लोग श्वेतगङ्गा कहेंगे जो कुशके अग्रभागसे भी श्वेतगङ्गाका जल अपने ऊपर छिड़केगा, वह स्वर्गलोकमें जायगा। जो यहाँ स्थापित श्वेतमाधव नामकी प्रतिमाका दर्शन और उसे प्रणाम करेगा, वह देह त्यागकर भगवान्का स्मरण करते हुए शान्त पदको प्राप्त होगा।

~~~~~

मत्स्यमाधवकी पहिमा, समुद्रमें मार्जन आदिकी विधि, अष्टाक्षर-मन्त्रकी महत्ता, स्नान, तर्पण-विधि तथा भगवान्की पूजाका वर्णन

ब्रह्माजी कहते हैं—श्वेतमाधवका दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्यमाधवका दर्शन करे। जो भगवान् पहले एकार्णवके जलमें मत्स्यरूप धारण करके वेदोंका उद्धार करनेके लिये रसातलमें स्थित थे, वे ही मत्स्यमाधव कहलाते हैं। वे

भगवान्के आदि अवतार हैं। पहले पृथ्वीका चिन्तन करके उसपर प्रतिष्ठित हुए भगवान्को प्रणाम करे ऐसा करनेसे मनुष्य सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है और उस वैकुण्ठधाममें जाता है, जहाँ साक्षात् भगवान् श्रीहरि विराजमान रहते हैं।

मुनिवरो। इस प्रकार मैंने भक्त्यमाधवके माहात्म्यका वर्णन किया।

मुनिज्योने कहा—भगवन्! समुद्रमें जो मार्जन और स्नान-दान आदि किया जाता है, उसका फल बतलाइये।

ब्रह्माजी बोले—मुनिवरो! मार्जनकी विधि सुनो। मार्कण्डेयवृद्धका स्नान पूर्वाह्नकालमें उत्तम मान्य गया है। विशेषतः चतुर्दशीको उसमें किया हुआ स्नान सब पापोंका नाश करनेवाला है। समुद्रका स्नान सब समय उत्तम होता है, विशेषतः पूर्णिमाको उसमें स्नान करनेसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है। मार्कण्डेयवृद्ध, अश्वमेध, श्रीकृष्ण-बलराम, समुद्र तथा इन्द्रद्युम्न—ये पुरुषोत्तमक्षेत्रके पाँच तीर्थ हैं। जब ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमाको ज्येष्ठा नक्षत्र हो तब विशेषरूपसे तीर्थराज समुद्रकी यात्रा करने चाहिये। उस समय मन, जाणी और शरीरसे शुद्ध हो भगवान्‌में मन लगाने रहे और कहीं मनको न ले जाय। सब प्रकारके दुन्दुओंसे मुक्त रहे, राग और द्वेषको दूर कर दे। कल्पवृक्ष-वट बहुत रमणीय स्थान है, वहाँ स्नान करके एकाग्र चित्तसे तीन बार भगवान् जनार्दनकी परिक्रम्य करे। उनके दर्शनसे स्रत जन्मोंके पापोंसे छुटकारा मिल जाता है। प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट गतिकी प्राप्ति होती है। प्रत्येक युगके अनुसार बटके नाव और प्रमाण बतलाये जाते हैं। बट, बटेबर, कृष्ण तथा पुराणपुरुष—ये सत्य आदि युगोंमें क्रमशः बटके नाम कहे गये हैं। सत्ययुगमें बटका विस्तार एक योजन, त्रेतायुगमें तीन योजन, द्वापरयुगमें आधा योजन और कलियुगमें चौथाई योजनका माना गया है। पहले बताये हुए मन्त्रसे बटको नमस्कार करके वहाँ तीन सौ धनुषकी दूरीपर दक्षिण दिशाकी ओर जाय। वहाँ भगवान् विष्णुका दर्शन होता है। उसे मनोरम स्वर्गद्वार

कहते हैं। वहाँ समुद्रके जलसे आकृष्ट सर्वगुणसम्पन्न काष्ठ है, उसे प्रणाम करके पूजन करनेपर मनुष्य सम्पूर्ण रोगों तथा पापग्रह आदिकी पीड़ासे मुक्त हो जाता है।

स्वर्गद्वारसे समुद्रपर जाकर आचमन करे तथा पवित्र भावसे भगवान् नारायणका ध्यान करके उनके अष्टाक्षर-मन्त्रसे अङ्गन्यास और करन्यास करे। मनको मुस्तावेमें डालनेवाले मन्त्र बहुत-से मन्त्रोंकी कथा आत्मसम्पत्ति है 'ॐ नमो नारायणाय'—यह अष्टाक्षर-मन्त्र ही सब मनोरथोंकी सिद्ध करनेवाला है। बरसे प्रकट होनेके कारण उसको बर कहते हैं। यह पूर्वकालमें भगवान् विष्णुका अध्वन (निवासस्थान) रहा है, इसलिये उन्हें नारायण कहते हैं। समस्त वेदोंका तात्पर्य भगवान् नारायणमें ही है। सम्पूर्ण द्विज नारायणकी ही उपसमनामें तत्पर रहते हैं। यज्ञों और क्रियाओंकी सम्पत्ति भी नारायणमें ही है। पृथ्वी नारायणपरक है। जल नारायणपरक है। अग्नि नारायणपरक है और आकाश भी नारायणपरक है। वायु और मनके आश्रय भी नारायण ही हैं। अहंकार और बुद्धि दोनों नारायणस्वरूप हैं। भूत, वर्तमान तथा आनेवाले सभी जीव, स्थूल और सूक्ष्म—सब कुछ नारायणस्वरूप है। शब्द आदि विषय, ज्ञान आदि इन्द्रियों, प्रकृति और पुरुष—सभी नारायणस्वरूप हैं। जल, स्थूल, पीताम्ब, स्वर्गलोक, आकाश तथा पर्वत—इन सबको ज्ञात करके भगवान् नारायण स्थित हैं। अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता, ब्रह्म आदिसे लेकर गुणपर्यन्त समस्त ब्रह्म ब्रह्म नारायणस्वरूप है। ब्राह्मणे। मैं नारायणसे बढ़कर यहाँ कुछ नहीं देखता। यह दृश्य-अदृश्य, चर अचर—सब उन्हींके द्वारा ज्ञात है। जल भगवान् विष्णुका चर है और विष्णु ही उसके स्वामी हैं। अतः जसमें सर्वदा फलकारी नारायणका

स्मरण करना चाहिये। विशेषतः ज्ञानके समय जलमें उपस्थित हो पवित्रभावसे नारायणका ध्यान करे और हाथ तथा शरीरमें नामाक्षरोंका न्यास करे। ओंकार और नकारका दोनों हाथोंके अंगूठोंमें तथा शेष अक्षरोंका तर्जनी आदिके क्रमसे करतल और करपृष्ठोंतक न्यास करे। 'ॐ' कारका बायें और 'न' कारका दायें चरणमें न्यास करे। कटिके बायें भागमें 'मो' का और दायें भागमें 'ना' का न्यास करे। 'र' का नाभिदेशमें, 'य' का बायीं भुजामें, 'फा' का दाहिनी भुजामें और 'य' का मस्तकपर न्यास करे। नीचे-ऊपर, हृदयमें पार्श्वभागमें, पीठकी ओर तथा अप्रभागमें श्रीनारायणका ध्यान करके विद्वान् पुरुष कवचका पाठ आरम्भ करे। 'पूर्वमें गोविन्द, दक्षिणमें मधुसूदन पश्चिमकी ओर श्रीधर, उत्तरमें केशव, अग्रिकोणमें विष्णु, वैष्णवमें अविनाशी माधव, वायव्यमें इषोकेत, ईशानमें वामन, नीचे वाराह और ऊपर भगवान् त्रिविक्रम मेरी रक्षा करें।'।

इस प्रकार कवचका पाठ करके निम्नांकित मन्त्रोंका उच्चारण करे—

त्वष्टिर्द्विपदां पादो रेतोऽस्रः कामदीपनः।
प्रधानः सर्वभूतानां जीवानां प्रभुरव्ययः॥
अमृतस्यामृतमस्मि हि देव्योनिर्मां पते।
वृजिनं हर मे सर्वं तीर्थराज नमोऽस्तु ते॥

'नाथ! आप अग्नि हैं, मनुष्य आदि सब जीवोंके शीर्यका आधान और कामका दीपन करनेवाले हैं। सम्पूर्ण भूतोंमें प्रधान हैं तथा जीवोंके अविनाशी प्रभु हैं। समुद्र! आप अमृतकी उत्पत्तिके स्थान तथा देवताओंकी योनि हैं। तीर्थराज! आप मेरे सब पाप हर लें आपको

नमस्कार है '

इस प्रकार विधिवत् उच्चारण करके ज्ञान करना चाहिये, अन्यथा वह ज्ञान उत्तम नहीं भवता जाता। वैदिक मन्त्रोंसे अभिषेक और मार्जन करके जलमें डुबकी लगा तीन बार अधमर्षण-मन्त्रका जप करे। जैसे अधमर्षण यज्ञ सब पापोंको दूर करनेवाला है, जैसे ही अधमर्षण-सूक्त सब पापोंका नाशक है ज्ञानके पश्चात् जलसे निकलकर दो निर्मल वस्त्र धारण करे। फिर प्राणायाम, आचमन एवं संध्योपासन करके ऊपरकी ओर फूल और जल डालकर सूर्योपस्थान करे। उस समय अपनी दोनों भुजाएँ ऊपरकी ओर उठाये रखे। तदनन्तर गायत्री-मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे। गायत्रीके अतिरिक्त सूर्यदेवतासम्बन्धी अन्य मन्त्रोंका भी एकाग्रचित्तसे छद्म होकर जप करे। फिर सूर्यकी प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय करे। उसके बाद देवता और ऋषियोंका तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पितरोंका भी तर्पण करे मन्त्रवेत्ता पुस्तकमें चाहिये कि चित्तको एकाग्र करके तिलमिश्रित जलके द्वारा नामगोत्रोच्चारणपूर्वक पितरोंकी तृप्ति करे। पहले देवताओंका तर्पण करनेके पश्चात् ही द्विज पितरोंके तर्पणका अधिकारी होता है। श्राद्ध और हवनके समय एक हाथसे सब वस्तुएँ अर्पित करे, परन्तु तर्पणमें दोनों हाथोंका उपयोग करना चाहिये। यही सदाकी विधि है। बायें और दायें हाथकी सम्मिलित अङ्गुलिसे नाम-गोत्रके साथ 'तृप्यताम्' सोलकर मौनभावसे जल दे।* अपने अङ्गुलीमें स्थित तिलके द्वारा देवताओं और पितरोंका तर्पण न करे। वैसे तिलोंके साथ दिया हुआ जल

* श्राद्धे हवनकाले च पाणिनैकेन निर्वपेत् तर्पणे तृप्यं कुर्यादेव एव विधिः सदा॥

अन्वयार्थेन सम्यगेन पाणिना दक्षिणेन तु तृप्यतामिति सिद्धं तु नामगोत्रेण श्राव्यम्॥

रुधिरके तुल्य होता है। उसे देनेवाला पापका भागी होता है। मुनिवरो। यदि दात जलमें स्थित होकर पृथ्वीपर जल दे तो वह व्यर्थ होता है, किसीके पास नहीं पहुँचता। जो मनुष्य स्वयंमें छड़ा होकर जलमें जल देता है, उसका दिया हुआ जल भी पितरोंको नहीं मिलता, व्यर्थ जाता है। अतः जलमें कदापि पितरोंको जल न दे, बल्कि वहाँसे निकलकर पवित्र देशमें जलद्वारा तर्पण करना चाहिये। न जलमें, न पात्रमें, न कुपित होकर और न एक हाथसे ही जल दे। जो पृथ्वीपर नहीं दिया जाता, वह जल पितरोंतक नहीं पहुँचता। मैंने पितरोंके लिये अक्षय स्थानके रूपमें पृथ्वी ही दी है, अतः उनकी प्रीति चाहनेवाले पुरुषोंको पृथ्वीपर ही जल देना चाहिये। पितर भूमिपर ही उत्पन्न हुए, भूमिपर ही रहे और भूमिमें ही उनके शरीरका लय हुआ। अतः भूमिपर ही उनके लिये जल देना चाहिये। अग्रभ्रमसहित कुशोंको बिछाकर उसपर मन्त्रोंद्वारा देवताओं और पितरोंका आवाहन करना चाहिये। पूर्वाग्र कुशोंपर देवताओंका और दक्षिणाग्र कुशोंपर पितरोंका आवाहन करना उचित है।

देवताओं और अन्यान्य पितरोंका तर्पण करनेके पश्चात् मीनभावसे आचमन करके समुद्रके तटपर एक हाथका चौकोर मण्डल बनाये। उसमें चार दरवाजे रहें उसके भीतर कर्णिकासहित अष्टदल कमलकी आकृति बनाये इस प्रकार मण्डल बनाकर उसमें अष्टाक्षर-मन्त्रकी विधिसे अञ्जना भगवान् नारायणका पूजन करे। अब शरीर शुद्धिकी उत्तम विधि बतलाता हूँ। चक्ररेखासहित अक्षरका हृदयमें ध्यान करे। वह तीन शिखाओंसहित प्रज्वलित हो पापोंका दाह करता है और सब

पापोंका नाश करनेवाला है, ऐसी भावना करनेके बाद मस्तकमें 'रा' का चिन्तन करना चाहिये। वह चन्द्रमण्डलके मध्यभागमें स्थित और शुक्लवर्णका है तथा अमृतकी वर्षा करके पृथ्वीको आप्लावित कर रहा है, इस प्रकार चिन्तन करनेसे पाप धुल जाते और साधकका शरीर दिव्य हो जाता है। तदनन्तर अपने बायें पैरसे आरम्भ करके क्रमशः सब अङ्गोंमें अष्टाक्षर-मन्त्रका न्यास करे। वैष्णव-पञ्चाङ्गन्यास तथा चतुर्व्यूहन्यास भी करे। साधकको मूलमन्त्रके द्वारा कर-शुद्धि भी करनी चाहिये। इसकी विधि यों है। दोनों हाथोंकी आठ अँगुलियोंमें अँगूठोंद्वारा एक एक अक्षरका न्यास करना चाहिये। पहले बायें हाथमें, फिर दायें हाथमें। अकारसहित शुक्लवर्णा पृथ्वीका बायें पैरमें न्यास करे वकारका वर्चं श्याम और देवता शम्भु हैं उसका न्यास दक्षिण पैरमें है। योकारको कासस्वरूप माना गया है। इसका न्यास कटिके वामभागमें होता है। नकार सर्वबीजस्वरूप है। उसकी स्थिति कटिके दक्षिणभागमें है। टकार तेजका स्वरूप बतलाया गया है। उसका स्थान नाभिप्रदेशमें होता है। दकारका देवता वायु है, उसका न्यास बायें कंधेमें है। चाकारको सर्वव्यापी समझना चाहिये। उसकी स्थिति दायें कंधेमें है। वकारकी स्थिति सिरमें है, जहाँ सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। तात्पर्य यह कि वकारका न्यास मस्तकमें करना चाहिये।

वैष्णव-पञ्चाङ्गन्यास

'ॐ विष्णवे नमः शिरः', 'ॐ जलनाथ नमः शिखा', 'ॐ विष्णवे नमः कवचाय', 'ॐ विष्णवे नमः स्फुरणं दिशोवन्ध्याय', 'ॐ हूँ कद् अस्म'।*

* उक्त मन्त्रोंमेंसे पहले तीन मन्त्रोंको पढ़कर हाथकी अँगुलियोंसे क्रमशः मस्तक, शिखा तथा दोनों मातुः धूलोंका स्पर्श करे। चौथेसे सब ओर घुटकी बजावे और पाँचवेंको पढ़कर ताली बजावे।

चतुर्व्यूहन्यास

'ॐ शिरसि शुक्लो वासुदेव इति', 'ॐ आं हस्ताटे रक्तः संकर्षणो गुरुत्वान् वह्निस्तेज आदित्य इति', 'ॐ अं ग्रीवायां पीतः प्रद्युम्नो वायुदेव इति', 'ॐ आं हृदये कृष्णोऽभिरुद्धः सर्वशक्तिसमन्वित इति'*

इस प्रकार अपने आत्माका चतुर्व्यूहरूपसे चिन्तन करके कार्य आरम्भ करे।

'मेरे आगे भगवान् विष्णु और पीछे केशव हैं। दक्षिणभागमें गोविन्द और वामभागमें मधुसूदन हैं। ऊपर वैकुण्ठ और नीचे वाराह हैं। बीचकी सम्पूर्ण दिशाओंमें माधव हैं। चलते, खड़े होते, जागते अथवा सोते समय भगवान् नृसिंह मेरी रक्षा करते हैं। मैं वासुदेवस्वरूप हूँ।' इस प्रकार विष्णुमय होकर पूजन आरम्भ करे। अपने शरीरकी भाँति भगवान्‌के विग्रहमें भी सम्पूर्ण तत्वोंका न्यास करे। प्रणवका उच्चारण करके शरीरपर जलके छींटे दे। 'ॐ फट्' का उच्चारण सब विग्रहोंका निवारण करनेवाला और शुभ माना गया है। वहाँ सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु और आकाशमण्डलका चिन्तन करे। कमलके मध्यभागमें विष्णुका न्यास करे फिर हृदयमें ज्योतिःस्वरूप ॐकारका चिन्तन करके कमलकी कर्णिकामें ज्योतिःस्वरूप सनातन विष्णुकी स्थापना करे। फिर क्रमशः प्रत्येक दलमें अष्टाक्षर मन्त्रके एक-एक अक्षरका न्यास करे एक-एक अक्षरके द्वारा तथा समस्त मन्त्रके द्वारा भी पूजन करना अत्यन्त उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णुका द्वादशाक्षर-मन्त्रसे पूजन करे। इसके बाद भगवान्‌का

पहले हृदयमें ध्यान करके बाहर कर्णिकामें भी ठनकी भावना करे। उनके ध्यानका स्वरूप इस प्रकार है। भगवान्‌की चार भुजाएँ हैं। वे महान् सत्त्वमय हैं, कोटि-कोटि सूर्योंके समान उनके श्रीअङ्गोंकी प्रभा है और वे महायोगस्वरूप, ज्योतिःस्वरूप एवं सनातन हैं इसके बाद मन-ही-मन भगवान्‌का स्मरण करते हुए मन्त्रोच्चारणपूर्वक उनका आवाहन आदि करे।

आवाहन मन्त्र

मीनरूपो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः।

आयातु देवो वरदो मम नारायणोऽन्नतः ॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

'मीन, वराह, नरसिंह एवं वामन-अवतारधारी वरदायक देवता भगवान् नारायण मेरे सम्मुख पधारें। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'।

आसन-मन्त्र

कर्णिकायाम् सुपीठेऽत्र पद्मकल्पितमासकम्।

सर्वसत्त्वहितायार्थं तिष्ठ त्वं मधुसूदन ॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

'यहाँ कमलकी कर्णिकामें सुन्दर पीठपर कमलका आसन बिछा हुआ है मधुसूदन! सब प्राणियोंका हित करनेके लिये आप इसपर विराजमान हों। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'।

अर्घ्य-मन्त्र

ॐ त्रैलोक्यपतीनां पतये देवदेवाय हवीर्केशाय विष्णवे नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः।

'त्रिभुवनपतियोंके भी पति, देवताओंके भी देवता, इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है'।

* उक्त चार वाक्योंमेंसे एक-एकका उच्चारण करके क्रमशः मस्तक, हस्ताट, ग्रीवा और हृदयका स्पर्श करे। इनका भावार्थ संक्षेपसे इस प्रकार है शुक्लवर्ण वासुदेव मस्तकमें हैं। रक्तवर्ण बलरामजी, गुरु, अग्नि तेज और सूर्य हस्ताटमें स्थित हैं। पीतवर्ण प्रद्युम्न तथा वायुसहित मेघ ग्रीवामें हैं। कृष्णवर्ण अनिरुद्ध सम्पूर्ण शक्तियोंके साथ हृदयमें निवास करते हैं।

पादा-मन्त्र

ॐ पादं भद्रयोर्देव पद्मनाभ सनातन।

विष्णो कमलवक्त्राक्ष गुहाण मधुसूदन॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

‘देव पद्मनाभ! सनातन विष्णो!! कमलनयन मधुसूदन!!! आपके चरणोंमें यह पादा (पाँव पल्लवनेके लिये जल) समर्पित है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।’

मधुपर्क-मन्त्र

मधुपर्कं पश्यदेव ब्रह्माग्निः कल्पितं तव।

मया निवेदितं भक्त्या गुहाण पुण्योत्तम॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

‘महादेव! पुण्योत्तम! ब्रह्म आदि देवताओंने आपके लिये जिसकी व्यवस्था की थी वही मधुपर्क मैं भक्तिपूर्वक आपको निवेदन करता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिये। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।’

आचमनीय-मन्त्र

मन्दाकिन्याः सितां वारि सर्वपाप्मनं शिषम्।

गुहाणाचमनीयं त्वं भव भक्त्या निवेदितम्॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

‘भगवन्! मैंने गङ्गाजीका स्वच्छ जल, जो सब पापोंको दूर करनेवाला तथा कल्याणमय है, आचमनके लिये भक्तिपूर्वक आपको अर्पित किया है, कृपया ग्रहण कीजिये। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।’

सम्प्रपः पृथिवी चैव ज्योतिस्त्वं वायुरेव च।

लोकेषु कृतिपात्रेण शरिणा आपयाम्यहम्॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

‘लोकेश्वर! आप ही जल, पृथ्वी तथा अग्नि और वायुरूप हैं मैं जीवनरूप जलके द्वारा

आपको ज्ञान करता हूँ। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।’

वस्त्र-मन्त्र

देवतत्त्वसमायुक्तं यज्ञवर्णसमन्वितं।

स्नानार्णवप्रभे देव वासस्वी तव केशव॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

‘देवतत्त्वसमायुक्त, यज्ञवर्णसमन्वित केशव! मैं सुनहरे रंगके दो वस्त्र आपकी सेवामें समर्पित करता हूँ। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।’

विलेपन-मन्त्र

शरीरं ते न जानमि चेह्रो चैव न केशव।

मया निवेदितो गन्धः प्रतिगृह्य विलिप्यताम्॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

‘केशव! मुझे आपके शरीर और चेष्टाका ज्ञान नहीं है; मैंने जो यह गन्ध (रोली-चन्दन आदि) निवेदन किया है, इसे लेकर अपने अङ्गमें लगा लें। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।’

यज्ञोपवीत-मन्त्र

अग्न्यजुःसाममन्त्रेण त्रिकृतं पद्मप्रेषितम्।

सामित्रीग्रन्थिसंयुक्तमुपवीतं तवापये॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

‘भगवन्! ब्रह्माजीने अग्नि, यजुः और सामवेदके मन्त्रोंसे जिसको त्रिकृत (त्रिगुण) बनाया है, वह सामित्री-ग्रन्थिसे युक्त यज्ञोपवीत मैं आपकी सेवामें अर्पित करता हूँ। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।’

अलंकार-मन्त्र

दिग्बरत्नसमायुक्तं चङ्किभागुसमप्रभम्।

गात्राग्निं तव शोभन्तु मालंकराणि माधव॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

‘अग्नि और सूर्यके समान प्रभाववाले, दिग्बरत्नविभूषित माधव! इन अलंकारोंको धारण

करके अपने श्रीअङ्ग सुशोभित हो सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

'ॐ नमः' यह अष्टाक्षर-मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके साथ लगाकर पृथक्-पृथक् पूजा करे अथवा समस्त मूल-मन्त्रका एक ही साथ उच्चारण करके पूजन करे।

धूप-मन्त्र

वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाक्षयः सुरभिश्च ते।

मया निवेदितो भक्त्या धूपोऽयं प्रतिगुह्यताम्॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

'भगवन्! यह धूप सुगन्धद्रव्योंसे मिश्रित वनस्पतिका दिव्य रस है, अतएव अत्यन्त सुगन्धित है; मैंने भक्तिपूर्वक इसे आपकी सेवामें अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

दीप-मन्त्र

सूर्यचन्द्रमसोऽंशोऽतिविशुद्धमनोस्तथैव च।

त्वमेव ज्योतिषां देव दीपोऽयं प्रतिगुह्यताम्॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

'देव! आप ही सूर्य और चन्द्रमाकी, बिजली और अग्निकी तथा ग्रहों और नक्षत्रोंकी ज्योति हैं। यह दीप ग्रहण कीजिये। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

नैवेद्य-मन्त्र

अन्नं चतुर्विधं चैव रसैः चक्षुभिः समन्वितम्।

मया निवेदितं भक्त्या नैवेद्यं तव केशव॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

'केशव! मैंने [मधुर आदि] छः रसोंसे युक्त चार प्रकारका (भक्ष्य, भोज्य, स्नेह्य, घ्राण्य) अन्न आपको भक्तिपूर्वक समर्पित किया है आप यह नैवेद्य ग्रहण करें। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

पूर्वोक्त अष्टदल कमलके पूर्वदलमें वासुदेवका,

दक्षिणदलमें संकर्षणका, पश्चिमदलमें प्रद्युम्नका, उत्तरदलमें अनिरुद्धका, अग्निकोणवाले दलमें वाराहका, नैऋत्यकोणमें नरसिंहका, वायव्यकोणमें भावकका तथा ईशानमें भगवान् त्रिविक्रमका न्यास करे। फिर अष्टाक्षरदेवके सम्मुख गरुड़की स्थापना करे। भगवान् के वामभागमें चक्र और दक्षिणभागमें शङ्खकी स्थापना करे। इसी प्रकार उनके दक्षिणभागमें महारुद्रा कौमोदकी और वामभागमें शार्ङ्ग नयक धनुषको स्थापित करे। दक्षिणभागमें दो दिव्य तरकस और वामभागमें खड्गका न्यास करे। दक्षिणभागमें श्रीदेवी और वामभागमें पुष्टिदेवीकी स्थापना करे भगवान् के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ रखे। फिर पूर्व आदि चारों दिशाओंमें हृदय आदिका न्यास करे। कोणमें देवदेव विष्णुके अस्त्रका न्यास करे। पूर्व आदि आठ दिशाओंमें तथा ऊपर और नीचे तान्त्रिक मन्त्रोंसे क्रमशः इन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनन्त तथा ब्रह्मजीका पूजन करे। इस प्रकार मण्डलमें स्थित देवेश्वर जनार्दनका पूजन करके मनुष्य निश्चय ही मनोवान्छित भोगोंको प्राप्त करता है। इसी विधिसे पूजित मण्डलस्थ भगवान् जनार्दनका जो दर्शन करता है, वह भी अविनाशी विष्णुमें प्रवेश करता है। जिसने उपर्युक्त विधिसे एक बार भी श्रीकेशवका पूजन किया है, वह जन्म-मृत्यु और जरा अवस्थाको लौघकर भगवान् विष्णुके पदको प्राप्त होता है। 'नमः' सहित ॐकार जिसके आदिमें और 'नमः' जिसके अन्तमें है, यह 'ॐ नमो नारायणाय नमः' यह तेजस्वी मन्त्र सम्पूर्ण तत्त्वोंका मन्त्र कहलाता है। इसी विधिसे प्रत्येकको गन्ध, पुष्प आदि वस्तुएँ क्रमशः निवेदन करनी चाहिये। इसी तरह क्रमशः आठ मुद्राएँ बाँधकर दिखावे; फिर मन्त्रवेत्ता पुरुष 'ॐ नमो नारायणाय' इस मूलमन्त्रका एक सौ

आठ या अट्ठाईस अथवा आठ बार जप करे। किसी कामनाके लिये जप करना हो तो उसके लिये शास्त्रोंमें जितना बताया गया हो, उतनी संख्यामें जप करे। अथवा निष्कामभावसे जितना हो सके, उतना एकाग्रचित्तसे जप करे। पथ,

शङ्ख, त्रिवत्स, गदा, गरुड, धनु, खड्ग और सङ्गधनुष—ये आठ मुद्रार्थ बतलायी गयी हैं। जो लोग शास्त्रोक्त मन्त्रोंद्वारा श्रीहरिकी पूजाका विधान न जानते हों, वे 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इस मूलमन्त्रसे ही सदा भगवान् अच्युतका पूजन करें

~~~~~

भगवान् पुरुषोत्तमकी पूजा और दर्शनका फल, इन्द्रद्युम्नसरोवरके सेवनकी विधि एवं महिमाका वर्णन तथा ज्येष्ठकी पूर्णिमाको दर्शनका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—उपर्युक्त प्रकारसे भक्तिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमकी पूजा करके उनके चरणोंमें मस्तक झुकवै। इसके बाद समुद्रसे प्रार्थना करे—'सरिताओंके स्वामी तीर्थराज! आप सम्पूर्ण भूतोंके प्राण और योगि हैं। आपको नमस्कार है। अच्युतप्रिय! मेरी रक्षा कीजिये।' इस प्रकार उत्तम क्षेत्र समुद्रमें स्नान करके तथा तटपर अविनाशी नारायणकी विधिपूर्वक पूजा करके बलराम, श्रीकृष्ण और सुभद्राको प्रणाम करे। ऐसा करनेकाल पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो सब प्रकारके दुःखोंसे छुटकारा पा जाता है और अन्तमें सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर, जहाँ दिव्य गन्धर्वोंकी संगीतध्वनि होती रहती है, बैठकर अपनी इच्छित पीढ़ियोंका उद्धार करके श्रीविष्णुके लोकमें जाता है। ग्रहण, संक्रान्ति, अयनारम्भ, विषुवयोग, युगादि तिथियाँ, ज्येष्ठपक्ष, तिथिक्षय, आषाढ़, कार्तिक तथा माघकी पूर्णिमा और अन्य शुभ तिथियोंमें जो वहाँ ब्राह्मणोंके दान देते हैं, वे अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा हजारगुण फल पाते हैं। जो लोग वहाँ विधिपूर्वक पितरोंके पिण्डदान करते हैं, उनके पितर अक्षय तृप्ति लाभ करते हैं। इस प्रकार मैं समुद्रमें स्नान करनेका उत्तम फल काव्यरूप। वह सब पापोंको दूर करनेवाला, पवित्र तथा इच्छानुसार

सब फलोंका दाता है। यह पुराण-सहस्र नास्तिकको नहीं बतलाना चाहिये। भूतमें जितने तीर्थ, नदियाँ और सरोवर हैं, वे सब समुद्रमें प्रवेश करते हैं। इसलिये वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओंका स्वामी समुद्र समस्त तीर्थोंका राजा है। वह सब तीर्थोंमें श्रेष्ठ और समस्त इच्छित पदार्थको देनेकाल है। जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकारका नाश हो जाता है, वसी प्रकार तीर्थराज समुद्रमें स्नान करनेपर सब भाषोंका क्षय हो जाता है। जहाँ सदात् भगवान् नारायणका निवासस्थान है, उस तीर्थराज समुद्रके गुणोंका वर्णन कौन कर सकता है। जहाँ निम्नानवे करोड़ तीर्थ रहते हैं, उसकी श्रेष्ठाके विषयमें क्या कहा जा सकता है। इसलिये वहाँ स्नान, दान, होम, जप और देवपूजन आदि जो कुछ भी कर्म किया जाता है, वह उत्तम होता है। वहाँसे उस तीर्थमें जाय, जो अधमेध-यज्ञके अङ्गसे उत्पन्न हुआ है। उसका नाम है इन्द्रद्युम्नसरोवर। वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान् पुरुष वहाँ जाकर पवित्र भावसे आचमन करे और मन-ही-मन श्रीहरिका ध्यान करके जलमें डूबे। उस समय इस मन्त्रका उच्चारण करे—

अधमेधाङ्गसम्भूत तीर्थ सर्वाचनाराम।

स्नानं त्वमि करोम्यहं पापं हर भवोऽस्तु मे॥

'अध्वयेध-यज्ञके अङ्गसे प्रकट हुए तब सम्पूर्ण पापोंके विनाशक तीर्थ। आज मैं तुम्हारे जन्ममें ज्ञान करता हूँ। घेर पाप हर लो। तुमको नमस्कार है।'

इस प्रकार उच्चारण करके विधिपूर्वक स्नान करे और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्यान्य लोगोंका तिल-जलसे तर्पण करके आचमन करे। फिर पितरोंको पिण्डदान दे, पुरुषोत्तमका पूजन करे। ऐसा करनेवाला मनुष्य दस अध्वयेध-यज्ञोंका फल प्राप्त करता है। वह सात पीढ़ी ऊपर और सात पीढ़ी नीचेके पुरुषोंका उद्धार करके इच्छानुसार गतिवाले विमानके द्वारा विष्णुलोकमें जाता है। इस प्रकार पाँच तीर्थोंका सेवन करके एकादशीको उपवास करे। जो मनुष्य ज्येष्ठकी पूर्णिमाको भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त फलका भागी होकर परम धामको जाता है, नहौसे पुनः दमका स्मृति नहीं होता।

मुनिचौने पूछा—पितृमह! आप माय आदि महीनोंको छोड़कर ज्येष्ठ मासकी इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रभो, इसका कारण बतलाइये।

ब्रह्मजी बोले—मुनिवर! सुनो! अन्य मसोंकी अपेक्षा जो ज्येष्ठ मासकी आराधना प्रशंसा करता है, दमका कारण संशेपसे बतलाता हूँ। पृथ्वीपर ओ-जो तीर्थ, नदियाँ, सरोवर, पुष्करिणी, तड़ाग, घासी, कूप, हृद और समुद्र हैं, वे सब ज्येष्ठके शुक्लपक्षकी दशमीसे लेकर पूर्णिमातक एक सप्ताह प्रत्यक्षरूपसे पुरुषोत्तमतीर्थमें जाकर रहते हैं। वह इनका सदाका नियम है। इसलिये वहाँ स्नान-दान, देवदर्शन आदि जो कुछ पुण्य कार्य उस समय किया जाता है, वह अश्वय होता है। द्विजवर! ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथि दस पापोंको हरती है, इसलिये इसे दशहरा कहा गया है। उस दिन जो लोग अपनी इन्द्रियोंको बशमें रखते हुए श्रीकृष्ण, बलराम और

सुभद्राका दर्शन करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें जाते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायनके आरम्भके दिन श्रीपुरुषोत्तम, बलराम और सुभद्राका दर्शन करनेवाला मानव वैकुण्ठ-धाममें जाता है। जो मनुष्य फाल्गुनकी पूर्णिमाके दिन एकचित्त हो पुरुषोत्तम श्रीगोविन्दको झूलेपर विराजमान देखता है, वह इनके धाममें जाता है। विषुवयोगके दिन विधिपूर्वक पञ्चतीर्थविधिक फलन करनेके जो श्रीकृष्ण, बलराम तथा सुभद्राका दर्शन करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें जाता है। जो वैशाख-कृष्ण तृतीयाको चन्दन-चर्चित श्रीकृष्णका दर्शन करता है, वह विष्णु-धाममें जाता है। ज्येष्ठ-शुक्लसे कुछ ज्येष्ठमासकी पूर्णिमाके दिन जो श्रीपुरुषोत्तमका दर्शन करता है, वह अपनी इच्छीस पीढ़ियोंका उद्धार करके श्रीविष्णुलोकमें जाता है।

जिस दिन राशि और नक्षत्रके योगसे महाज्येष्ठी (ज्येष्ठकी पूर्णिमा) हो, उस दिन यज्ञपूर्वक श्रीपुरुषोत्तमतीर्थमें पहुँचना चाहिये। महाज्येष्ठी-पूर्वके दिन श्रीकृष्ण, बलराम तथा सुभद्राका दर्शन करके मनुष्य बारह यात्राओंसे भी अधिक फलका भागी होता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हर्द्वार, कुशवर्त, गङ्गा-सागर-संगम, महानदी, वैतरणी तथा अन्य जितने तीर्थ हैं, अथवा अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता, पृथ्वीतलके सब तीर्थ, सब मन्दिर, सब समुद्र, सब पर्वत, सब नदी और सब सरोवरोंमें ग्रहणके समय स्नान-दानसे जो फल होता है, वही महाज्येष्ठीको श्रीकृष्णका दर्शन करनेपात्रसे मनुष्य पा लेता है। अतः महाज्येष्ठीको सर्वथा प्रयत्न करके पुरुषोत्तमतीर्थको यात्रा करना चाहिये। सुभद्राके साथ श्रीकृष्ण और बलरामका दर्शन करनेवाला मनुष्य अपने समस्त कुलका उद्धार करके भगवान् विष्णुके धाममें जाता है।

ज्येष्ठपूर्णिमाको श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राके स्नानका उत्सव तथा उनके दर्शनका माहात्म्य

मुनियोंने पूछा—ब्रह्मजी! भगवान् श्रीकृष्णका स्नान किस समय और किस विधिसे होता है? विधिज्ञोंमें श्रेष्ठ! हमें उसकी विधि बताइये।

ब्रह्मजी बोले—मुनियो! श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राका स्नान परम पुण्यमय और सब पापोंका नाशक है। मैं उसकी विधि आदिका वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्येष्ठ मासमें पूर्णिमाको ज्येष्ठा नक्षत्र आनेपर वहाँ हर समय श्रोत्रिका स्नान होता है वहाँ सर्वतीर्थमय कूप है, जो अत्यन्त निर्मल और पवित्र माना गया है। उक्त पूर्णिमाको उसमें भगवती गङ्गा प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होती है। अतः ज्येष्ठकी पूर्णिमाको सुवर्णमय कलशोंसे श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्राके स्नानके लिये उस कूपसे जल निकाला जाता है। इसके लिये एक सुन्दर मङ्गल बनवाकर उसे पताका आदिसे अलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलोंसे उसे सजाया जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूपसे सुगन्धित किया जाता है। उसपर श्रीकृष्ण और बलरामको स्नान करानेके लिये श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजानेके लिये मोतीके हार लटकाये जाते हैं। भौति-भौतिके पादोंकी ध्वनि होती रहती है। उस मङ्गलपर एक ओर भगवान् श्रीकृष्ण और दूसरी ओर भगवान् बलराम विराजते रहते हैं। बीचमें सुभद्रादेवीको पश्चात्तरज्य-ज्यकार और मङ्गलशेषके साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जातिके लाखों स्त्री-पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, संन्यासी और ब्रह्मचारी—सभी मङ्गलपर विराजमान भगवान्

श्रीकृष्ण और बलरामको स्नान करते हैं। पूर्वोक्त सम्पूर्ण तीर्थ अपने पुण्यमिश्रित जलोंमें पृथक्-पृथक् भगवान्को स्नान कराते हैं। फिर रास्त्र, भेरी, मृदङ्ग, शौंख और घण्टा आदि वाद्योंकी तुमुल ध्वनिके साथ स्त्रियोंके मङ्गलगीत, स्तुतियोंके भक्तेहर सङ्घ, जय-जयकार, वीणास्व तथा वेणुसङ्घका भङ्गान् शब्द समुद्रकी गर्जनाके समान जान पड़ता है। उस समय मुनिसंग घेद-पाठ और मन्त्रोच्चारण करते हैं। सामगानके साथ भौति-भौतिकी स्तुतियोंके पुण्यमय शब्द होते रहते हैं। वृत्ति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नानके समय बड़ी प्रसन्नताके साथ भगवान्को स्तवन करते हैं। श्रीकृष्ण और बलरामके ऊपर रत्न-दण्डविभूषित चैतन्य हुआये जाते हैं। आकाशमें यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएँ, देव, गन्धर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, मरुद्गण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान् पुरुषोत्तमकी स्तुति करते हैं—'देवदेवेश्वर! पुण्यपुरुषोत्तम! आपको नमस्कार है। जगत्पालक भगवान् जगन्नाथ! आप सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाले हैं। जो त्रिभुवनको धारण करनेवाले, ब्राह्मणभक्त, मोक्षके कारणभूत और समस्त मनोवाञ्छित फलोंके दाता हैं, उन भगवान्को हम प्रणम्य करते हैं।' इस प्रकार आकाशमें खड़े हुए देवता श्रीकृष्ण, महाबली बलराम तथा सुभद्रादेवीकी स्तुति करते, गन्धर्व गाते और अप्सराएँ नृत्य करती हैं। देवताओंके बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाशमें उमड़े हुए मेघ पुण्यमिश्रित जलकी वर्षा करते हैं। भुनि, सिद्ध और चारण जय-जयकार करते हैं।

राज्यात् देवतागण मङ्गल सापत्नियोंके साथ विधि और मन्त्रयुक्त अभिषेकोपयोगी द्रव्य लेकर भगवान्‌का अभिषेक करते हैं। इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, धाता, विधाता, वायु, अग्नि, भूषा, भग, अर्यमा, त्वष्टा, दोनों पत्नियोंसहित विवस्वान्, मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनीकुमार, विश्वेदेव, मरुद्गण, साध्य पितर, विद्याधर, पितामह, पुलस्त्य, पुलह, अङ्गिरा, कश्यप, अत्रि, परीधि, भृगु, क्रतु, हर, प्रचेता, मनु, दक्ष धर्म, काल, यम, मृत्यु, यमदूत तथा अन्य अनेकों देवता भगवान्‌का अभिषेक करनेके लिये इधर-उधरसे आते हैं और सुवर्णमय कलशोंमें रखे हुए पुष्प-मिश्रित आकाशगङ्गाके जलसे श्रीकृष्ण, सुभद्रा तथा बलरामजीको स्नान कराते हैं तथा प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं :

सम्पूर्ण लोकोंका पालन करनेवाले जगन्नाथ ! आपको जय हो, जय हो। आप भक्तोंके रक्षक तथा शरणागतवत्सल हैं। सम्पूर्ण भूतोंमें व्यापक आदिदेव ! आपको जय हो। नानात्वके कारणभूत वासुदेव ! आप असुरोंके संहारक, दिव्य मन्त्ररूप धारण करनेवाले, समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ तथा समुद्रमें शयन करनेवाले हैं। योगिवर आपकी जय हो, जय हो। सूर्य आपके नेत्र हैं तथा आप देवताओंके रुखा हैं। वेदोंमें आप ही सर्वश्रेष्ठ बनावे गये हैं। आपने कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञस्वरूप हैं। आपकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिये आप पद्मनाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ोंपर विचरनेवाले तथा योगशायी हैं। आपकी जय हो, जय हो। महान्‌ वेंग धारण करनेवाले विश्वमूर्ते ! चक्रधर ! भूतनाथ ! धरणीधर ! शेषशायिन् ! आपकी जय हो जय हो। आप पीताम्बरधारी, चन्द्रमाके समान कान्तिमान्, योगमें चास करनेवाले, अग्निमुख

धर्मके आवासस्थान, गुणोंके भंडार, लक्ष्मीके निवासस्थान और गरुडवाहन हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप आनन्दनिकेतन, धर्मध्वज, पृथ्वीके आश्रयस्थान और दुर्बोध चरित्रवाले हैं। योगी पुरुष ही आपको जान पाते हैं। आप यज्ञोंमें निवास करनेवाले तथा वेदोंके वेद्य हैं। शान्ति प्रदान करनेवाले और योगियोंके ध्येय हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप ही सबका पालन-पोषण करते हैं। ज्ञान आपका स्वरूप है। आप लक्ष्मीनिधि हैं। भाव-भक्तिसे ही आपको ज्ञान होना सम्भव है। भुक्ति आपके हाथमें है। आपका शरीर निर्मल है। आप सत्त्वगुणके अधिष्ठान, समस्त गुणोंसे सम्पृद्धिशाली, यज्ञकर्ता, निर्गुण तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। भूमण्डलको शरण देनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो, जय हो। आप दिव्य कान्तिसे सम्पन्न, समस्त लोकोंको शरण देनेवाले, भागवती लक्ष्मीसे संयुक्त कमलके से नेत्रोंवाले सृष्टिकारक, योगयुक्त, अलसीके फूलकी भाँति श्याम अङ्गोंवाले, समुद्रके भीतर शयन करनेवाले, लक्ष्मीरूपी कमलके भ्रमर तथा भक्तोंके अधीन रहनेवाले हैं। लोककान्त ! आपकी जय हो, जय हो। आप परम शान्त, परम सारभूत, चक्र धारण करनेवाले, सर्पोंके साथ रहनेवाले, नीलवस्त्रधारी, शान्तिकारक, मोक्षदायक तथा समस्त पापोंको दूर करनेवाले हैं। आपकी जय हो, जय हो। बलरामजीके छोटे भाई जगदीश्वर श्रीकृष्ण ! आपकी जय हो, पद्मपत्रके समान नेत्रोंवाले तथा इच्छानुसार फल देनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो। चक्र और गदा धारण करनेवाले नाटयण ! आपका वक्ष-स्थल वनमालासे आच्छादित है। आपकी जय हो। लक्ष्मीकान्त विष्णो ! आपको नमस्कार है। आपकी जय हो।

इस प्रकार श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राका स्तवन दर्शन और वन्दन करके देवतालोग अपने

अपने स्थानको चले जाते हैं। उस समय जो मनुष्य मण्डप पर विराजमान पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्राका दर्शन करते हैं, वे अविनाशी पदको प्राप्त होते हैं। सहस्र गो-दान, विधिवत् भूमि-दान, अर्घ्य और आतिथ्यपूर्वक अन्न-दान, विधिवत् कुवेरसर्ग, प्रीत्यश्रुत्यै जल-दान, चान्द्रायण-व्रतके अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधिसे एक मासतक उपवास करनेसे जो फल होता है, वही मण्डप पर विराजमान श्रीकृष्णका दर्शन करनेसे मिल जाता है अथवा अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता, सम्पूर्ण तीर्थोंमें व्रत और दानका जो फल बतलाया गया है, वह मण्डप पर श्रीकृष्ण, सुभद्रा और बलरामका दर्शन करनेमात्रसे प्राप्त हो जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष, सबको उस समय पुरुषोत्तमका दर्शन करना चाहिये। इससे सब तीर्थोंमें स्नान आदि करनेका फल मिलता है। भगवान्‌के स्नान किये हुए शेष जलको अपने शरीरपर छिड़कना चाहिये। इससे पुत्रकी इच्छा

करनेवाली स्त्रीको पुत्रकी प्राप्ति होती है। सुख चाहनेवालीको सौभाग्य मिलता है। रोगार्त नारों रोगसे मुक्त हो जाती है और धनको अभिलाषा रखनेवाली स्त्रीको धन मिलता है। अतः भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्नानावशेष जलको अपने अङ्गोंपर छिड़कना चाहिये वह सम्पूर्ण अभिलषित वस्तुओंको देनेवाला है। जो स्नानके पश्चात् दक्षिणाभिमुख जाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रोंमें पृथ्वीकी तीन परिक्रमा करनेका जो फल बताया गया है, वही दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए श्रीकृष्णका दर्शन करनेसे प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाय—वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा समस्त धर्मशास्त्रोंमें पुण्यकर्मका जो कुछ भी फल बताया गया है, वह सब सुभद्राके साथ दक्षिणाभिमुख यात्रा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामका दर्शन करनेमात्रसे मिल जाता है।

गुण्डिचा-यात्राका माहात्म्य तथा द्वादश यात्राकी प्रतिष्ठा-विधि

ब्रह्माजी कहते हैं—मुनियो! भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा—ये रथपर विराजमान होकर जब गुण्डिचा*—मण्डपकी यात्रा करते हैं, उस समय जिनमें उनका दर्शन प्राप्त होता है तथा जो लोग एक सप्ताहतक ठीक मण्डपमें विराजमान श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्राकी झाँकी करते हैं, वे विष्णुलोकमें जाते हैं।

मुनिर्द्योनि वृद्धा—जगत्पते! इस यात्राका आरम्भ किसने किया? तथा उसमें सम्मिलित होनेवाले मनुष्योंको क्या फल मिलता है?

ब्रह्माजी बोले—ब्राह्मणो! पूर्वकालमें राजा इन्द्रद्युम्ने भगवान्‌से प्रार्थना की कि 'मेरे सरोवरके तटपर एक सप्ताहके लिये आपकी यात्रा हो।'

श्रीभगवान्‌ बोले—राजन्! तुम्हारे सरोवरके तटपर सात दिनोंके लिये मेरी यात्रा होगी, वह यात्रा गुण्डिचा नामसे विख्यात और समस्त अभिलषित फलोंको देनेवाली होगी। जो लोग वहाँ मण्डपमें स्थित होनेपर मेरी, बलरामजीकी और सुभद्राकी एकाग्रचित्तसे ब्रह्मपूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और

* गुण्डिचा नामक ठगान-मन्दिर, जो पुरोमें इन्द्रद्युम्नसरोवरके तटपर स्थित है। इसके गुण्डिचा, गुडिचा आदि नाम भी मिलते हैं।

सूक्ष्म पुष्प, गन्ध, धूप, दीप, नैवेद्य, भौति-भौतिके उपहार, नमस्कार, परिज्या, जप-जपकार, स्तोत्र-गीत तथा मनोहर वाद्यनिके दृष्ट अश्रयण करेंगे, उन्हें यही कृपासे कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं रहेगा।

यों कहकर भगवान् वहीं अन्तर्धान हो गये और वे महारथ इन्द्रसुप्त कृतकृत्य हो गये। अतः सब प्रकारसे प्रयत्न करके गुण्डिका-मण्डपमें समस्त अभिलषित वस्तुओंको देनेवाले भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करना चाहिये। वहाँ पुरुषोत्तमका दर्शन करके स्त्री या पुरुष जिन-जिन भोगोंको चाहें, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं।

मुनिगणोंने पूछा—भगवन्! गुण्डिकाकी एक-एक यात्राका पृथक्-पृथक् क्या फल है? उसे करनेसे नर या नारीको कौन-सा फल मिलता है?

ब्रह्माजी बोले—ब्रह्मणे! सुनो! मैं प्रत्येक यात्राका फल बतलाता हूँ। गुण्डिकामें प्रबोधिनी एकमदतीके दिन, परस्मिन्की पूर्णिमाको तथा विषुववर्षमें विधिपूर्वक यात्रा करके श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राका दर्शन करनेसे मनुष्य वैकुण्ठ-धाममें जाता है। क्षेत्रोंमें श्रेष्ठ पुरुषोत्तमतीर्थ बड़ा ही पवित्र, रमणीय, मनुष्योंको भोग और मोक्षका दाता तथा सब जीवोंको सुख पहुँचानेवाला है। जो जितेन्द्रिय स्त्री या पुरुष न्येष्टमासमें वहाँ शास्त्राङ्ग विधिके अनुसार सारह यात्राएँ करके एकाग्रचित्तसे उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन हर्ष करनेमें कृपणता नहीं करता, वह भौति-भौतिके भोगोंका उपभोग करके अन्तमें मोक्ष-पदको प्राप्त होता है।

मुनिगणोंने कहा—देव! जगत्पते! हम आपके मुहसे छद्मश यात्राकी प्रतिष्ठाकी विधि, पूजन, दात और फल सुनना चाहते हैं।

ब्रह्माजी बोले—ब्रह्मणे! जब बारह यात्राएँ पूरी हो जायें, तब विधिपूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करे

वह सब पापोंका नाश करनेवाली है। न्येष्टमासके शुक्लपक्षमें एकादशी तिथिकी एकाग्रचित्तसे किसी पवित्र जलाशयपर जाकर आश्रयन करे और इन्द्रियसंयमपूर्वक पवित्र भवसे सब तीर्थोंका अन्वाहन करके भगवान् नारायणका ध्यान करते हुए विधिवत् स्नान करे। श्रद्धियोंने स्नान-कर्ममें जिसके लिये जैसी विधि बतलायी है, उसकी ठसी विधिसे स्नान करना चाहिये। स्नानके पश्चात् नाम, गोत्र और विधिकी ज्ञात पुरुष शस्त्रोक्त विधिसे देवताओं, श्रद्धियों, पितरों तथा अन्य जीवोंका तर्पण करे। फिर जलसे निकलकर दो स्वच्छ वस्त्र पहने और विधिपूर्वक आश्रयन करके एक ही आठ बार गायत्रीका मानसिक जप करे। गायत्री सब वेदोंकी माता, सम्पूर्ण पापोंको दूर करनेवाली तथा परम पवित्र है। इसके सिवा अन्यान्य सूर्यसम्बन्धी मन्त्रोंका भी श्रद्धापूर्वक जप करना चाहिये। तदपश्चात् तीन बार परिज्या करके सूर्यदेवको प्रणम करे। ब्रह्मण, शत्रिष और वैश्य—इन तीन वर्णोंका ज्ञान और जप वैदिक विधिके अनुसार कताय गया है; किन्तु स्त्री और सूदकिके ज्ञान और जपमें वैदिक विधिका निषेध है।

इसके बाद मीन होकर घरमें जाय और हाथ-पैर धोकर विधिवत् आश्रयन करके त्रीपुरुषोत्तमकी पूजा करे। पहले भगवान्को घीसे स्नान करावे। फिर दूधसे, उसके बाद मधु, गन्ध और जलसे, फिर तीर्थके चन्दन और जलसे स्नान करावे। तदनन्तर भक्तिपूर्वक दो ठठम वस्त्र पहनावे, फिर चन्दन, अगर, कपूर और केसर भगवान्के अङ्गोंमें लगावे। पुनः पराभक्तिके साथ कमलसे तथा विष्णुदेवतासम्बन्धी मण्डिका आदि अन्य पुष्पोंसे श्रीपुरुषोत्तमकी पूजा करे। भोग और मोक्षके दाता जगदीश्वर श्रीहरिकी इस प्रकार पूजा करके उनके समक्ष अगर, गूलर तथा अन्य सुगन्धित पदार्थोंके

साध धूप जलाये। अपनी शक्तिके अनुसार घीसे दीपक जलाकर रखे, घी अथवा तिलके तेलसे अन्य बारह दीपक जलाकर रखे। नैवेद्यके रूपमें खीर, पूजा, पूड़ी, बड़ा, लद्दू, खाँद और फल निवेदन करे। इस प्रकार पञ्चमधारसे श्रीपुरुषोत्तमका पूजन करके 'ॐ नमः पुरुषोत्तमाय' इस मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे इसके बाद भक्तिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमसे इस प्रकार प्रार्थना करे—

नमस्ते सर्वलोकेश भक्तानामभ्युदय।
संसारसागरे बन्धनं त्राहि मां पुरुषोत्तम॥
धातो मया कृता कृता इन्द्रीय जनज्योः।
प्रसादात्तव गोविन्द सम्पूर्णस्ता भवन्तु मे॥

'भक्तोंको अभय प्रदान करनेवाले सर्वलोकेश्वर पुरुषोत्तम। आपको नमस्कार है। मैं इस संसार-सागरमें डूबा हुआ हूँ। मेरा दण्डार कीजिये। जगत्पति गोविन्द! आपके दर्शनके लिये मैंने जो बारहों यात्राएँ की हैं, वे सब आपके प्रसन्नदसे मेरे लिये परिपूर्ण हों।'

इस प्रकार भगवान्को प्रसन्न करके साष्टाङ्ग दण्डवत् करे। तत्पश्चात् पुष्प, वस्त्र और चन्दन आदिसे भक्तिपूर्वक गुरुकी पूजा करे। क्योंकि गुरु और भगवन्में कोई अन्तर नहीं है। तदनन्तर भौतिक-भौतिके पुष्पोंसे भगवान्के ऊपर एक सुन्दर पुष्प-मण्डप बनाये, फिर ब्रह्मा और एकप्रतापूर्वक रात्रिमें जागरण करे। भगवान् वासुदेवकी कथा और गीतकी व्यवस्था रखे। इस प्रकार विद्वान् पुरुष ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात्रि व्यतीत करे तत्पश्चात् विरस प्रभात होनेपर द्वादशीको बारह ब्राह्मणोंको नियन्त्रित करे। वे ब्राह्मण आतक, वेदोंमें परंगत, इतिहास-पुराणके ज्ञाता, त्रोटिष और जितेन्द्रिय होने चाहिये इसके बाद स्वयं भी विधिपूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इन्द्रियसंयमपूर्वक पहले भगवान्को स्नान कराकर उनकी पूजा करे।

भगवान्की पूजाके बाद ब्राह्मणोंकी भी पूजा करे। उनके लिये बारह गौएँ दान करके ब्रह्मा और भक्तिपूर्वक सुवर्ण, छतरी और जूते, धन तथा वस्त्र आदि समर्पित करे। सद्गुरुसे पूजित होनेपर भगवान् गोविन्द संतुष्ट होते हैं। आचार्यको भी भक्तिपूर्वक गौ, वस्त्र, सुवर्ण, छतरी, जूते तथा काँसेका पात्र अर्पित करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको खीर, पकवान, गुह और घीमें बने हुए पदार्थ भोजन कराये। जब वे भोजन करके तृप्त हो जायें, तब उनके लिये बारह जलसे भरे हुए घट दान करे। उन चढ़ाईके साथ लद्दू और क्याशक्ति दक्षिणा भी देने चाहिये। आचार्यको भी कलश और दक्षिणा निवेदन करे। इस तरह ब्राह्मणोंकी पूजा करके विष्णुतुल्य ज्ञानदाता गुरुको भी पूर्ण भक्तिके साथ पूजा करे। पूजनके पश्चात् नमस्कार करके यह मन्त्र पढ़े—

सर्वव्यापी जगन्नाथः शङ्खचक्रगदाधरः।

अन्वदिनिधनो देवः प्रीयतां पुरुषोत्तमः॥

'शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले, सर्वव्यापी, जगन्नाथ एवं आदि-अन्तसे रहित भगवान् पुरुषोत्तम मुझपर प्रसन्न हों।'

यों कहकर ब्राह्मणोंकी तीन बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद मस्तक झुककर आचार्यको भक्तिपूर्वक प्रणाम करे। प्रणामके पश्चात् उन्हें विदा करे। फिर अन्य ब्राह्मणोंको भी गौवकी सीमातक पहुँचा दे। अन्तमें सबको नमस्कार करके लौट आये। फिर स्वजनों, बान्धवों, अन्य तथासकों, दीनों, भिक्षुमणों और अन्न चाहनेवाले अन्य लोगोंको भोजन कराकर फिर धौन होकर भोजन करे। ऐसा करके समस्त वर-नारी एक हजार अक्षमेध तथा सौ राजसूय-यज्ञोंका फल पाते हैं और ऐसा करनेवाला बुद्धिमान् पुरुष सूर्यके समान तेजस्वी और इच्छानुसार चलनेवाले विमानके द्वारा भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।

तीर्थोंके भेद, वामनका जलसे भूमिदान-ग्रहण तथा गङ्गाजीका महेश्वरकी जटामें गमन

ब्रह्माजी कहते हैं—द्विजवरों! सब तीर्थों और क्षेत्रोंमें जो जप, होम, व्रत और तपस्या तथा दानके फल प्राप्त होते हैं, उनमेंसे कोई ऐसा नहीं दिखायी देता, जो पुरुषोत्तमक्षेत्रमें रहनेके फलकी समानता कर सके। अब चारोंबार अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता, वह पुरुषोत्तमक्षेत्र सबसे महान् है—यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। समुद्रके जलसे धिरे हुए पुरुषोत्तमतीर्थका एक बार भी दर्शन कर लेनेपर तथा ब्रह्मविद्याका एक बार बोध हो जानेपर मनुष्य फिर गर्भमें नहीं जाता जहाँ भगवान् विष्णुका संनिधान है, उस उत्तम पुरुषोत्तमक्षेत्रमें एक वर्ष अथवा एक मास तक भगवान्की उपासना करे। ऐसा करनेवाले पुरुषने जप, होम तथा भारी तपस्या की है। वह उस परम धाममें जाता है, जहाँ साक्षात् योगेश्वर श्रीहरि विराजमान रहते हैं।

मुनिवर्गोंने कहा—भगवन्! हमें तीर्थकी पहिचान विस्तारपूर्वक श्रवण करनेपर भी तृप्ति नहीं होती। आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थका वर्णन करें।

ब्रह्माजी बोले—श्रेष्ठ ब्राह्मणों! पूर्वकालमें देवर्षि नारदने मुझसे यही प्रश्न पूछा था उस समय मैंने प्रयत्नपूर्वक जो कुछ उनसे कहा था, वही तुम्हें भी बतलाता हूँ।

नारदजीने पूछा—जगत्पते स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातलमें कुल कितने तीर्थ हैं तथा सब तीर्थोंमें सदा कौन सबसे बढ़कर है?

ब्रह्माजी बोले—देवर्षे! स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातलमें चार प्रकारके तीर्थ हैं—दैव, आसुर, आर्ष और मानुष। ये तीनों लोकोंमें विख्यात हैं। जम्बूद्वीपमें भारतवर्ष तीर्थभूमि है।

वह तीनों लोकोंमें विख्यात हैं। बेटा। वह कर्मभूमि है, इसलिये उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताया है, वे सब तीर्थ भारतवर्षमें ही हैं। हिमालय और विन्ध्यपर्वतके बीचमें छः ऐसी नदियाँ हैं, जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव—इन देवताओंसे हुआ है इसी प्रकार दक्षिणसमुद्र तथा विन्ध्यपर्वतके बीचमें भी छः देवसम्भव नदियाँ हैं। ये बारह नदियाँ प्रधानरूपसे बतलायी गयी हैं गोदावरी, भीमरथी, तुङ्गभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और पयोष्णी—ये विन्ध्यपर्वतके दक्षिणकी नदियाँ हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और घितस्ता—ये विन्ध्याचल और हिमालय पर्वतसे सम्बन्ध रखनेवाली नदियाँ हैं। इन पुण्यमयी नदियोंको देवतीर्थ बताया गया है। गङ्गा, कोल्हसुर, वृक्ष, त्रिपुर, अन्धक, हयगृध्र, लवण, नमुचि, शृङ्गक, यम, पातालकेतु, मय तथा पुष्कर—इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसुर कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्ति, नर नारायण, वसिष्ठ, भरद्वाज, गौतम और कश्यप—इन ऋषि मुनिवर्गोंद्वारा सेवित तीर्थ ऋषितीर्थ हैं। अम्बरेश्वर, हरिश्चन्द्र, मान्धाता, मनु, कुरु, कनखल, भद्राश्व, सगर, अश्वयूप, नचिकेता, वृषाकपि तथा अग्निन्दम आदि मानवोंद्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। ये सब यश तथा व्रतम फलकी सिद्धिके लिये निर्मित हुए हैं। तीनों लोकोंमें कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए दैव तीर्थ हैं, उन्हें पुण्यतीर्थ कहा गया है इस प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाये हैं।

महादैत्य राजा बलि देवताओंके अजेय शत्रु हुए, उन्होंने धर्म, यज्ञ, प्रजापालन, गुरुभक्ति, सत्यभाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमाके

द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया, जिसकी तीनों लोकोंमें कहीं उपमा नहीं है। उनकी बढ़ती हुई सम्पत्ति देखकर देवताओंको बड़ी चिन्ता हुई। वे आपसमें सलाह करने लगे कि हम बलिको कैसे जीतें। राजा बलिके शासनकालमें तीनों लोक निष्कण्टक थे कहींपर आधि-ज्याधि अथवा शत्रुओंकी बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्मका तो नाम भी नहीं था। स्वप्नमें भी किसीको दुष्ट पुरुषका दर्शन नहीं होता था। देवताओंको उनकी उपरति बाणकी तरह चुभती थी बलिकी कीर्तिक्रपो तनवारसे वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासनरूपी शक्तिसे देवताओंके समस्त अङ्ग विदीर्ण हो रहे थे। अतः उन्हें कभी सान्नि नहीं मिलती थी। देवता उनसे द्वेष करने लगे। उनके यशरूपी अग्रिसे जलने लगे अतः वे व्याकुल होकर भगवान् विष्णुकी शरणमें गये।

देवता बोले—शत्रु चक्र और गदा धारण करनेवाले जगन्नाथ! हम पीड़ित हैं। हमारी सत्ता छिन गयी है। आप हमारी ही रक्षाके लिये अस्त्र-

शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामीके होते हुए हमपर ऐसा दुःख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी, वही एक दैत्यको कैसे नमस्कार करेगी। सुरेश्वर! आपके ऐश्वर्यसे पुष्ट हो अपने ही पराक्रमसे तीनों लोकोंको जीतकर हम स्थिर होंगे। दैत्यको कैसे नमस्कार करें।

देवताओंका यह वचन सुनकर दैत्योंका संहार करनेवाले भगवान्ने देवकार्यकी सिद्धिके लिये इस प्रकार कहा—

श्रीभगवान् बोले—देवताओं बलि मेरा भक्त है। उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुमलोक मेरे द्वारा पालन पोषणके योग्य हो, वैसे बलि भी है। मैं बिना घुटके ही स्वर्गमें बलिकी राज्य छीन लूँगा और बलिको बाँधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूँगा।

ब्रह्माजी कहते हैं—‘बहुत अच्छा’ कहकर देवता स्वर्गमें चले गये। हथर देवताओंके स्वामी भगवान् विष्णुने अर्दितिके गर्भमें प्रवेश किया। उनके जन्मके समय अनेक प्रकारके उत्सव होने लगे। यज्ञेश्वर यज्ञपुरुष स्वयं ही वामनरूपमें अवतीर्ण हुए। इसी समय बलवानोंमें ब्रेह बलिने अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा ली प्रधान-प्रधान ऋषि तथा वेद वेदाङ्गोंके ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्यने उस यज्ञका आरम्भ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञके आचार्य थे। उस यज्ञमें हविष्यका भाग लेनेके लिये जब सब देवता निकट आये ‘दान दो,’ ‘भोजन करो,’ सबका सत्कार करो,’ ‘पूर्ण हो गया’ ‘पूर्ण हो गया’ इत्यादि शब्द यज्ञमण्डपमें गूँजने लगे, उसी समय विचित्र कुण्डल धारण किये सप्त-गान करते हुए वामनजी धीरे धीरे यज्ञशालामें आये। आनेपर वे यज्ञकी प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्यने उन्हें देखते ही सपन्न लिया कि

ये ब्राह्मणरूपधारी वामन देवता वास्तवमें दैत्योंके विनाशक, यज्ञ और तपस्याके फल देनेवाले और राक्षसकुलका संहार करनेवाले साक्षात् विष्णु हैं। बलवानोंमें श्रेष्ठ महतीशस्वी राजा बलि शत्रिय-धर्मके अनुसार विजयी होकर भक्तिपूर्वक धनका दान करते हुए अपनी पत्नीके साथ यज्ञकी दीक्षा लेकर बैठे थे और हविष्यका हवन करते हुए यज्ञपुरुषका ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्यजीने वामनजीको पहचानकर तुरंत ही राजा बलिसे कहा—‘राजन्! ये जो जीने शरीरवाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञमें आये हैं, वे वास्तवमें ब्राह्मण नहीं, यज्ञवाहन यज्ञेश्वर विष्णु हैं। प्रभो! इसमें तनिक संदेह नहीं कि ये देवताओंका हित करनेके लिये बालकरूप धारणकर तुमसे कुछ याचना करने आये हैं। अतः पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिये।’

यह सुनकर शत्रुविजयी बलिने अपने पुरोहित शुक्राचार्यसे कहा—‘मैं धन्य हूँ, जिसके घरपर साक्षात् यज्ञेश्वर मूर्तिमान् होकर पधारते और कुछ याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेनेके योग्य कौन-सी बात रह जाती है।’ यों कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्यके साथ राजा बलि उस स्थानपर आये, जहाँ अदितिन्दन वामनजी विराजमान थे। राजाने हाथ जोड़कर पूछा—‘भगवन्! बताइये, आप क्या चाहते हैं?’ तब वामनजीने कहा—‘महाराज! केवल तीन पग भूमि दे दीजिये और किसी धनकी मुझे आवश्यकता नहीं है।’ ‘बहुत अच्छा’ कहकर राजा बलिने रजजटित कलशसे जल लिया और कामधेयकी भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप देखते रहे। वामनजीने धीरेसे कहा—‘राजन्! स्वस्ति, आप सुखी रहें। मुझे भेरी नापी हुई तीन पग भूमि दे दीजिये।’ बलिने ‘तथास्तु’ कहकर ज्यों ही

कामधेयकी ओर देखा, वे विराट्-रूप हो गये। चन्द्रमा और सूर्य उनकी छातीके सामने आ गये। उन्हें इस रूपमें देखकर स्तब्धसहित दैत्यराज बलिने विनयपूर्वक कहा—‘जगन्मय विष्णो! आप अपनी शक्तिपर पैर बढ़ाइये।’

विष्णु बोले—दैत्यराज! देखो, मैं पैर बढ़ा रहा हूँ। बलिने कहा—बढ़ाइये, अवतरण बढ़ाइये।

तब भगवान् ने पृथ्वीके नीचे स्थित कच्छपकी पीठपर पैर रखकर पहला पग बलिके यज्ञमें रखा, किन्तु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोकतक जा पहुँचा। उस समय उन्होंने बलिसे कहा—‘दैत्यराज! मेरा तीसरा पग रखनेके लिये तो स्थान ही नहीं है, कहाँ रखूँ?’ स्थान दो।’

यह सुनकर बलिने हँसते हुए कहा—‘जगन्मय देवेश्वर! आपने ही तो जगत्की सृष्टि की है, मैं तो इसका कष्ट नहीं हूँ। यदि यह छोटा या बड़ा हो गया तो इसमें आपका ही दोष है, मैं क्या करूँ? केशव! फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता, अतः मेरे सत्यकी रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठपर ही रखिये।’

बलिके यह वचन सुनकर वेदत्रयीरूप देवपूजित भगवान् प्रसन्न होकर बोले—‘दैत्यराज! मैं तुम्हारी भक्तिसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, कोई बर माँगो।’ तब बलिने जगत्के स्वामी भगवान् त्रिविक्रमसे कहा—‘अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा।’ तब भगवान् ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवाञ्छित बर दिया। वर्तमान समयमें रसातलका राज्य, भविष्यमें इन्द्रपद, स्वतन्त्रता तथा अविनाशी यज्ञ आदि प्रदान किये। इस प्रकार दैत्यराज बलिको यह सब कुछ देकर भगवान् ने उन्हें पुत्र और पत्नीसहित रसातलमें भेज दिया और इन्द्रको देवताओंका राज्य अर्पित किया। इसी बीचमें उनका जो दूसरा पग मेरे लोकमें पहुँचा

था, उसे देखकर मैंने सोचा, 'यह मेरे जन्मदाता भगवान् विष्णुका चरण है, जो सौभाग्यवत्त मेरे चरणों का पहुँचा है। इसके लिये मैं क्या करूँ, जिससे मेरा कल्याण हो? मेरे पास जो यह श्रेष्ठ कमण्डलु है, इसमें भगवान् शंकरका दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम, बरदायक,

शान्तिकारक, सुभद्र, भोग और मोक्षका दाता, विश्वके लिये मातृरूप, अमृतमय, पवित्र औषध, फलन, पूजा, ज्येष्ठ श्रेष्ठ, गुणमय तथा स्मरणमात्रसे लोकोंको पवित्र करनेवाला है। यह जल मैं अपने पिताको अर्घ्यरूपसे अर्पित करूँगा।' यह सोचकर मैंने वह जल भगवान्के चरणोंमें अर्घ्यरूपसे चढ़ा दिया। वह मन्त्रपुक्त अर्घ्यजल भगवान् विष्णुके चरणोंमें गिरकर भेरुपर्वतपर पड़ा और चार भागोंमें बँटकर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशामें पृथ्वीपर जा पहुँचा। दक्षिणमें गिरे हुए जलको भगवान् संकरने जटाओंमें रखा स्थिर। पश्चिममें जो जल गिरा, वह फिर कमण्डलुमें ही चला आया। उत्तरमें गिरे हुए जलको भगवान् विष्णुने ग्रहण किया तथा पूर्वमें जो जल गिरा, उसे देवताओं, पितरों और लोकफलोंने ग्रहण किया; अतः वह जल अत्यन्त श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान् विष्णुके चरणोंसे निकलकर दक्षिण दिशामें गया हुआ जल, जो भगवान् संकरकी जटायें स्थित हुआ, पर्वक समय शुभोदय करनेवाला है। उसके प्रभावका स्मरण करनेसे समस्त अभिस्रष्टि वस्तुओंकी प्राप्ति होती है।

गौतमके द्वारा भगवान् शंकरकी स्तुति, शिवका गौतमको जटासहित गङ्गाका अर्पण तथा गौतमी गङ्गाका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—महाशक्ते! भगवान् शंकरकी जटायें जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ, उसके दो भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वीपर उतारनेवाले दो व्यक्ति थे। उस जलके एक भागको जो ब्रत, दान और समाधिमें उत्तर रहनेवाले गौतम नामक ब्राह्मणने भगवान् शिवकी आराधना करके भूतलतक पहुँचाया, जो सम्पूर्ण लोकमें विख्यात हुआ; तथा दूसरा भाग बलवान् क्षत्रिय राजा भीमरथने इस

पृथ्वीपर उतारा। इसके लिये उन्हें नियमोंका पालन करते हुए तपस्याद्वारा भगवान् शंकरकी आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गङ्गाके दो स्वरूप हो गये।

एक समयकी बात है, महर्षि गौतम कैलासपर्वतपर गये और मौनभावसे कुशा बिछाकर उसपर बैठे, फिर पवित्र होकर इस स्तोत्रका गान करने लगे।

गौतम बोले—भोगकी अभिलाषा रखनेवाले जीवोंको मनोवाञ्छित भोग प्रदान करनेके लिये पार्वतीसहित भगवान् शंकर उत्तम गुणोंसे युक्त अष्ट विराट् स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान् पुरुष प्रतिदिन भगवान् महादेवजीकी स्तुति किया करते हैं। महेश्वरका जो पृथ्वीमय शरीर है वह अपने विश्वबोद्धासुख पहुँचाने, समस्त जगत्का भरण पोषण करने, उसकी सम्पत्ति बढ़ाने तथा सबका अभ्युदय करनेके लिये है। शान्तिमय शरीरवाले भगवान् शिवने जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करनेके लिये पृथ्वीके आधारभूत जलकी स्वरूप धारण किया है। उनका यह लोक-प्रतिष्ठित रूप सब लोगोंको सुख पहुँचाने तथा धर्मकी सिद्धि करनेका भी हेतु है। महेश्वर आपने समयकी व्यवस्था करने, अमृतका स्रोत बहाने, जीवोंकी सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजाकी मोह, सुख एवं दुःखतिका अवसर देनेके लिये सूर्य, चन्द्रमा तथा अश्विनी शरीर धारण किया है। ईश आपने जो वायुका रूप ग्रहण किया है, उसमें भी एक रहस्य है। सब लोग प्रतिदिन बहें, चलें, फिरें, शक्तिका उपयोग करें, अक्षरोंका उच्चारण कर सकें, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकारके आमोद-प्रमोदकी सृष्टि हो, हमीलिये आपका यह रूप है। भगवान्! इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने-आपको आप ही ठीक-ठीक जानते हैं। भेद (अवकाश) के बिना न कोई क्रिया हो सकती है न धर्म हो सकता है, न अपने का परायेका बोध होगा न दिशा, अन्तरिक्ष, द्युलोक, पृथ्वी तथा भोग और मोक्षका ही अन्तर जान पड़ेगा, अतः महेश्वर! आपने यह आकाशरूप ग्रहण किया है। धर्मकी व्यवस्था करनेका निश्चय करके आपने आग्नेय, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रोंका विभाग किया है तथा

लोकमें भी इसी तद्देवसे गाथाओं, स्मृतियों और पुराणोंका प्रसार किया है। ये सब सबदम्बरूप ही हैं शम्भो! यजमान, यज्ञ, यज्ञके साधन, ऋत्विक् यज्ञका म्यान, फल, देश और काल—ये सब आप ही हैं। आप ही परमार्थतत्त्व हैं। विद्वान् पुरुष आपके शरीरको यज्ञज्ञमय बतलाते हैं। केवल काविलास करनेसे क्या लाभ—कर्त्तृ, दाता, प्रतिनिधि, दान, सर्वज्ञ, साक्षी, परम पुरुष, सबका अन्तरात्मा तथा परमार्थस्वरूप सब कुछ आप ही हैं। भगवान्! वेद, शास्त्र और गुरु भी आपके तत्त्वका भलीभाँति उपदेश नहीं कर सके हैं। निश्चय ही आपतक बुद्धि आदिकी भी पहुँच नहीं है। आप अजन्मा, अप्रमेय और शिव शब्दसे वाच्य हैं। आप ही सत्य हैं। आपको नमस्कार है। किसी समय भगवान् शिवने अपनी प्रकृतिको इस भावसे देखा कि यह मेरी सम्पत्ति है, उसी समय वे एकसे अनेक हो गये, विश्वरूपमें प्रकट हो गये। वास्तवमें उनका प्रभाव अतर्क्य और अचिन्त्य है। भगवान् शिवकी प्रिया शिवा देवी भी किय हैं। भव (भगवान् शंकर) में उनका भव (हार्दिक अनुराग) पूर्णरूपसे बड़ा हुआ है; वे इस भव (संसार)-की उत्पत्तिमें स्वयं कारण हैं तथा सर्वकारण महेश्वरके आश्रित हैं। शिव समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न तथा विश्वविधत्ता शिवकी विलक्षण शक्ति है। संसारकी उत्पत्ति, स्थिति, अन्नकी वृद्धि तथा लय—ये सन्नतन भव जहाँ होते रहते हैं, वह एकमात्र पार्वतीदेवीका ही स्वरूप है। वे भगवान् शंकरकी प्राणवज्ज्वा हैं। उनके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। समस्त जीव जिनके लिये अन्नदान देते और तपस्व्य करते हैं, वे जगज्जननी माता पार्वती ही हैं। उनकी उत्तम कीर्ति बहुत बड़ी है। वे शिवकी प्रियतमा हैं। इन्द्र भी जिनकी कृपादृष्टि चाहते हैं जिनका नाम लेनेसे मङ्गलकी प्रति

होती है, जो सम्पूर्ण विश्वमें ज्ञात हो इसे निर्मल बनाती हैं, वे भगवती उमा ही हैं। उनका रूप सदा चन्द्रमाके समान ही मनोरम है, जिनके प्रसादसे ब्रह्म आदि चराचर जीवोंकी बुद्धि, नेत्र, चेतना और धर्ममें सदा सुखकी प्राप्ति होती है, वे जगद्गुरु शिवकी सुन्दरी सक्ति शिवा बालीकी अर्धोत्पत्ति हैं। आज ब्रह्मजीक भी मन मलिन हो रहा है, फिर अन्य जीवोंकी तो क्या ही क्या—यह सोचकर जगन्माता उमाने अनेक उपायोंसे सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करनेके लिये गङ्गाका अवतार धारण किया है। नृतियोंको देखकर तब सब प्रमाणांसे भगवान् शंकरकी प्रभुतापर विश्वास करके लोग जो धर्मोंका अनुष्ठान करते और उनके फलस्वरूप जो उत्तम भोग भोगते हैं, यह भगवान् सदाशिवकी ही विभूति है। वैदिक अथवा लौकिक कार्य, क्रिया, कारक और साधनोंका जो सबसे उत्तम एवं प्रिय साधन है, वह अनादि कर्त्ता शिवकी प्राप्ति ही है। जो सर्वत्रेह ब्रह्म, परब्रह्म, स्वरूप और उपासनाके योग्य है, जिसका ध्यान तथा जिसकी प्राप्ति करके ब्रह्म छोड़ी पुरुष मुक्त हो जाते—पुनः संसारमें जन्म नहीं लेते, वे भगवान् उमापति ही मोक्ष हैं। मात्रा पावती! भगवान् शंकर जगत्को कल्याण करनेके लिये जैसे-जैसे अपार कल्याण रूप धारण करते हैं, वैसे ही वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार तुममें पतिव्रत्ता आगम्य रहता है।

गीतमञ्जरीके इस प्रकार स्तुति करनेपर वृषभार्जित ध्वजवाले महात् भगवान् शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले—'गीतम! तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम व्रतसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। योंही, तुम्हें क्या है? जो बन्धु देवताओंके लिये भी दुर्लभ हो, वह भी तुम पाँग सकते हो।'

गीतमने कहा—'महाश्वर! समस्त लोकोंको

पवित्र करनेवाली इन कवन देवीको, जो आपकी कठमें स्थित और आपको परम प्रिय हैं, ब्रह्मर्षिपर ब्रह्म दीजिये। वे समुद्रमें मिलनेतक समके लिये तीर्थरूप होकर रहें। इनमें स्नान करनेवात्रसे मन, बाली और शरीरद्वारा किये हुए ब्रह्महत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जायें। चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, अधनारम्भ, विधुवधोग, संक्रान्ति तथा वैधुनियोग आनेपर अन्य पुण्यलक्ष्मीमें स्नान करनेसे जो फल मिलता है, वह इनके स्मरणमात्रसे ही प्राप्त हो जाय। वे समुद्रमें पहुँचनेतक जहाँ-जहाँ जायें, जहाँ-जहाँ आये अवश्य रहें। यह ब्रह्म वर भुंते प्राप्त हो तथा इनके गटसे एक बोजनसे लेकर दस बोजनतककी दूरीके भीतर आये हुए महापतकी मनुष्य भी यदि स्नान किये बिना ही मृत्युको प्राप्त हो जायें तो वे भी मुक्तिके भागी हों।

ब्रह्मजी कहते हैं—गीतमकी यह बात सुनकर भगवान् शंकर बोले—'इमसे कहकर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है न होगा। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है और वेदमें भी निश्चित की गयी

है कि गीतमी गङ्गा (गोदावरी) सब तीर्थोंसे अधिक पवित्र है।' बों कहकर वे अन्तर्धान हो गये। लोकपूजित भगवान् शिवके चले जानेपर गीतमने उनकी आज्ञासे जटासहित सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाको साथ ले देवताओंसे धिरकर ब्रह्मगिरिमें प्रवेश किया। उस समय महाभाग महर्षि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनन्दमग्न होकर जय-जयकार करते हुए ब्रह्मर्षि गीतमकी प्रशंसा करने लगे।

पवित्र एवं संयत चित्तवाले गीतमने जटाको ब्रह्मगिरिके शिखरपर रखा और भगवान् शङ्करका स्मरण करते हुए गङ्गाजीसे हाथ जोड़कर कहा—'तीन नेत्रोंवाले भगवान् शिवकी जटासे प्रकट हुई भूता गङ्गा! तूभ सब अभीष्टोंको देनेवाली और स्रज्य हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँसे प्रवाहित होकर जगत्का कल्याण करो। देवि! मैं तीनों लोकोंका उपकार करनेके लिये तुम्हारी यशस्वी की है और भगवान् संकसे भी इसी ठहरेस्पकी सिद्धिके लिये तुम्हें दिया है अतः हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिये।'

गीतमका यह वचन सुनकर भगवती गङ्गाने उसे स्वीकार किया और अपने आपको तीन स्वरूपोंमें विभक्त करके स्वर्गलोक, मर्त्यलोक एवं रसातलमें फैल गयीं। स्वर्गलोकमें उनके चार रूप हुए, मर्त्यलोकमें वे सात धाराओंमें बहने लगीं तथा रसातलमें भी उनकी चार धाराएँ हुईं। इस प्रकार एक ही गङ्गाके पंद्रह आकार हो गये। गङ्गा देवी सर्वत्र हैं, सर्वभूतस्वरूपा हैं, सब पापोंका नाश करनेवाली तथा सम्पूर्ण अभोष्ट वस्तुओंको देनेवाली हैं। वेदमें सदा उनके यशका गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि अज्ञानसे मोहित है, वे मर्त्यलोकके निवासी समझते हैं कि गङ्गा केवल मर्त्यलोकमें ही हैं, पाताल अथवा स्वर्गमें नहीं हैं। भगवती गङ्गा

जहाँतक पहुँचकर समगरमें मिली हैं, वहाँतक वे देवमयी पानी गयी हैं। महर्षि गीतमके छोड़नेपर वे पूर्वसमुद्रकी ओर चली गयीं। उस समय देवर्षियोंद्वारा मेधित कल्याणमयी जगन्माता गङ्गाकी मुनिश्रेष्ठ गीतमने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान् त्र्यम्बकका पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणासिन्धु भगवान् शिव वहाँ प्रकट हो गये। पूजा करके महर्षि गीतमने कहा—'देवदेव महेश्वर! आप सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये मुझे इस तीर्थमें स्नान करनेकी विधि बताइये।'

भगवान् शिव बोले—महर्षि! गोदावरीमें स्नान करनेकी सम्पूर्ण विधि सुनो। पहले गन्दीमुख त्राट करके शरीरकी शुद्धि करे, फिर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उनसे स्नान करनेकी आज्ञा ले। तदनन्तर ब्रह्मचर्यका पासन करते हुए गोदावरी नदीमें स्नान करनेके लिये जाय। उस समय पतित मनुष्योंके साथ वार्तालाप न करे। जिनके हाथ, पैर और मन भलीभाँति संपन्नमें रहते हैं, वही तीर्थका पूरा फल पाता है। भावदोष (दुर्भावन्ध) का परित्याग करके अपने धर्ममें स्थिर रहे और धके-मँदि, पीड़ित मनुष्योंकी सेवा करते हुए उन्हें यथायोग्य अन्न दे जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे साधुओंको वस्त्र और कम्बल दे। भगवान् विष्णुकी तथा गङ्गाजीके प्रकट होनेकी दिव्य कथा सुने। इस विधिसे यात्रा करनेवाला मनुष्य तीर्थके उत्तम फलका भागी होता है।

गीतम। गोदावरी नदीमें दो-दो हाथ धूमिपर तीर्थ होंगे उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करता रहूँगा। सरिताओंमें श्रेष्ठ नर्मदा अमरकण्टकपर्वतपर अधिक उत्तम पानी गयी हैं। यमुनाका विशेष महत्त्व उस स्थानपर है, जहाँ वे गङ्गासे मिली हैं। सरस्वती नदी प्रभासतीर्थमें श्रेष्ठ बताया गयी हैं। कृष्णा,

भीमरथी और तुङ्गभद्रा—इन तीन नदियोंका जहाँ समागम हुआ है, वह तीर्थ मनुष्योंको मुक्ति देनेवाला है। इसी प्रकार पयोष्णी नदी भी जहाँ तपती (ताप्ती) में मिली है, वह तीर्थ मोक्षदायक है, परंतु ये गौतमी गङ्गा भेरी आज्ञासे सर्वत्र सर्वदा और सब मनुष्योंको ज्ञान करनेपर मोक्ष प्रदान करेंगी; कोई-कोई तीर्थ किसी विशेष समयमें देवताकर शुभागमन होनेपर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिये तीर्थ है। मुनिश्रेष्ठ! दो सौ योजनके भीतर गोदावरी नदीमें साढ़े तीन करोड़ तीर्थ होंगे। ये गङ्गा निम्नांकित नामोंसे प्रसिद्ध होंगी—माहेधरी, गङ्गा गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नन्दा, सुनन्दा, कामदायिनी, ब्रह्मतेज समानीता तथा सर्वपापप्रणाशिनी। गोदावरी

मुझे सदा ही प्रिय है। ये स्मरणमात्रसे पाप-रक्षिक विनाश करनेवाली हैं। पौर्वों भूतोंमें जल श्रेष्ठ है। जलमें भी जो तीर्थका जल है, वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ-जलमें भी भागीरथी गङ्गा श्रेष्ठ है और उनसे भी गौतमी गङ्गा उत्कृष्ट मानी गयी है, क्योंकि ये भगवान् शंकरकी जटाके साथ लायी गयी थीं। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। मुने! स्वर्ग, पृथ्वी और पातालमें भी गङ्गा सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली हैं।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! इस प्रकार साक्षात् भगवान् शंकरने संतुष्ट होकर महात्मा गौतमको गोदावरीका जो माहात्म्य बतलवाया था। वही मैंने तुमको सुनाया है।

भागीरथी गङ्गाके अवतरणकी कथा

नारदजीने कहा—सुरश्रेष्ठ! एक ही गङ्गाके आपने दो भेद बतलाये हैं। एक तो वह है, जो गौतम नामक ब्रह्मणके द्वारा साया गया और दूसरा अंश भगवान् शंकरकी जटामें ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भीमरथ ले आये। अतः उसीका प्रसङ्ग मुझे सुनाइये

ब्रह्माजी बोले—देवर्षे! वैवस्वत मनुके वंशमें राजा इक्ष्वाकुके कुलमें सगर नामके एक अन्यन्त धार्मिक राजा हो गये हैं। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचारसे रहते थे उनके दो पत्नियाँ थीं। ये दोनों ही पतिभक्ति-परायणा थीं, किंतु उनमेंसे किसीकी भी संतान न हुई। इसलिये राज्यके घनमें बड़ी चिन्ता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वसिष्ठको अपने घर बुलाया और विधिपूर्वक उनकी पूजा करके पूछा—‘किस

उपायसे मुझे संतान होगी?’ उनकी यह बात सुनकर महर्षि वसिष्ठने कुछ कालतक ध्यान किया। उसके बाद राजासे कहा—‘राजन्! तुम पत्नीसहित सदा ऋषि-महर्षियोंका सेवन करते रहो।’ यों कहकर महर्षि वसिष्ठ अपने आश्रमको चले गये एक समयकी बात है—उज्जयिनी नगरके भरपर एक तपस्वी महात्मा यधारे। राजाने उन महर्षिका पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले—‘महाभाग! वर माँगो।’ यह सुनकर राजाने पुत्र होनेके लिये प्रार्थना की। मुनि बोले—‘तुम्हारी एक पत्नीके गर्भसे एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा, और दूसरी स्त्रीके गर्भसे साठ हजार पुत्र उत्पन्न होंगे।’ वरदान देकर जब मुनि चले गये, तब उनके कथनानुसार यथासमय राजाके हजारों पुत्र हुए। उज्जयिनी नगरने उत्तम दक्षिणासे

बुद्ध बहुरी अश्वमेध-यज्ञ किये फिर एक अश्वमेध-यज्ञके लिये उन्होंने विधिपूर्वक टीका ग्रहण की और अश्वकी रक्षाके लिये सेनाग्रहित अपने पुत्रोंको नियुक्त किया। अश्व पृथ्वीपर भ्रमण करने लगा। इसी बीचमें कहीं अश्वमा जाकर इन्होंने उस अश्वको हर लिया और रक्षकोंको खींच दिया। राजकुमार कोढ़ेको इसर उबर ईदने लगे, चांतु कहीं भी वह उन्हें दिखायी न दिया। तब उन्होंने देवलोकरों काकर हुंदा, धर्मों और सरोवरोंमें छोड़ा और फिरते ही अश्वमा जान डाले, मगर कहीं भी उसका पता न लगा। इसी समय अश्वमावाही हुई—'सगरपुत्रे! तुमका चेष्टा सफलमें बीधा है और कहीं नहीं है।' यह सुनकर वे रसमालमें जानेके लिये सव औरसे पृथ्वीको खोदने लगे। धुंधले खेदित होनेपर वे पृथ्वी मिट्टी छाते और दिन-रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वे खोज ही रसमालमें जा पहुँचे। सगरके कलकम् पुत्रोंको वहाँ जाकर सुनकर रक्षक वहाँ उठे और उनके बचका उचाव करने लगे। वे विना पुट किये ही भवनीय हो उस स्थानपर आये, वहाँ महाभुवि कपिल लो रहे थे। कपिलजीका क्रोध बड़ा बचपट था। रक्षकोंने वह कोढ़ ले जाकर भुवि कपिलजीके सिंगहानेकी ओर बाँध दिया और स्वयं चुनचाव दूर जाके होकर देखने लगे कि अश्व क्या होता है। इतनेमें ही सगरके पुत्र रसमालमें चुनकर देखते हैं कि कोढ़ा बीधा है और पता ही कोई पुरुष को रहा है। उन्होंने कपिलजीको ही अश्व पुराकर वहाँमें बिना डालनेवाला जाय और वह निश्चय किया कि इस महाप्राणीकी मारकर हमसँग अपना अश्व महाराजके निकट ले चलें। कोई बोले—'अश्व पशु बीधा है, इसे ही खोलकर ले चलें। इस सोचे हुए पुरुषकी मारनेसे क्या लाभ।' यह सुनकर दूजो बोले उठे—'इस

मुरखीर राजा हैं, शासक हैं। इस जागीको उठाने और क्षत्रियोचित होजवे इसका बच कर डालें।' फिर कहा जा, वे भुविको कटु बचन सुनी हुए मारोंके मारने लगे।

इससे भुविके कपिलको बड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने सगरपुत्रोंकी ओर रोषपूर्वक दृष्टिसे देखा और भय कर डाला। वे सब-के सब जलकर राज हो गये। मगर: वहाँमें दीक्षित महाराज सगरको इन सब बातोंका पता न लगा। उस समय भुवने ही जाकर सगरको यह सब अफवार सुनवाई। इससे राजाको बड़ी चिन्ता हुई। अश्व क्या करना चाहिये, यह पता उनकी समझमें न आयी। राजा सगरके एक दूसरा पुत्र भी था, जिसका नाम असमञ्ज था, वह बृहत्तामस सगरके बालकोंको उठाकर जागीमें कैद होकर था। तब पुराहितोंने

एकचित होकर राजा सगरको इस बातकी सूचना दी। पुरुष यह अश्वमा जानकर महाराजको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने अश्वालोंसे कहा—'वह असमञ्ज सगरकोकी इन्ध करेवेवाला राजा

क्षत्रियधर्मका त्यागी है, अतः यह इस देशका त्याग कर दे ' महाराजका यह आदेश सुनकर अमाल्योंने राजकुमारको तुरंत देशनिकाता दे दिया। असमझा वनमें चला गया अब राजा सगर चिन्ता करने लगे कि 'हमारे सब पुत्र ब्राह्मणके शापसे रसातलमें नष्ट हो गये। एक बच्चा था, वह भी वनमें चला गया, इस समय मेरी क्या गति होगी?'

असमझाके एक पुत्र था, जो अंशुमान् नामसे विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान् अभी बालक था तो भी राजाने उसे बुलाकर अपना कार्य बतलाया। अंशुमान्ने भगवान् कपिलको आराधना की और घोड़ा ले आकर राजा सगरको दे दिया इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान्के तेजस्वी पुत्रका नाम दिलीप था दिलीपके पुत्र परम बुद्धिमान् भीरथ हुए। भीरथने जब अपने समस्त पितामहोंकी दुर्गतिका हाल सुना, तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने नृपश्रेष्ठ सगरसे विनयपूर्वक पूछा 'महाराज! उन सबका उद्धार कैसे होगा?' राजाने उत्तर दिया 'बेटा यह तो भगवान् कपिल ही जानते हैं।' यह सुनकर बालक भीरथ रसातलमें गये और कपिलको नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देरतक ध्यान करके बोले—'राजन्! तुम तपस्याद्वारा भगवान् शंकरकी आराधना करो और उनकी जटामें स्थित गङ्गाके जलसे अपने पितरोंकी भस्मको आप्लावित करो इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी कृतकृत्य हो जायेंगे।' यह सुनकर भीरथने कहा 'बहुत अच्छा मैं ऐसा ही करूँगा मुनिश्रेष्ठ! कताइय, मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा कार्य करूँ?'

कपिलजी बोले—नरश्रेष्ठ! कैलासपर्वतपर जाकर महादेवजीकी स्तुति करो और अपनी शक्तिके

अनुसार तपस्या करते रहो। इससे तुम्हारे अभीष्टकी सिद्धि होगी।

मुनिका यह वचन सुनकर भीरथने उन्हें प्रणाम किया और कैलासपर्वतकी यात्रा की। वहाँ पहुँचकर पवित्र हो बालक भीरथने तपस्याका निश्चय किया और भगवान् शंकरको सम्बोधित करके इस प्रकार कहा—'प्रभो! मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालककी ही है और आप भी अपने मस्तकपर बाल चन्द्रमाको धारण करते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता आप मेरे इस अनजानपनसे ही प्रसन्न होइये। अमरेश्वर! जो लोग चाणीसे, मनसे और क्रियासे कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हितसाधनमें संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करनेके लिये मैं उपासहित आपको प्रणाम करता हूँ आप देवता आदिके लिये भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजोंने मुझे अपने सगेज और समानधर्माके रूपमें उत्पन्न किया और पाल-पोसकर बड़ा बनाया, भगवान् शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बालचन्द्रका मुकुट धारण करनेवाले भगवान् शंकरको नित्य प्रणाम करता हूँ।'

भीरथके यों कहते ही भगवान् शिव उनके सामने प्रकट हो गये और बोले—'महामते! तुम निर्भय होकर कोई वर माँगो। जो वस्तु देवताओंके लिये भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दे दूँगा।' यह आश्वासन पाकर भीरथने महादेवजीको प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा—'देवेश्वर! आपकी जटामें जो सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाजी विराजमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरोंका उद्धार करनेके लिये दे दीजिये। इससे मुझे सब कुछ मिल जायगा' तब महाेश्वरने हँसकर कहा—'बेटा! मैंने तुम्हें गङ्गा दे दी। अब तुम उनकी स्तुति करो।' महादेवजीका वचन सुनकर भीरथने गङ्गाजीकी प्राप्तिके लिये भारी तपस्या

की और मनको संयममें रखकर भक्तिपूर्वक गङ्गाका स्तवन किया। बालक होनेपर भी भगीरथने अम्बालकोचित पुरुषार्थ करके गङ्गाजीकी भी कृपा प्राप्त की। महादेवजीसे प्राप्त हुई गङ्गाको पाकर

उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा—‘देवि! महामुनि कपिलके शापसे भरे

पितर दुर्गतिमें पड़े हुए हैं। मरता! आप उनका उद्धार करें।’

देवनदी गङ्गा सबका उपकार करनेवाली हैं। वे स्मरणमात्रसे सब पापोंका नाश कर देती हैं। उन्होंने भगीरथकी प्रार्थना सुनकर ‘तथास्तु’ कहा और लोकोंका उपकार एवं पितरोंका उद्धार करनेके लिये भगीरथके कथनानुसार सब कार्य किया। राजा सगरके जो पुत्र भस्म होकर रसातलमें पड़े थे, उन्हें अपने जलसे आप्लावित करके गङ्गाजीने उनके खोदे हुए गड्ढेको भर दिया। महामुने! इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिया गङ्गाका वृत्तान्त सुनाया। ये माहेन्द्ररी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भगीरथी, देवनदी तथा हिमगिरिशिखराश्रया (हिमालयकी चोटीपर रहनेवाली) आदि नामोंसे पुकारी जाती हैं। इस प्रकार महादेवजीकी जटामें स्थित गङ्गाका जल दो स्वरूपोंमें विभक्त हुआ। विन्ध्यगिरिके दक्षिणभागमें जो गङ्गा है, उन्हें गौतमी (गोदावरी) कहते हैं और विन्ध्यगिरिके उत्तरभागमें स्थित गङ्गा भगीरथी कहलाती हैं।

~~~~~

वाराहतीर्थ, कुशावर्त, नीलगङ्गा और कपोततीर्थकी महिमा; कपोत और कपोतीके अद्भुत त्यागका वर्णन

नारदजीने कहा—भगवन्! आपके मुखसे कथा सुनते-सुनते मेरे मनको रुचि नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मणके द्वारा लायी हुई गङ्गाका वर्णन कीजिये। उनके पृथक् पृथक् तीर्थोंके फल, पुण्य तथा इतिहासपर भी क्रमशः प्रकाश डालिये।

ब्रह्मजी बोले—नारद, गोदावरीके पृथक् पृथक् तीर्थों, फलों और माहात्म्योंका पूरा-पूरा वर्णन न तो मैं कर सकता हूँ और न तुम सुननेमें

ही समर्थ हो; तथापि कुछ बतलाता हूँ। जहाँ भगवान् त्र्यम्बक गौतमके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्र्यम्बकके नामसे प्रसिद्ध है (वही गौतमी गङ्गाका उद्गमस्थान है)। वह भोग और मोक्ष देनेवाला है। दूसरा वाराहतीर्थ है, जो तीनों लोकोंमें विख्यात है। उसका स्वरूप बतलाता हूँ। पूर्वकात्की बात है, सिन्धुसेन नमक राक्षस देवताओंको परास्त करके यज्ञ छीनकर रसातलमें

जा पहुँचा। यज्ञके रसातल चले जानेपर पृथ्वीपर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओंने सोचा, यज्ञके बिना न हो यह लोक रह जायगा और न परलोक हो, अतः अपने शत्रुके पीछे उन्होंने रसातलमें भी धावा किया। परंतु इन्द्र आदि देवता सिन्धुसेनको जीत न सके। तब उन्होंने पुराणपुरुष भगवान् विष्णुके पास जाकर यज्ञपहसन आदि राक्षसकी सब करतूत कह सुनायी। भगवान्ने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—'मैं वाराहरूप धारण करके शत्रु, यज्ञ और गदा हाथमें ले रसातलमें जाऊँगा और मुख्य-मुख्य राक्षसोंका संहार करके पुण्यमय यज्ञको लौटा लाऊँगा। देवताओं! तुम सब लोग स्वर्गमें जाओ। तुम्हारी मार्वसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये।'

गङ्गाजी जिस मार्गसे रसातलमें गयी थीं, उसी मार्गसे पृथ्वीको छेदकर यज्ञधारी भगवान् भी रसातलमें पहुँच गये। उन्होंने वाराहरूप धारण करके रसातलवासी राक्षसों और दानवोंका वध किया तथा महायज्ञको मुखमें रखकर रसातलसे निकल आये। उस समय देवता ब्रह्मगिरिपर ग्रीहरिकी प्रतीक्षा करते थे। उस मार्गसे निकलकर भगवान् गङ्गास्रोतमें आये और रक्तसे लथपथ हुए अपने अङ्गोंको गङ्गाकीके जलसे धोया। उस स्थानपर वाराह नामक कुण्ड हो गया। इसके बाद भगवान्ने मुँहमें रखे हुए महायज्ञको दे दिया। इस प्रकार उनके मुखसे यज्ञका प्रदुर्भाव हुआ, इसलिये वाराहतीर्थ परम पवित्र और सम्पूर्ण अभिलषित वस्तुओंको देनेवाला है। वहाँ किया हुआ ज्ञान और दान सब यज्ञोंका फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरोंका स्मरण करता है, उसके पितर सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गमें चले जाते हैं। त्र्यम्बकमें एक कुशावर्त नामक तीर्थ है, उसके स्मरणमात्रसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है।

यह संपत्ति अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। कुशावर्त उस तीर्थका नाम है, वहाँ महारथ गौतमने गङ्गाका कुशासे आवर्तन किया था। वे वहाँ गङ्गाको कुशासे लीटाकर ले आये थे। कुशावर्तमें किया हुआ ज्ञान और दान पितरोंको रुचि देनेवाला है। वहाँ नदियोंमें ब्रह्म गङ्गा नीलगङ्गासे निकली है, वहाँ वे नीलगङ्गाके नामसे विख्यात हैं। मनुष्य सुदृढचित्त होकर नीलगङ्गामें स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय जानना चाहिये। उससे पितरोंको बड़ी रुचि होती है।

गोदावरीमें परम उत्तम कपोततीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोकोंमें प्रसिद्धि है। मुने! मैं उस तीर्थका स्वरूप और महान् फल बतलाता हूँ, सुनो। ब्रह्मगिरिपर एक बड़ा भयंकर व्याघ्र रहता था। वह बाघाणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों तथा मृगोंकी हत्या किया करता था, वह पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और असंतोषवादी था। उसके हाथमें सदा पाश और धनुष मौजूद रहते थे। उस महापापी व्याघ्रके मनमें सदा पापके ही संकल्प ठहरे थे। उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभावके थे। एक दिन अपनी फनीकी प्रेरणासे वह घने जङ्गलमें घुस गया। वहाँ उस पापीने अनेक प्रकारके मृगों और पक्षियोंका वध किया। कितनोंको जीवित ही पकड़कर पिंजड़ेमें दाल दिया। इस प्रकार बहुत दूरतक घूम-फिरकर वह अपने घरकी ओर लौटा। हीसरे पहरका समय था। वैश्र और वैशाख वीत चुके थे। एक ही क्षणमें बिजली झींझने लगी और आकाशमें मेघोंकी घटा छा गयी। हवा चली और पत्तोंके साथ पत्थरोंकी वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होनेके कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गयी। व्याघ्र राह चलते-चलते चक गया था। जलकर अधिकताके

करण मार्गका ज्ञान नहीं हो पाता था। जल, बल और गह्वरेकी पहचान असम्भव हो गयी थी। उस समय वह पापी सोचने लगा, 'कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूँ, क्या करूँ? मैं यक्षराजकी भौति सब प्राणियोंके प्राण लिया करता हूँ। आज मेरा भी ज्ञानान्त कर देनेवाली पत्थरीकी वृष्टि हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखता। देता, जहाँ मेरी रक्षा हो सके।'।

इस प्रकार भौति-भौतिकी चिन्तामें पड़े हुए व्याधने थोड़ी ही दूरपर एक वृक्ष देख, जो लम्बा और पत्तोंसे सुलेभित हो रहा था। वह उसीकी छायामें आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गये थे। वह इस चिन्तामें पड़ा था कि मेरी स्त्री-बच्चे जीवित होंगे या नहीं। इसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्षपर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र-पौत्रके साथ रहता था। वह वहाँ सुखसे निर्भय होकर पूर्व सुत और प्रसन्न था। उस वृक्षपर रहते हुए उसके कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पतिके साथ उस वृक्षके छोखलेमें रहा करती थी। वहाँ हवा और पानीसे पूरा बचाव था। उस दिन दैववश कपोत और कपोती दोनों ही चार चुगनेके शिके गये थे, किंतु केवल कपोत ही लौटकर उस वृक्षपर आया। भाग्यवश कपोती भी वहीं व्याधके पिंजड़ेमें पड़ी थी। व्याधने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभीतक उसके प्राण नहीं गये थे। कपोत अपनी संतानोंको मातृहीन देखकर चिन्तित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी। सूर्य दूब चुका था, फिर भी वह वृक्षका छोखला कपोतीसे खाली हो रह गया—यह विचारकर कपोत विलाप करने लगा। उसे इस बातका पता नहीं था कि कपोती वहीं पिंजड़ेमें बँधी पड़ी है। कपोतने अपने पित्राके गुणोंका वर्णन आरम्भ किया—'हाय! मेरे हृदयको

बढ़ानेवाली कल्याणमयी कपोती न जाने क्यों अभीतक नहीं आयी। वही मेरे धर्मकी जननी है—उसके सहयोगसे ही मैं धर्मका सम्पादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीरकी स्वाधिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धिमें वही सर्वदा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हँसती है और खिन्न जानकर मेरे दुःखोंका निवारण करती है। ठीक मस्तक देनेमें वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञाके ही पालनमें संलग्न रहती है। सुख अस्त हो गया तो भी वह कल्याणी अभीतक नहीं आयी। वह पतिके सिवा दूसरा कोई ज्ञा, मन्त्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। वह पतिव्रता है। पतिमें ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका धन और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी भार्या अभीतक नहीं आयी। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा यह घर उसके बिना आज जङ्गल-सा दिखाने देता है। उसके रहनेपर भयकर स्थान भी शोभासम्पन्न और सुन्दर दिखाने देता है। जिसके रहनेपर वह घर वास्तवमें घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय भार्या अबतक नहीं आयी। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूँगा। अपने प्रिय शरीरको भी त्याग दूँगा। किंतु ये बच्चे क्या करेंगे। ओह! आज मेरा धर्म सुत हो गया है।'।

इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामीके बचन सुनकर पिंजड़ेमें पड़ी हुई कपोती बोली—'खगश्रेष्ठ! मैं वहाँ पिंजड़ेमें बँधी हुई बेबस हो गयी हूँ। महामते! यह व्याध मुझे जालमें कैसाकर ले आया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुगृहीत हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणोंका ज्ञान करते हैं। मुझमें जो गुण हैं और जो नहीं हैं, उन सबका मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इससे मैं निस्संदेह कुलार्थ हो गयी। पतिके संतुष्ट होनेपर भिन्नपक्ष सम्पूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि

पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियोंका अवस्था भ्रष्ट हो जाती है। प्राणनाथ! तुम्हीं मेरे देवता, तुम्हीं प्रभु, तुम्हीं सुहृद्, तुम्हीं शरण, तुम्हीं ब्रत, तुम्हीं स्वर्ग, तुम्हीं परब्रह्म और तुम्हीं मोक्ष हो।* आर्य! मेरे लिये किन्ता न करो। अपनी बुद्धिको धर्ममें स्थिर करो। तुम्हारी कृपासे मैंने बहुतेरे भोग भोग लिये हैं।†

अपनी प्रिय कपोतीका यह वचन सुनकर कपोत उस वृक्षसे उतर अश्व और पिंजड़ेमें पड़ी हुई कपोतीके पास गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा, मेरी प्रिय जोकिता है और व्याध मृतककी भाँति निश्चेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बन्धनसे छुड़ानेका विचार किया। कपोतीने रोकते हुए कहा —“महाभाग! संसारका सम्बन्ध स्थिर रहनेवाला नहीं है, ऐसा जानकर मुझे बन्धनसे मुक्त न करो इसमें मुझे व्याधका अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपनी धर्ममयी बुद्धिको दृढ़ करो। ब्राह्मणोंके गुरु अग्नि है। सब वर्णोंका गुरु ब्राह्मण है। स्त्रियोंका गुरु उमका पति है और सब लोगोंने गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घरपर आये हुए अतिथिको वचनोंद्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनोंसे जाणीकी

अधोक्षरो सरस्वती देवी तृप्त होती हैं। अतिथिको अन्न देनेसे इन्द्र तृप्त होते हैं। उसके पैर धोनेसे पितर, उसके भोजन करनेसे प्रजापति, उसकी सेवा-पूजासे लक्ष्मीसहित क्षीविष्णु तथा उसके सुखपूर्वक शयन करनेपर सम्पूर्ण देवता तृप्त होते हैं। अतः अतिथि सबके लिये फल पूजनीय है। यदि सूर्यास्तके बाद कका-मौटा अतिथि घरपर आ जाय तो उसे देवता समझे; क्योंकि वह सब यज्ञोंका फलरूप है। यके हुए अतिथिके साथ गृहस्थके घरपर सम्पूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधारते हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है और यदि वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर ही लौटते हैं।‡ अतः प्राणनाथ! आप सर्वथा दुःख छोड़कर शान्ति धारण कीजिये और अपनी बुद्धिको मुझमें लगाकर धर्मका सम्पादन कीजिये। दूसरोंके द्वारा किये हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषोंके विचारसे श्रेष्ठ हैं। उपकार करनेवालेपर तो सभी उपकार करते हैं। अपकार करनेवालेकि साथ जो अप्रिय बर्तव्य करें, वही पुण्यका भागी बताया गया है।§

* तृते पतिरि नारीणां गुरुः स्युः सर्वदेवताः विषयमे तु नारीणामवरथं नारायणमुयात् ॥
त्वं देवं त्वं प्रभुर्भूय त्वं सुहृत्वं परायणम् । त्वं ब्रतं त्वं परं ब्रह्म स्वर्गो मोक्षस्तथैव च ॥

(८०। ४०-४१)

† गुरुप्रतिष्ठितास्त्रीणां वर्णनां ब्रह्मणो गुरुः ।

पतिरेव गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः । अभ्यागतस्तनुग्रहं यचनेस्तोषयति च ॥
तेषां क्षारीक्षरी देवी तृता भवति विश्वतम् । तस्यात्रस्य उदनेन शक्रस्तुतिमवाप्नुयत् ॥
पितरः पादशीघ्रेण उमत्रेण प्रजापतिः । तस्योपचाराद्वै लक्ष्मीर्विष्णुना प्रीतिमाप्नुयात् ॥
शयने सर्वदेवास्तु तस्मात्पूज्यतमोऽतिथिः । अभ्यागतमनुग्रहं सर्वोऽपि गृहमागतम् ॥

‡ विद्यादेवकृपेण सर्वत्रतुफलो ह्यसी ।

अभ्यागतं कन्तमनुब्रजति देवाश्च सर्वे पितरोऽग्रवक् ।

अथिम् हि तृते मुक्तायुक्ति गते निरुतेऽपि च ते निराशः ॥

(८०। ४४-४६)

§ उपकारोऽपकारश्च प्रवृत्तिरिति सम्मती । उपकाराणु सर्वोऽपि करोत्युपकृष्टिं पुनः ॥

अपकारिषु यः साधुः पुण्यभाक् स उदाहृतः ॥

(८०। ५४-५५)

कपोत बोला—सुमुखि! तुमने हम दोनोंके योग्य ही उत्तम बात कही है, किन्तु इस विषयमें मुझे कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। कोई एक हजार प्राणियोंका धरण-पोषण करता है, दूसरा दसका ही निर्वाह करता है और कोई ऐसा है, जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविकाका काम चला लेता है; किन्तु हमलोग ऐसे जीवोंमेंसे हैं, जो अपना ही पेट बढ़े कष्टसे भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोदकर उसमें अन्न भरकर रखते हैं। कुछ लोग कोठेभर धानके धनी होते हैं और कितने ही बड़ोंमें धान भरकर रखते हैं, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है, जितना अपनी चोंचमें आ जाय शुभे! तुम्हीं बताओ, ऐसी दशामें इस थके-मोड़े अतिधिक्रम आदर-सत्कार मैं किस प्रकार करूँ?

कपोतीने कहा—नाथ! अग्नि, जल, मीठी चाणी, तृण और कण्ठ आदि जो भी सम्पन्न हो, वह अतिथिको देना चाहिये। यह व्याध सदीसे कह पा रहा है *

अपनी प्यारी स्त्रीका कथन सुनकर पक्षिराज कपोतने पेड़पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूरीपर उसे आग दिखायी दी। वहाँ जाकर वह चोंचसे एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और व्याधके आगे रखकर अग्निको प्रज्वलित किया; फिर सूखे काठ, पत्ते और तिनके बार-बार आगमें डालने लगा। आग प्रज्वलित हो उठी। उसे देखकर सदीसे दुःखी व्याधने अपने अठवत् बने हुए अङ्गोंको तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कपोतीने देखा व्याध बुधाकी आगमें जल रहा है, तब उसने अपने स्वामीसे

कहा—‘महाभाग! मुझे आगमें डाल दीजिये। मैं अपने शरीरसे इस दुःखी व्याधको तृप्त करूँगी। सुव्रत ऐसा करनेसे तुम अतिथि-सत्कार करनेवाले पुण्यात्माओंके लोकमें जाओगे।’

कपोत बोला—शुभे! मेरे जीते-जी यह तुम्हारा धर्म नहीं है। मुझे ही आज्ञा दो। मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूँगा।

यों कहकर कपोतने सबको शरण देनेवाले भक्तवत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णुका स्मरण करते हुए अग्रिकी तीन बार परिक्रमा की, फिर व्याधसे यह कहते हुए अग्रिमें प्रवेश किया कि ‘मुझे सुखपूर्वक उपयोगमें लाओ।’ कपोतने अपने जीवनको अग्रिमें होम दिया, यह देख व्याध कहने लगा—‘अहो! मेरे इस मनुष्य शरीरका जीवन धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे ही लिये पक्षिराजने यह साहसपूर्ण कार्य किया है।’ यों कहते हुए व्याधसे कपोतीने कहा—‘महाभाग! अब मुझे छोड़ दो। देखो, मेरे ये पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं।’ उसकी बात सुनकर व्याध सहम गया और तुरंत ही पिंजड़ेमें पड़ी हुई कपोतीको उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्रिकी परिक्रमा करके कहा—‘स्वामीके साथ चित्तमें प्रवेश करना स्त्रियोंके लिये बहुत बड़ा धर्म है। वेदमें इस मार्गका विधान है और लोकमें भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे साँप पकड़नेवाला मनुष्य साँपको बिलसे बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पतिका अनुगमन करनेवाली नारी पतिके साथ ही स्वर्गलोकमें जाती है।†

एतदध्यधिने देयं शीतलं लुब्धकस्त्वयम्॥

(८० ६०)

† स्त्रीणां पतिं पश्यन् धर्मो यदनुगमनं पतिं च विहितं मार्गं सर्वलोकेषु पूजित-
कालग्राही यथा व्यालं बिलादुद्धरति बलात्। एवं त्वनुगता नारी सह भर्ता दिव्यं व्रजेत्॥

जैसे कहकर कपोतीने पुष्पी, देवता, गङ्गा तथा वायुपुत्रियोंको नमस्कार किया और अपने बच्चोंको सान्त्वना देकर व्याधसे कहा—'महाभाग तुम्हारी ही कृपासे मेरे लिये ऐसा सुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पतिके साथ स्वर्गलोकमें जाती हूँ।' यों कहकर वह पतिव्रता कपोती आगमें प्रवेश कर गयी। इसी समय आकाशमें जय-जयकारकी ध्वनि गूँज उठी तत्काल ही सूर्यके समान तेजस्वी अत्यन्त सुन्दर विमान उतर आया। दोनों दम्पति देवताके समान दिव्य शरीर धारण करके उसपर आरुढ़ हुए और आकाशमें पड़े हुए व्याधसे प्रसन्न होकर बोले—'महामते! हम देवताके जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम

अतिथिके रूपमें हम दोनोंके लिये स्वर्गकी सीढ़ी बनकर आ गये। तुम्हें नमस्कार है।'

उन दोनोंको श्रेष्ठ विमानपर बैठे देखा व्याधने अपना वनुष और पिंजड़ा फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहा—'महाभाग! मेरा त्याग न करो। मैं अज्ञानी हूँ। मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिये अक्षरशः अतिथि होकर आया था, इसलिये मेरे उद्धारका उपाय बतलाओ।'

उन दोनोंने कहा—व्याध! तुम्हारा कल्याण हो। तुम भागवती गोदावरीके तटपर आओ और उन्हींको अपना पाप भेंट कर दो। वहाँ पंद्रह दिनोंतक बुधकी लग्नेसे तुम सब खपोंसे मुक्त हो जाओगे। कम्पुक्त होनेपर जब पुनः गौतमी गङ्गामें स्नान करोगे, तब अश्वमेध यज्ञका फल पाकर अच्युत पुष्पवान् हो जाओगे। नदियोंमें श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्म, विष्णु तथा महादेवजीके अंशसे प्रकट हुई हैं। उनके भीतर पुनः गोते लग्नकर जब तुम अपने मलिन शरीरको त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमानपर आरुढ़ हो स्वर्गलोकमें पहुँच जाओगे।

उन दोनोंने सब सुनकर व्याधने बैसा ही किया, फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमानपर जा बैठा कपोत, कपोती और व्याध—तीनों ही गौतमी गङ्गाके प्रभावसे स्वर्गमें चले गये। तभीसे वह स्थान कपोततीर्थके नामसे विख्यात हुआ। वहाँ स्नान, दान, फितरोंकी पूजा, जप और यज्ञ आदि कर्म करनेपर ये अश्व फलको देनेवाले होते हैं।

दशाश्वमेधिक और पैशाचतीर्थका माहात्म्य

ब्रह्मजी कहते हैं—गोदावरी गङ्गामें सर्तिविशेषका भी एक तीर्थ है, जो बहुत उत्तम है। यह कौमार-तीर्थके नामसे भी प्रसिद्ध है। इसका नाम सुनेप्राप्तसे

यनुष्य कुलीन और रूपवान् होता है। उसके आगे कृत्तिकातीर्थ है, जिसके श्रावणमाससे सोमपानका फल मिलता है। महापुने! अब दशाश्वमेधिक

तीर्थका महत्त्व सुने। उसके श्रवणमन्त्रसे अश्वमेध-यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है। विश्वकर्माके पुत्र महाबली विश्वरूप हुए, विश्वरूपके प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्रका नाम भीष्म हुआ। महाबहु भीष्म सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकारके ज्ञानमें निपुण थे। एक दिन महाबहु भीष्मने अपने पुरोहितसे पूछा—'मुने! मैं एक ही साथ दस अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। यह यज्ञ कहाँ करें?' कश्यपने प्रयागका नाम लिया और उन-उन स्थानोंपर यज्ञ करनेको बताया, जहाँ श्रेष्ठ द्विजोंने पूर्वकालमें बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान किया था। राजाके यज्ञमें बहुत-से ऋषि ऋत्विज हुए। पुरोहितने एक ही साथ दस अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किये, किंतु उनमेंसे एक भी पूर्ण न हुआ। यह देखकर राजाको बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानोंमें उन यज्ञोंका आरम्भ किया, किंतु वहाँ भी विश्व-दोष आ पहुँचे। इस प्रकार अपने यज्ञोंको अपूर्ण देख राजाने पुरोहितसे कहा—'देश और कालके दोषसे अथवा मेरे और आपके दोषसे हमारे दस अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते' यों कहकर दुःखी हुए राजा भीष्म अपने पुरोहित कश्यपके साथ बृहस्पतिजीके ज्येष्ठ भ्राता संवर्तके पास गये और इस प्रकार बोले—'भगवन्! मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बताइये, जहाँ एक ही साथ आरम्भ किये हुए दस अश्वमेध-यज्ञ पूर्ण हो जायें।' तब मुनिश्रेष्ठ संवर्तने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भीष्मसे कहा—'ब्रह्माजीके पास जाओ। वे ही उत्तम प्रदेश बतावेंगे।'

महानुद्धिमान् भीष्म महात्मा कश्यपको साथ

ले मेरे पास आ पहुँचे और मुझसे भी उत्तम देश आदिके विषयमें प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भीष्म और कश्यपसे कहा—'राजेन्द्र! तुम गोदावरीके तटपर जाओ। वही यज्ञके लिये पुण्यवान् प्रदेश है। वेदोंके पारंगमी विद्वान् वे महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गङ्गाके प्रसादसे एक ही अश्वमेधसे अथवा वहाँ स्नान करनेमात्रसे तुम्हारे दस अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जायेंगे।' यह सुनकर राजा भीष्म कश्यपजीके साथ गौतमीके तटपर आये और वहाँ अश्वमेध-यज्ञकी दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरम्भ होकर जब पूर्ण हो गया, तब राजा इस पृथ्वीका दान करनेको उद्यत हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई—'राजन्! तुमने पुरोहित कश्यपजीको पर्वत, वन और काननोसहित पृथ्वी देनेकी कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमिदानकी अभिलाषा छोड़कर अन्नदान करो। वह महान् फल देनेवाला है। तीनों लोकोंमें अन्नदानके समान दूसरा पुण्यकार्य नहीं है। विशेषतः गङ्गाजीके तटपर श्रद्धाके साथ किये हुए अन्नदानकी महिमा अकथनीय है।'

तुमने जो प्रचुर दक्षिणासे युक्त यह अश्वमेध-यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गये। अब इस विषयमें तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। विल, गौ, धन, धान्य—जो कुछ भी गोदावरीके तटपर दिया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है।

यह सुनकर सम्राट् भीष्मने ब्राह्मणोंको बहुत-सा अन्नदान किया। तबसे वह तीर्थ दशाश्वमेधिकके नामसे विख्यात हुआ। वहाँ स्नान करनेसे दस अश्वमेध-यज्ञोंका फल प्राप्त होता है।

* भूमिदानस्युहं न्यक्त्वा अन्नं देहि महात्मन्य। नान्नदानस्य पुण्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते॥

मिलेभारतु गङ्गायाः श्रद्धया पुत्तिने भुने॥

उससे आगे पैसाचतीर्थ है, जो ब्रह्मवादी महर्षियोंद्वारा सम्मानित है। वह गोदावरीके दक्षिण-तटपर स्थित है। अब मैं उसका स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो। मुनिश्रेष्ठ नारद, ब्रह्मगिरिके पार्श्वभागमें अञ्जन नामसे प्रसिद्ध एक पर्वत है। वहाँ एक सुन्दरी अप्सरा शापभ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम अञ्जना था। उसके सब अङ्ग बहुत सुन्दर थे, किंतु मुँह खानरीकर था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अञ्जनाके पति थे। केसरीके एक दूसरी भी स्त्री थी, जिसका नाम अद्रिका था। वह भी शापभ्रष्ट अप्सरा ही थी। उसके भी सब अङ्ग सुन्दर थे। किंतु मुँह बिल्वके समान था, अद्रिका भी अञ्जन पर्वतपर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिणसमुद्रके तटपर गये थे। इसी बीचमें महर्षि अगस्त्य अञ्जन पर्वतपर आये। अञ्जना और अद्रिका दोनोंने महर्षिका यथोक्ति पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षिने कहा—'तुम दोनों वर माँगो।' वे बोलीं—'मनुश्वर! हमें ऐसे पुत्र दीजिये, जो सबसे बलवान्, श्रेष्ठ और सब लोगोका ठपकर करनेवाले हों।' 'तथास्तु' कहकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य दक्षिण दिशामें धले गये। कुछ कालके बाद अञ्जनाने वायुके अंशसे हनुमान्जीको जन्म दिया

और अद्रिकाके गर्भसे निर्रुतिके अंशसे पिश्वर्चोकर रावा अद्रि उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनों स्त्रियोंने ठक देवताओंसे कहा—'हमें मुनिके वरदानसे पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इनके रूपसे हमारा मुख कुरूप होनेके कारण सब शरीर ही विकृत हो गया है। इसे दूर करनेके लिये हम क्या उपाय करें। इसे आप दोनों बतायें।' तब भगवान् वायु और निर्रुतिने कहा—'गोदावरीमें स्नान और दान करनेसे तुम्हें आपसे छुटकारा मिल जायगा।' यों कहकर वे दोनों वहाँ अन्तर्धान हो गये। तब पिश्वररूपधारी अद्रिने अपने भाई हनुमान्जीको प्रसन्न करनेके लिये माता अञ्जनको लाकर गोदावरीमें नहलाया। इसी प्रकार हनुमान्जी भी अद्रिकाको लेकर बड़ी उतावलीके साथ गौतमी गङ्गाके तटपर आये। तबसे वह पैसाच और आजनतीर्थके नामसे विख्यात हुआ। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरिसे तिरपन योजन पूर्वकी ओर मार्जार तीर्थ है। मार्जार-तीर्थसे आगे हनुमत् तीर्थ और वृषाकपि-तीर्थ है। उसके आगे फेना संगमतीर्थ बताया गया है, जो समस्त कामन्त्रोंको पूर्ण करनेवाला है। उसका स्वरूप और फल इसीके प्रसङ्गमें बताया जायगा

~~~~~

शुधातीर्थ और अहल्या-संगम-तीर्थका माहात्म्य

ब्रह्मजी कहते हैं—नारद! अब शुधातीर्थका वर्णन करता हूँ, एकग्रचित्त होकर सुनो। वह परम पुण्यमय तीर्थ मनुष्योंकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। पूर्वकालमें कण्व नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि वे वे देवदेताओंमें श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कण्व भूखसे पीड़ित होकर क्षुब्ध आश्रमोंपर घूमा करते थे। एक दिन वे गौतमके पवित्र आश्रमपर आये। वह आश्रम अन्न

और जलसे सम्पन्न था। अपनेको शुधासे पीड़ित और गौतमको वैभवशाली देख कण्वका मन धिरकिसे भर गया। वे सोचने लगे—'गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और मैं भी उन्हींकी भाँति तपोनिष्ठ हूँ। बराबरवालेके पास याचना करना कदापि उचित नहीं है, अतः यद्यपि मैं भूखसे व्याकुल हूँ और मेरे शरीरमें पीड़ा भी हो रही है, तथापि गौतमके घरमें भोजन नहीं करूँगा। इस

समय गीतमी गङ्गाके तटपर चर्तू और ठन्हीसे सम्पत्ति मँगौ।' ऐसा निश्चय करके महर्षि कण्व परम पावन गङ्गाजीके तटपर गये और स्नान करके पवित्र एवं संयत्तचित्त हो कुशासनपर बैठकर गीतमी गङ्गा तथा बुधादेवीकी स्तुति करने लगे।

कण्व बोले—भारी पीड़ाओंको हरनेवाली भक्तती गङ्गा! तुम्हें नमस्कार है तथा सब लोगोंको पीड़ा देनेवाली बुधादेवी! तुमको भी नमस्कार है। महादेवजीकी जटासे प्रकट हुई कल्पाश्रमयी गीतमी! तुम्हें नमस्कार है तथा महापुरुषके मुखसे निकली हुई बुधादेवी! तुम्हें भी नमस्कार है। देवि! तुम्हीं पुण्यात्माओंके लिये शान्तिरूपा और दुरात्माओंके लिये क्रोधस्वरूपा हो। नदीके रूपसे सबके पाप-ताप हर लेती हो और बुधाकण्वों आकर सबको पाप-ताप देती रहती हो। कल्पाश्रमकरिणी देवी! तुम्हें नमस्कार है। पारोक्ष्य हवन करनेवाली गङ्गा! तुम्हें प्रणाम है। भगवती शान्तिकरी! तुम्हें नमस्कार है। दक्षिणाका विनाश करनेवाली देवी! तुम्हें प्रणाम है।

कण्वके इस प्रकार स्तुति करनेपर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए—'एक तो गङ्गाका मनोहर स्वरूप और दूसरी बुधाकी भयानक मूर्ति। द्विवक्त्रेण कण्वने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा—'देवि गोदावरी! तुम सम्पूर्ण मङ्गलोंके लिये भी मङ्गलमयी हो। शुभे साही माहेकरी, वैष्णवी और ब्रह्मकरी वे सब तुम्हारे ही नाम हैं। तुम्हें नमस्कार है। भगवान् ब्रह्मकी जटासे प्रकट होकर महर्षि गीतमका पाप नष्ट करनेवाली गोदावरी! तुम सप्त धाराओंमें विभक्त होकर समुद्रमें मिलती हो। तुम्हें नमस्कार है।

बुधादेवी! तुम समस्त पापियोंके लिये पापमयी, दुःखमयी और सोधमयी हो। धर्म, अर्थ और कामका नाश करनेवाली भी तुम्हीं हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है।'

कण्वका यह वचन सुनकर गङ्गा और बुधा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुईं और बोलीं—'सुन्नत! तुम मन्त्रेवाञ्छित कर मँगौ।' तब कण्वने गङ्गाजीको प्रणाम करके कहा—'देवि। मुझे मनके अनुकूल भोग, वैभवं, अशु, धन और पौत्र प्रदत्त कीजिये।' गङ्गासे बो कहकर द्विवक्त्रेण कण्वने बुधादेवीसे कहा—'बुधे! तुम पुष्पा एवं दक्षिणारूपिणी, अत्यन्त पापमयी तथा रूढ़ स्वभाववाली हो। मेरे अधक मेरे बंशजोंके यहाँ तुम कभी न रहना। जो बुधातुर मनुष्य इस स्तोत्रसे तुम्हारी स्तुति करें, उनके दारिद्र्य और दुःखका नाश हो जाय।' जो लोग इस परम पुण्यमय स्तोत्रमें भक्तिपूर्वक स्नान,

* यदि महर्षिसे जाति बुधे तुम्हो हरिदिशि जनेन स्तुतेन ये ते रत्नं स्तुतान्त बुधस्तुतः।

यदि चास्तरे कथं न भूयास्त्वं कदाचन। तथा दक्षिणपदःकञ्चन न भवेत्सर्वदुःखरः॥

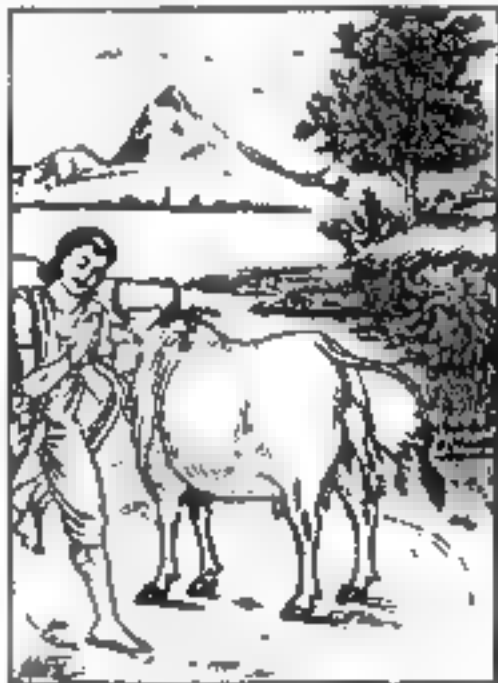
दान और जप आदि करें, वे धन-सम्पत्तिके भागी हों। जो तीर्थ अथवा अपने घरमें इस स्तोत्रका पठ करे, उसे दरिद्रता और दुःखसे कभी भय न हो।'

'एवमस्तु' कहकर गङ्गा और क्षुधा दोनों अपने-अपने स्थानको चली गयीं। तबसे उस तीर्थके तीन नाम हो गये—काण्वतीर्थ, गङ्गातीर्थ और क्षुधातीर्थ। नारद! यह तीर्थ सब पापोंको दूर करनेवाला और पितरोंकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है।

गोदावरियोंमें अहल्यासंगम नामक एक तीर्थ है, जो तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाला है। मुनिश्रेष्ठ! उस तीर्थको उत्पत्तिको पृष्ठान्त सुनो। पूर्वकालकी बात है, मैंने अत्यन्त कौतूहलवश कुछ सुन्दरी कन्याओंकी सृष्टि की। उनमेंसे एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणोंसे युक्त थी। उसके सब अङ्ग बड़े मनोहर तथा रूप और गुणोंसे सम्पन्न थे। उस समय मेरे मनमें यह चिन्तन हुआ कि कौन पुरुष इस कन्याका पालन-पोषण करनेमें समर्थ है। सोचनेपर भद्रर्षि गौतम ही मुझे समस्त गुणोंमें श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान्, समस्त शुभ लक्षणोंसे सुसज्जित और वेद-वेदाङ्गोंके ज्ञाता प्रतीत हुए। अतः उन्होंने मुझे यह कन्या दे दी और कहा—'मुनिश्रेष्ठ! जबतक यह युवती न हो जाय, तबतक तुम्हीं इसका पालन-पोषण करना। युवावस्था होनेपर पुनः इस साध्वी कन्याको मेरे पास ले आना।' थोड़े कहकर मैंने गौतमको वह कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोबलसे निष्प्राप हो चुके थे। उन्होंने विधिपूर्वक उस कन्याका पालन-पोषण किया और युवती होनेपर उसे वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित करके मेरे पास ले आये। उस समय उनके मनमें कोई विकार नहीं था। अहल्याको देखकर इन्द्र, अग्नि और ब्रह्म आदि सब देवता भारी-भारीसे मेरे पास आये और कहने लगे—'सुरेश्वर! यह कन्या मुझे दे

दीजिये।' इन्द्रका तो उसके लिये विशेष आग्रह था। महर्षि गौतमकी महत्ता, गम्भीरता और धीरताका विचार करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने सन्तुष्ट—'यह सुमुखी कन्या गौतमको ही देने योग्य है और किसीको नहीं। अतः इन्हींको दूँगा।' ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं और ऋषियोंसे कहा—'यह सुन्दरी कन्या उसीको दी जायगी, जो सारी पृथ्वीकी परिक्रमा करके सबसे पहले यहीं उपस्थित हो जाय; दूसरे किसीको नहीं मिलेगी।

मेरी बात सुनकर सब देवता अहल्याकी प्राप्तिके लिये पृथ्वीकी परिक्रमा करने चले गये। इसी बीचमें कामधेनु सुरभि बच्चा देने लगी। अभी बच्चेका आधा शरीर ही बाहर निकला था। उसी अवस्थामें गौतमने उसे देखा और उसीको पृथ्वीभावसे देखते हुए उसकी परिक्रमा की। साथ ही उन्होंने शिवलिङ्गकी भी प्रदक्षिणा की। इसके

बाद सोचा, सम्पूर्ण देवताओंने अभी पृथ्वीकी एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा दो परिक्रमाएँ पूरी हो गयीं। ऐसा निश्चय करके वे मेरे

समीप आये और मुझे प्रणाम करके बोले—
'कमलासन! विश्वाम्भन्! आपको बारम्बार कमस्कार
है। ब्रह्मन्! मैंने सारी बसुधायी प्रदक्षिणा कर
ली।' मैंने ध्यानके द्वारा सब बातें जानकर गीतमसे
कहा—'ब्रह्मर्षे! तुम्हींको यह सुन्दरी कन्या दी
जाती है। वास्तवमें तुमने पृथ्वीको परिक्रमा पूरी
कर ली। जो वेदोंके लिये भी दुर्बोध है, उस
धर्मका स्वरूप तुम जानते हो। जो गाव आधा
प्रसव कर चुकी हो, वह सात द्विपोंवाली पृथ्वीके
तुल्य है। उसकी परिक्रमा कर ली जाय तो समूची
पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। शिवलिङ्गको
प्रदक्षिणाका भी यही फल है। अतः उत्तम व्रतका
पालन करनेवाले गीतम्! मैं तुम्हारे धर्म, ज्ञान और
तपस्यासे बहुत संतुष्ट हूँ।' यों कहकर मैंने
गीतमको अहल्या सौंप दी। उन दोनोंका विवाह
हो जानेपर देवतास्त्रोप पृथ्वीकी परिक्रमा करके
धीरे-धीरे आने लगे। अनेपर सबने अहल्याके
साथ गीतमका विवाह हुआ देखा। इससे उन्हें
बड़ा आश्चर्य हुआ। अन्तमें सब देवता स्वर्गमें
चले गये, परंतु इन्द्रके मनमें इससे बड़ी ईर्ष्या
हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गीतमको रहनेके
लिये ब्रह्मगिरि प्रदान किया, जो परम पवित्र,
समस्त अभिलाषित बन्तुओंको देनेवाला तथा
मङ्गलमय है। मुनिश्रेष्ठ गीतम् वहाँ अहल्याके
साथ विहार करने लगे।

इन्द्रने स्वर्गमें भी गीतमकी पवित्र कथा सुनी।
अतः मुनिको, उनके आश्रमको और उनकी
सुन्दरी पत्नीको देखनेके लिये वे ब्राह्मणका वेष
धारण करके आये। वहाँ आनेपर उन्होंने मनमें
आपकी आज्ञा लेकर अहल्याको देखा। उस
समय वे अपने-आपको भी भूल गये। देश-
कालकी भी सुध न रही और अधिक स्तब्ध भय
भी उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय कामके

वशीभूत हो रहा था। एक समय महर्षि गीतम्
मध्याह्नने पहलेकी क्रिया समाप्त करके शिष्योंके
साथ आश्रमसे बाहर गये। उस समय अचसर
देखकर इन्द्रने अपने मनके अनुकूल कार्य किया।
वे गीतमका रूप धारण करके आश्रममें आये और
सर्वाङ्गसुन्दरी अहल्यासे बोले—'प्रिये! मैं तुम्हारे
गुणोंसे आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूपका स्मरण करके
मेरा मन विचलित हो गया है। पौव लड़खड़ा रहे
हैं।' यों कहकर हँसते-हँसते उन्होंने अहल्याका
हाथ पकड़ लिया और आश्रमके भीतर चले गये।
अहल्याने उन्हें गीतम् ही समझा। वह कोई ब्राह्मण
पुरुष है—यह बात उसके ध्यानमें नहीं आयी।
वह इन्द्रके साथ सुखपूर्वक रमण करने लगी।
इतनेमें ही महर्षि गीतम् पुनः अपने शिष्योंके साथ
लौट आये। प्रतिदिनका ऐसा नियम था कि जब
वे बाहरसे आश्रमपर आते तब प्रियवादिनो अहल्या
आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, प्रिय सगनेवाली
बातें कहती और अपने सद्गुणोंसे उन्हें संतुष्ट
करती थी। उस दिन अहल्याको न देखकर परम
मुष्टिमान् गीतमको ऐसा जान पड़ा मानो कोई
बड़ी अद्भुत बात हो गयी। मुनिश्रेष्ठ गीतम् द्वारपर
छड़े हैं और सब लोग उनकी ओर देखते हैं।
अग्निहोत्र और शास्ताके रक्षक तथा घरमें कामकाज
करनेवाले अनुभार उन्हें देखकर बड़े विस्मयमें
पड़े और भयभीत होकर बोले—'भागन्! यह
कैसी विचित्र बात है कि आप भीतर और बाहर
दोनों जगह देखे जाते हैं। अहो! आपकी तपस्याका
ही यह प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण
करके विचरते हैं।'

यह सुनकर गीतमके मनमें बड़ा आश्चर्य
हुआ। वे सोचने लगे—आश्रमके भीतर कौन गया
है। उन्होंने पुकारा—'प्रिये! अहल्ये! आज तुम
मुझसे बोलती क्यों नहीं?' महर्षिका वचन सुनकर

अहल्याने उस जारमे कहा—'अरे! तू कौन है, जो मुनिक रूप धारण करके तुने मेरे साथ यह पापकर्म किया है?' यह कहती हुई वह भयके भरे शब्दासे सहसा ठठकर खड़ी हो गयी। पल्लाचारी इन्द्र भी मुनिके भयसे क्लिप्त हो गया। अहल्या धर-धर काँप रही थी। उसके चेहरे-भूषा बिगाड़ चुके थे। अपनी प्यारी पत्नीको करबिडित हुई देख महर्षि क्रोधमें आकर कहा—'तुमने यह दुःसाहस कैसे किया?' उनके इस प्रकार पूछनेपर देवी अहल्याने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि उस जरकी खोज करने लगे। इतनेमें उस बिलावपर उनकी दृष्टि पड़ी। ओरे, ठीक-ठीक बता, तू कौन है? यदि झूठ बोलेंगा तो मैं तुझे अभी चरम कर दूँगा।'

इन्द्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला—'तपोधन! मैं कनिका स्वामी इन्द्र हूँ,

मुझसे ही यह पाप हो गया है। मैंने जो कुछ कहा है, वह सत्य है। छद्मन्! कामदेवके वानोंसे जिनका हृदय विदीर्ण हो चुका है, वे कौन-सा

दुष्कर्म नहीं करते। आप कलश्रमे सागर हैं, मुझ महापापीको क्षमा करें। साधु पुरुष अपराधीपर भी कठोरता नहीं दिखाते।'

गीतम बोले—इन्द्र, तुने स्त्रीकी योनियें आसक्त होकर यह पापकर्म किया है, अतः तेरे शरीरमें योनिके सहस्रों चिह्न हो जायेंगे।

इसके बाद मुनिने अहल्यासे भी कुपित होकर कहा—'तू मूखी नदी हो आ।'

अहल्या बोली—भगवन्! जो पापिन्ने स्त्रियाँ मनसे भी दूसरे पुरुषकी कामना करती हैं, वे तथा उनके समस्त पूर्वज भी अक्षय नरकोंमें पड़ते हैं। आप कृपा करके मेरी बालोंपर ध्यान दें। यह इन्द्र आपका रूप धारण करके मेरे पास आया था। ये सब लोग इस बातके साक्षी हैं।

रक्षकोंने कहा—'ऐसी ही बात है। अहल्या ठीक कहती हैं।' मुनिने भी ध्यानके द्वारा सच्ची बातको जान लिया और शान्त होकर अपनी पतिव्रता पत्नीसे कहा—'कल्याणी! नदी होनेपर जब तुम सरिताओंमें क्रेतु गौतमी गङ्गासे मिलोगी, उस समय पुनः अपने स्वरूपको प्राप्त कर लोगी।' यहर्षिका वचन सुनकर पतिव्रता अहल्याने वैराग्य ही किया। गौतमी गङ्गासे मिलनेपर पुनः उसका वही स्वरूप हो गया, जिस मने बनाया था। तत्पश्चात् देवराज इन्द्रने हाथ जोड़कर महर्षि गीतमसे कहा—'मुनिश्रेष्ठ अपने घरपर आये हुए मुझ पापिष्ठकी रक्षा कीजिये।' यों कहकर इन्द्र उनके चरणोंमें गिर पड़े। यह देख महर्षिने कृपापूर्वक कहा—'पुरंदर! तुम्हारा कल्याण हो। तुम गेदावरीके तटपर जाओ और वसमें स्नान करो। इससे तुम्हारे सारे पाप क्षणभरमें धुल जायेंगे। तुम्हारे शरीरमें योनिके जो सहस्रों चिह्न हैं, वे नेत्रोंके ऊपरमें परिणत हो आदेंगे। तुम सहलाक्ष हो जाओगे। अरुद! गौतमीके प्रभावसे ये

दो आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी हैं—अहल्या नदी, अहल्या-संगमके नामसे विख्यात हुआ, इसे होकर पुनः अपने स्वल्पको प्राप्त हुई और इन्द्रतीर्थ भी कहते हैं। वह मनुष्योंकी समस्त सचीपति इन्द्र सहसाद्य हो गये। तबसे वह तीर्थ कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है।

~~~~~

जनस्थान, अष्टवतीर्थ, भानुतीर्थ और अरुणा-वरुणा-संगमकी महिमा

कहानी कहते हैं—उसके बाद विश्वविख्यात जनस्थान नामक तीर्थ है, जिसका विस्तार चार योजनका है। वह स्मरणमात्रसे मनुष्योंको मुक्ति देनेवाला है। पूर्वकालकी बात है, वैवस्वत मनुके वंशमें जनक नामसे प्रसिद्ध एक राजा हुए। उन्होंने वरुणको पुत्री गुणार्ज्यके साथ विवाह किया था। गुणार्ज्यकी धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धि करनेवाली थी। जनकमें भी ये ही गुण थे, अतः राजाको अपने गुणोंके अनुरूप सुयोग्य भार्या मिली। विप्रवर याज्ञवल्क्य राजा जनकके पुरोहित थे। एक दिन राजाने अपने पुरोहितसे पूछा—'द्विजप्रेष्ठ! बड़े-बड़े मुनियोंने यह निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों वेष्ट हैं, अन्तर इतना ही है कि भोग अन्तमें विरस हो जाता है और मुक्ति नित्य एवं निर्विकार है। अतः भोगसे भी मुक्तिके ही वेष्ट माना गया है। आप बतायें, भोगसे भी मुक्तिके प्राप्ति कैसे होती है? सब प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग करनेसे जो मुक्ति प्राप्त होती है, वह तो आत्यन्त दुःखसाध्य है, अतः जिस उपायसे अत्यन्त सुखपूर्वक मुक्ति हो सके, वह बताइये।

याज्ञवल्क्य बोले—राजन्! साक्षात् भगवान् वरुण तुम्हारे गुरुजन, शत्रु और हितकारी हैं। उनके पास चतुर्कार पुरुष। वे तुम्हें हितका उपदेश देंगे।

तदनन्तर याज्ञवल्क्य और जनक दोनों राजा

वरुणके पास गये और वहाँ उन्होंने मुक्तिका मार्ग पूछा।

वरुणने कहा—दो प्रकारसे मुक्ति प्राप्त होती है—एक तो कर्म करनेसे और एक कर्म न करनेसे। वेदमें यह मार्ग निश्चित किया गया है कि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना वेष्ट है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चारों पुरुषार्थ कर्मसे बँधे हुए हैं। नृपप्रेष्ठ! कर्मद्वारा सब प्रकारके सौभाग्योंकी सिद्धि होती है, इसलिए मनुष्योंको सब तरहसे वैदिक कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। इससे वे इस लोकमें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। अकर्मसे कर्म पवित्र है। कर्म भिन्न-

भित्त आश्रमों और वर्षोंके अनुसार अनेक प्रकारके होते हैं। वर्षों और आश्रमोंमें भी चार आश्रम कर्मके द्वारा माने गये हैं। उनमें भी गृहस्वाश्रम अधिक पुण्यदायक है। उससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं।* यही मेरा मत है।†

यह सुनकर राजा जनक और बुद्धिमान् याज्ञवल्क्यने वरुणका पूजन किया और पुनः यह बात पूछी—‘सुरश्रेष्ठ! आपको नमस्कार है आप सर्वज्ञ हैं। बताइये, कौन-सा देस और तीर्थ ऐसा है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है?

वरुणने कहा—इस पृथ्वीपर भारतवर्ष और उसमें भी दण्डकवन पुण्यदायक है। इसमें किया हुआ शुभ कर्म मनुष्योंको भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है। तीर्थोंमें गौतमी गङ्गा श्रेष्ठ हैं। वे मुक्तिदायिनी मानी गयी हैं। वहाँ यज्ञ और दान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होगी।

वरुणका यह उपदेश सुनकर याज्ञवल्क्य और जनक उनकी आज्ञा ले अपनी पुरीमें लौट आये, फिर गङ्गातीर्थपर जाकर राजा जनकने अश्वमेध आदि यज्ञ किये और विप्रवर याज्ञवल्क्यने उन यज्ञोंमें आचार्यका कार्य किया। गौतमी गङ्गाके तटपर यज्ञ करनेसे राजाको मोक्षकी प्राप्ति हुई तत्पश्चात् जनकवंशके बहुत-से राजा क्रमशः वहाँ आकर यज्ञ करते और गोदावरीकी कृपासे मोक्षके भागी होते रहे। तभीसे यह तीर्थ जनस्थानके नामसे विख्यात हुआ। जनकोंका यज्ञस्थान होनेसे उसका नाम जनस्थान पड़ गया। वहाँ स्नान, दान और पितरोंका तर्पण करनेसे तथा उस तीर्थका चिन्तन करने, वहाँ जाने और भक्तिपूर्वक उसका

सेवन करनेसे मनुष्य सब अभिलषित वस्तुओंको पाता और मोक्षका भागी होता है।

अरुणा और वरुणा नामकी दो परम पवित्र नदियाँ हैं। उन दोनोंका गोदावरीमें संगम हुआ है, जो बहुत ही पवित्र तीर्थ है। उसकी उत्पत्तिकी कथा सब पार्योंका नाश करनेवाली है। उसे बताता हूँ, सुनो। महर्षि कश्यपके ज्येष्ठ पुत्र आदित्य (सूर्य) समस्त लोकोंमें विख्यात हैं। वे तीनों लोकोंके नेत्र हैं। उनकी किरणें अत्यन्त दुस्सह हैं। भगवान् सूर्यके रथमें सप्त घोड़े जुते होते हैं। सूर्यदेव सम्पूर्ण लोकोंद्वारा पूजित है। उनकी पत्नीका नाम उषा है। उषा विश्वकर्माकी पुत्री और त्रिभुवनकी अद्वितीय सुन्दरी है। उसे अपने स्वामीके लीज तापका सहन नहीं हो पाता था। वह सदा इसी चिन्तामें पड़ी रहती कि ‘मुझे क्या करना चाहिये?’ उषाके दो बुद्धिमान् पुत्र थे—वैवस्वत मनु और यम। एक कन्या भी थी, जो परम पवित्र यमुना नदीके रूपमें विख्यात हुई। एक दिन उषाने अपने ही समान रूपवाली अपनी छाया उत्पन्न की और उससे कहा—‘तू मेरी-ही-जैसी होकर मेरी आज्ञासे पतिकी सेवा तथा मेरे पुत्रोंका पालन कर। मैं जबतक लौट न आऊँ, तबतक तुम्हीं पतिकी प्रेयसी बनकर रहो; यह रहस्य किसीको न बताना। मेरी संतानोंपर भी यह भेद प्रकट न होने पाये।’ छायाने ‘बहुत अच्छा’ कहकर उषाकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उषा घरसे निकल गयी। उसने तपस्याके लिये उत्तरकुह-नामक देशको प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर उसने षोडशोक्त रूप धारण करके कठोर तपस्या

* गृहस्थ आश्रममें भोगकी प्राप्ति तो स्वाभाविक है और मोक्षकी प्राप्ति निष्काम धर्मका अनुष्ठान करनेसे होती है।

† अकर्मणः कर्म पुण्यं कर्म जात्याश्रमेषु च ज्ञानप्राप्तये च राजेन्द्र तत्रापि नृणुः सर्वविद्।

आश्रमाणि च चत्वारि कर्मद्वाराणि ज्ञानदः चतुर्भाषाश्रमज्ञः च गार्हस्थ्यं पुण्यदं स्मृतम्॥

अरुण की। जब सूर्यदेवको इसका पता लगा, तब वे भी थोड़ेका रूप धारण करके उसके पास गये। पतिव्रता ठप्प परपुरुषकी अप्पत्तासे भागकर भारतवर्षमें गौतमीके तटपर आयी। वहाँ उसका पतिके साथ समागम हुआ, जिससे अश्विनकुमारोंकी उत्पत्ति हुई। वह स्थान अधर्तीर्थ, भानुतीर्थ और पञ्चवटी आश्रमके नामसे विख्यात हुआ। तापी और यमुना दोनों सूर्यकी कन्याएँ थीं। वे गौतमी-तटपर अपने पितासे मिलनेके लिये अरुणा-धरुणा नामक नदियोंके रूपमें आयी थीं। उन दोनोंका जहाँ गङ्गामें संगम हुआ है, वह बहुत उत्तम तीर्थ है। उसमें भिन्न-भिन्न देवताओं और तीर्थोंका पृथक्-पृथक् समागम हुआ है। उक्त संगममें सत्ताईस हजार तीर्थोंका समुदाय है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान अक्षय पुण्य देनेवाला है। नारद! उस तीर्थके स्मरण, कीर्तन और श्रवणसे भी मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो धर्मवान् और सुखी होता है।

गरुड़तीर्थ और गोवर्धनतीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! गरुड़ नामक तीर्थ सब विघ्नोंकी शान्ति करनेवाला है। उसके प्रभावका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। शेषनागके एक महाबली पुत्र था, जो मणिनागके नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसे सदा गरुड़का भय बना रहता था, अतः उसने अपनी भक्तिके द्वारा भगवान् शंकरको संतुष्ट किया। प्रसन्न होनेपर भगवान् मोक्षसे कहा—‘नाग! कोई वर माँगो।’ नागने कहा—‘प्रभो ! मुझे गरुड़से अभय-दान दीजिये।’ भगवान् शिवने कहा—‘ऐसा ही होगा तुम्हें गरुड़से भय न हो।’ वरदान थाकर मणिनाग गरुड़से निर्भय हो बाहर निकला। वह क्षीरसागरके समीप, जहाँ भगवान् विष्णु शयन करते हैं, इधर-उधर विचरने लग्ग। जहाँ गरुड़ निवास करते थे, उस स्थानपर भी वह जाया करता। गरुड़ने उस नागको निर्भय विचरते देख पकड़ लिया और अपने धरमें लाकर डाल दिया।

इसी बीचमें नन्दीने जगदीश्वर भगवान् शिवसे कहा—‘देवेश्वर! अब मणिनाग नहीं आता है। जान पड़ता है गरुड़ने उसे खा लिया या बाँध

रखा है। यदि वह जीवित होत हो यहाँ आवे बिना न रहत।’ नन्दीकी बात सुनकर भगवान् शिवने नागकी अवस्थाको जान लिया और कहा—‘वह नाग गरुड़के धरमें बाँधा पड़ा है। तुम शीघ्र जाकर जगदीश्वर भगवान् विष्णुकी स्तुति करो और गरुड़के द्वारा बन्धनमें डाले हुए नागको मेरे कहनेसे ले आओ।’ प्रभुकी बात सुनकर नन्दी स्वयं ही लक्ष्मीपतिके पास उपस्थित हुए और भगवान् शिवको कही हुई बातें वहाँ निवेदन कीं। तब भगवान् नारायणने प्रसन्न होकर गरुड़से कहा—‘विन्तानन्दन ! मेरी बात मानकर नन्दीको वह नाग लौटा दो।’ गरुड़ने नाग देना स्वीकार नहीं किया और गर्वसे कहा—‘मैं आपका भृत्य हूँ; मैं नागको लाया, आप उसे नन्दीको दे रहे हैं। स्वाधी तो सेवकोंको दिया करते हैं, परंतु आप तो मेरी प्राप्य वस्तुको छीन रहे हैं। मेरी शक्ति आप जानते ही हैं। मेरे ही बलसे तो आपने संग्राममें दैत्योंपर विजय प्राप्त की है।’

भगवान् विष्णुने गरुड़की बात सुनकर सबके सामने हँसकर कहा—‘पक्षिराज! ठीक है, तुम्हारे

ही बलसे मैंने असुरोंपर विजय पायी है।' फिर भगवान्ने क्रोध न करके कहा—'गरुड़! मैं मानता हूँ तुममें विसंशय शक्ति है; पर तुम मेरी इस कनिष्ठ अँगुलीको तो चट्टन करो।' इतना कहकर भगवान्ने अपनी अँगुली गरुड़के पंखोंपर रख दी। गरुड़ अँगुलीका भार सह नहीं सके तब गरुड़ने दीनभावसे लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा—'मैं आपका अपराधी सेवक हूँ। मेरा परित्राण कीजिये।' फिर उन्होंने माता लक्ष्मीसे प्रार्थना की। लक्ष्मीजीने कृपाकुल होकर जनार्दनसे कहा—'नाथ! विभक्त भूषण गरुड़को रक्ष करीजिये।' तब भगवान्ने नन्दीसे कहा—'नन्दिकेश्वर! तुम गरुड़के साथ ही नागको महादेवजीके पास ले जाओ।' 'बहुत अच्छा' कहकर नन्दी गरुड़ और नागके साथ धीरे-धीरे शंकरजीके पास गये और सब समाचार उन्हें बत सुनाया।

तब शंकरजीने गरुड़से कहा—'महाबाहो! तुम लोकपालान्ते गौतमी गङ्गाके पास जाओ। वे सभस्त अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाली हैं। उस शान्तिमयी सरितामें स्नान करनेसे तुम्हें समस्त ईच्छित वस्तुएँ सौगुनी अथवा सहस्रगुनी होकर मिलेंगी। गरुड़! जो सब प्रकारके पापोंसे सन्तप्त हैं, दुर्दैवसे जिनका उद्योग नष्ट हो गया है, उन प्राणियोंके लिये मनोज्ञजिह्वा फल देनेवाली गोदावरी नदी हो सारण है।' भगवान् शिवकी यह बात सुनकर गरुड़ प्रणाम करके चले गये। गोदावरीके तटपर पहुँचकर उन्होंने जलमें स्नान किया और भगवान् शिव तथा विष्णुके चरणोंमें पंखोंका झुकाया। फिर उनमें पूर्ववत् घेग आ गया और वे उड़कर भगवान् विष्णुके समीप चले गये। तबसे वह समस्त अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला तीर्थ 'गरुड़तीर्थ' के नामसे प्रसिद्ध हुआ। कस नारद! मनुष्य मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए वहाँ स्नान आदि जो भी कर्म करता है,

वह सब अक्षय तथा शिव और विष्णुको प्रिय लगनेवाला होता है।

उसके आगे सब पापोंका नाश करनेवाला गोवर्धनतीर्थ है। यह पितरोंके लिये पुण्यजनक तथा स्मरणमात्रसे पाप दूर करनेवाला है। नारद! मैंने उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। पूर्वकालमें जाबालि नामसे प्रसिद्ध एक किसान ब्राह्मण रहता था। वह दोपहर हो जानेपर भी हलसे बैलोंको खोलता नहीं था। उनके दोनों बागलमें और पीठपर चबुक मारता रहता था। उसके दोनों बैल सदा आँखोंसे आँसू बहाते रहते थे। एक दिन कामधेनु गौ जगन्माता सुरभिने नन्दीसे सब हाल कहा। नन्दीने भी स्त्रिय होकर भगवान् शंकरको सब बातें बतायीं। तब शंकरजीने नन्दीसे कहा—'तुम्हारी प्रत्येक बात सिद्ध हो।'

महादेवजीकी यह आज्ञा पाकर नन्दीने समस्त गौजातिको अपनेमें समेट लिया। स्वर्गलोक और मर्त्यलोककी समस्त गौएँ अदृश्य हो गयीं। तब देवताओंने धीरे पास आकर कहा—'भागवन्!

गौओंके बिना जीवन नहीं रह सकता।' उस समय मैंने देवताओंसे कहा—'जाओ, भगवान् शंकरसे याचना करो।' तदनन्तर उन्होंने भगवान् शंकरकी स्तुति करके उनसे सब हाल कहा। महादेवजीने भी देवताओंको उत्तर दिया—'इस विषयमें नन्दी जानते हैं।' तब सब देवता नन्दिकेश्वरके पास जाकर बोले—'हमें जगत्का उपकार करनेवाली गौएँ दीजिये।' नन्दी

बोले—'आपलोग गो-यज्ञ कीजिये, तभी दिव्य और मानस गौएँ प्राप्त होंगी।' तत्पश्चात् गौतमी गङ्गाके तटपर देवताओंने गोयज्ञका आयोजन किया फिर वहाँसे गौएँ बढ़ने लगीं। तभीसे वह तीर्थ 'गोवर्धन' नामसे प्रसिद्ध हुआ। यह देवताओंकी प्रीति बढ़ानेवाला है। मुनिग्रेह। वहाँ किया हुआ केवल स्नान भी सहस्र गो-दानोंका फल देनेवाला है।

***

श्वेततीर्थ, शुक्रतीर्थ और इन्द्रतीर्थका माहात्म्य

ब्राह्मजी कहते हैं—नारद! श्वेततीर्थ तीनों लोकोंमें विख्यात है। उसके श्रवणभाषसे मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। पूर्वकालमें श्वेत नामके एक ब्राह्मण थे, जो महर्षि गीतमके प्रिय सखा थे वे गोदावरीके तटपर रहकर अतिथियोंके स्वागत-सत्कारमें लगे रहते और मन-व्रणी तथा क्रियाद्वारा भगवान् शिवका भजन करते थे। वे सदा भगवान् सदाशिवकी पूजा और ध्यान करते रहते थे। शिवके भजनमें ही उनकी आयु पूरी हो गयी। तब यमराजके दूत उन्हें ले जानेके लिये आये, परन्तु नारदजी ! वे ब्राह्मण-देवताके घरमें प्रवेश न कर सके। जब ब्राह्मणकी मृत्युका समय व्यतीत हो गया, तब चित्रकने मृत्युसे पूछा—'मृत्यो ! श्वेतका जीवन समाप्त हो चुका है, वह अवतक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभीतक नहीं लौटे। ऐसा होना उचित नहीं।' यह सुनकर मृत्युकी बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही श्वेतके घरपर पधारे। उनके दूत भयभीत होकर बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर मृत्युने पूछा—'दूतो ! यह क्या बात है?' दूत बोले—'श्वेत भगवान् शिवके द्वारा सुरक्षित हैं

हम उनकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकते। जिनके ऊपर भगवान् शंकर प्रसन्न हो कार्य, उन्हें भय कैसा '

तब मृत्युने अपना फंदा हाथमें लेकर स्वयं ही ब्राह्मणके घरमें प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्तिपूर्वक भगवान् शिवकी पूजा कर रहे थे। उन्हें न तो मृत्युके आनेका पता था और न यमदूतोंके। श्वेतके समीप पाशपायी मृत्युको खड़ा देख दण्डधारी भैरवने विस्मित होकर पूछा—'मृत्युदेव ! यहाँ क्या देखते हो ?' मृत्युने उत्तर दिया—'मैं श्वेतको ले जानेके लिये यहाँ आया हूँ, अतः इन्हींको देखता हूँ।' भैरवने कहा—'लौट जाओ।' मृत्युने श्वेतपर अपना फंदा फेंका। यह देखकर भैरव क्रुपित हो उठे। उन्होंने शिवके दिये हुए दण्डसे मृत्युपर गहरी चोट की। मृत्युदेवता पाश हाथमें लिये हुए ही धरतीपर गिर पड़े। मृत्युको मारा गया देख यमदूत भाग गये। उन्होंने मृत्युके कंधका समाचार यमराजसे कहा। यह सुनकर महिषासुर यमराजकी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अधिक बलवान् चित्रगुप्त, अप्सरी रक्षा करनेवाले यमदण्ड, महिष, भूत, चैतन्य तथा आधि-व्याधियोंको

शीघ्रतापूर्वक चलनेका आदेश दे तुरंत वहाँसे प्रस्थान किया। अपने साथियोंसहित यमराज उस स्थानपर पहुँचे, जहाँ द्विजश्रेष्ठ श्वेत भगवान् शिवकी आराधनामें संलग्न थे।

उस समय यमराज तथा भगवान् शिवके पार्षदोंमें अत्यन्त भयानक संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेयने स्वयं ही शक्ति सँभाली और यमराजके दूतोंको विदीर्ण कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशाके स्वामी अत्यन्त बलवान् यमराजको भी पीतके घाट उतार दिया। मगनेसे बचे हुए यमदूतोंने भगवान् सूर्यको यह सब समाचार कह सुनाया। यह अद्भुत बात सुनकर सूर्य सम्स्त देवताओं और लोकपालोंके साथ मेरे समीप आये। फिर मैं, भगवान् विष्णु, इन्द्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत-से देवता यमराजके पास गये वे गोदावरीके तटपर मेरे पड़े थे। यमराजके सेनासहित परा देव देवता भस्मसे व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान् शिवकी प्रार्थना करने लगे।

देवता बोले—भगवन्! आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय है तथा आप दुष्टोंका वध किया करते हैं। संसारके आदि स्रष्टा नीलकण्ठ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्मप्रिय आपको नमस्कार है। देवप्रिय! आपको नमस्कार है। विप्रवर श्वेत आपके भक्त हैं। इनकी आयु क्षीण हो जानेपर भी यम आदि सब लोग इन्हें ले जानेमें समर्थ न हो सके। आपका अपने भक्तोंपर ऐसा महान् प्रेम देखकर हम सबको बड़ा संतोष हुआ। नाथ! सचमुच ही आप बड़े भक्तवत्सल हैं जो लोग आप-जैसे दयालु परमेश्वरकी शरणमें आ गये हैं, उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता। यह जानकर ही सब लोग पराभक्तिके साथ आपका भजन करते हैं। शंकर! आप ही इस जगत्के स्वामी हैं। क्या यह बात आप भूल गये?

आपके बिना यहाँ व्यवस्था करनेमें कौन समर्थ हो सकता है।

इस प्रकार स्तुति करनेवाले देवताओंके समक्ष भगवान् शंकर स्वयं प्रकट हो गये और बोले—'देवताओ! तुम्हें क्या दूँ?'

देवताओंने कहा—देवेश्वर! ये सूर्यके पुत्र धर्म हैं, जो सम्स्त देहधारियोंका नियन्त्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्मको व्यवस्थामें नियुक्त किया गया है। ये लोकपाल हैं। अपराधी और पापी नहीं हैं। अतः इनका वध नहीं होना चाहिये। इनके बिना ब्रह्माजीका कोई कार्य नहीं चल सकता। इसलिये सेना और वाहनोंसहित यमराजको जीवित कर दीजिये। नाथ! महत्त्वाओंके सामने की हुई प्रार्थना सफल ही होती है। वह कभी व्यर्थ नहीं जाती।

भगवान् शिव बोले—देवताओ! मेरी बात सुने—जो मेरे तथा भगवान् विष्णुके भक्त हैं, गौतमी गङ्गाका निरन्तर सेवन करनेवाले हैं, उनके स्वामी हफ्लोग स्वयं ही हैं। मृत्युका उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यमराजको तो कभी उनकी बाततक नहीं चलानी चाहिये। अधि-आधिके द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नहीं है। जो मेरी शरणमें आ जाते हैं, वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराजको तो चाहिये अपने अनुचरोंसहित उन्हें प्रणाम करे।

'बहुत अच्छा' कहकर देवताओंने भगवान् शिवकी बातका अनुमोदन किया। तब भगवान् शिवने अपने वाहन नन्दीसे कहा—'तुम गौतमीका जल लेकर मेरे हुए यमराज आदिके शरीरपर छिड़क दो।' आज्ञा पाकर नन्दीने यम आदि सब लोगोंपर गोदावरीका जल छिड़का। इससे वे जीवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशाकी ओर चले गये। गौतमीके तट पर तटपर विष्णु आदि सब

देवता ठहर गये और देवधिदेव महेश्वरकी पूजा करने लगे। उस समय वहाँ एक लाख बारह हजार तीर्थ एकत्रित हुए थे। इसी प्रकार गोदावरीके दक्षिण-तटपर तीस हजार तीर्थ एकत्रित हुए। यही श्रेष्ठतीर्थका पवित्र ठण्डकान है। जहाँ मृत्यु देवता भरकर गिरे थे, वह स्थान मृत्युतीर्थ कहलाता है। वहाँ किष्क हुम्न स्नान और दान सब पापोंका नाश करनेवाला है। उसके माहात्म्यका श्रवण, चठन और स्मरण अन्तःकरणके मलको धोनेवाला और सब लोगको भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है।

इसके अग्रे शुक्रतीर्थ है, जो मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है। वह सब पापोंको नष्ट करनेवाला तथा सब प्रकारकी व्याधियोंका नाशक है। अङ्गिरा और भृगु—ये दो परम भर्मात्मा जन्म हुए हैं। इन दोनोंके दो-दो पुत्र हुए, जो बड़े ही विद्वान् और रूप तथा बुद्धिसे सुसौध्व थे। अङ्गिराके पुत्रका नाम था जीव और भृगुके पुत्रका नाम था कवि। ये दोनों अपने माता-पिताके अधीन रहते थे। जब दोनोंका यज्ञोपवीत-संस्कार हो गया, तब उनके पिता परस्पर कहने लगे—‘हम दोनोंमेंसे एक ही इन दोनों पुत्रोंका शिक्षक हो। इससे एक ही ज्ञानन करेगा और दूसरा सुखसे बैठ रहैगा।’ यह सुनकर अङ्गिरा ने कहा—‘मैं कविको भी अपने पुत्रके समान ही पढ़ाऊँगा। वह सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहे।’

अङ्गिराकी बात सुनकर भृगु ने कहा—‘ठीक है’ और उन्होंने अपने पुत्र शुक्रको अङ्गिराकी सेवामें सौंप दिया। परन्तु अङ्गिरा उन दोनों बालकोंमें विषम बुद्धि रखते थे। इसलिये दोनोंको पृथक्-पृथक् पढ़ाते थे। बहुत दिनोंतक किसी प्रकार चलता रहा, तब एक दिन शुक्र ने कहा—

‘गुरुदेव! आप मुझे प्रतिदिन विषयभावसे पढ़ाते हैं। गुरुजैके लिये यह उचित नहीं कि वे पुत्र और शिष्यमें भेदभाव समझें, जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं, उनके पासकी कोई गणना नहीं है। आचार्य! अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया। आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब दूसरे किसी गुरुके यहाँ जाऊँगा। मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये।’

इस प्रकार गुठ और बृहस्पतिसे पूछकर उनकी आज्ञा से भुक्त चले गये। उन्होंने सोचा अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिताके पास चला। किन्तु किससे पूर्ण, कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है? इन्हीं सब बातोंका विचार करते हुए शुक्र ने महाप्राज्ञ गौतमके पास जाकर पूछा—‘मुनिश्रेष्ठ! बताइये, कौन भेद गुरु हो सकता है? जो तीनों लोकोंका गुरु हो, उसीके पास मैं जाऊँगा।’

गौतम ने कहा—‘जगद्गुरु भगवान् संकर ही गुरु होने योग्य हैं।’

शुक्र ने पूछा—‘मैं कहीं रहकर शङ्करजीको आराधना करूँ?’

गौतम बोले—‘गौतमी गङ्गामें स्नान करके पवित्र हो स्तोत्रोद्घारा भगवान् संकरको संतुष्ट करो। संतुष्ट होनेपर वे जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे।’

गौतमके कहनेसे शुक्र गोदावरीके तटपर गये और वहाँ स्नान करके पवित्र हो भगवान् शिवकी स्तुति करने लगे।

शुक्र बोले—‘प्रभो! मैं बालक हूँ मेरी बुद्धि बालककी ही है और आप बालचन्द्रमाको नमस्कारपर धारण करनेवाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करनेका कुछ भी ज्ञान नहीं है। केवल आपकी नमस्कार करता हूँ। गुरुने मुझे त्याग दिया है। मेरा कोई सुहृद् अथवा सखा नहीं है। आप ही सब प्रकारसे मेरे प्रभु हैं। ब्रह्माय! आपको नमस्कार

है। आप गुरुवालोंके भी गुरु और बड़ोंके भी बड़े हैं। मैं छोटा बच्चा हूँ। मुझपर कुछ कीजिये। जगन्मय ! आपको नमस्कार है। सुरेश्वर मैं विद्याके लिये आपको शरणमें आया हूँ। मुझे आपके स्वरूपका कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखें। लोकसाक्षी शिव ! आपको नमस्कार है।

शुक्रके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् शंकर प्रसन्न होकर बोले—'वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छानुसार वर माँगो, भले ही वह देवताओंके लिये भी दुर्लभ क्यों न हो।' उदारबुद्धि कविने भी हाथ जोड़कर कहा—'नाथ ! ब्रह्म आदि देवताओं तथा ऋषियोंको भी जो विद्या नहीं प्राप्त हुई हो, उसके लिये मैं प्रार्थना करता हूँ। आप ही मेरे गुरु और देवता हैं।'।

ब्रह्माजी कहते हैं—शुक्रने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब देवग्रेष्ठ भगवान् शिवने उन्हें मृतसंजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओंको भी नहीं था। साथ ही उन्होंने

लौकिकी, वैदिकी तथा अन्यान्य विद्याएँ भी दीं। जब साक्षात् भगवान् शंकर ही प्रसन्न हो गये थे, तब क्या बाकी रह जाता वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरुके पास गये। अपनी विद्यासे पूजित होकर वे दैत्योंके गुरु हुए। किस समय कुछ कारणवश बृहस्पतिके पुत्र कश्यप ने शुक्राचार्यसे मृतसंजीवनी विद्या प्राप्त की। कश्यपसे बृहस्पतिने और बृहस्पतिसे पृथक्-पृथक् देवताओंने उस विद्याको ग्रहण किया। गौतमीके उत्तरतटपर, जहाँ भगवान् महेश्वरकी आराधना करके शुक्रने विद्या पायी थी, वह स्थान शुक्रतीर्थ कहलक्या है। मृत्यु-संजीवनीतीर्थ भी उसका नाम है। वह आपु और आरोग्यकी वृद्धि करनेवाला है। कहीं स्नान, दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है, वह अधिक पुण्य देनेकला होता है।

शुक्रतीर्थके बाद इन्द्रतीर्थ है। वह ब्रह्महत्याका विनाश करनेवाला है। उसके स्मरणपात्रसे पाप-राशि तथा बलेशसमुदायका नाश हो जाता है। करद ! पूर्वकालकी बात है। जब इन्द्रने वृषभुरका वध किया, तब ब्रह्महत्या उनके पीछे लग गयी। उसे देखकर इन्द्रको बड़ा पय हुआ। वे इधर-उधर भागने लगे, किन्तु जहाँ-जहाँ वे जाते, ब्रह्महत्या उनका पीछ नहीं छोड़ती थी। तब वे एक बहुत बड़े सरोवरमें प्रवेश करके कमलकी नासमें छिप गये और उसमें तन्तुकी भाँति होकर छिपे लगे। ब्रह्महत्या भी उस सरोवरके तटपर एक हज़ार दिव्य वर्षोंतक बैठी रही। इस बीचमें सब देवता बिना इन्द्रके हो गये थे। उन्होंने आपसमें सलाह की, किस प्रकार इन्द्र प्रकट हों? उस समय मैंने देवताओंसे कहा—'ब्रह्महत्याके लिये दूमरा स्थान दे दिया जब और इन्द्रको शुद्ध करनेके लिये गौतमी-नदीमें गहलक्या गया। उसमें स्नान करनेसे इन्द्र पुनः शुद्ध हो जायेंगे।'

इन्द्रका प्रथम अभिषेक गर्मदा-तटपर हुआ। वहाँ उनके मलका होधन होनेके कारण उस देशका नाम मालव पड़ा। तत्पश्चात् वे गौतमी गङ्गाके तटपर लाये गये। वहाँ पुण्या नदीके जलमें गौतमीका जल लाकर उसीसे समस्त देवता, ऋषि, मैं, विष्णु, वसिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, अन्यान्य ऋषि, यक्ष तथा पन्नगोंने इन्द्रका अभिषेक किया। तत्पश्चात् मैंने उन्हें अपने कमण्डलुके जलसे भी अभिषिक्त किया। इस प्रकार वहाँ 'पुण्या' और 'सिका' दो नदियाँ हो गयीं और वे दोनों गौतमी गङ्गामें आकर

मिलीं। उन दोनोंके संगम मुनिर्याद्वारा सेवित दिखायात तीर्थ बन गये। तबसे उस तीर्थको पुण्यासंगम कहते हैं। सिकासङ्गमका ही नाम इन्द्रतीर्थ हो गया। वहाँ साठ हजार भङ्गलमय तीर्थ निवास करने लगे। उन तीर्थोंमें तथ विशेषतः संगमके जलमें जो स्नान-दान किया जाता है, वह सब अक्षय जानना चाहिये। इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है जो इस पवित्र उपाख्यानको पढ़ता अथवा सुनता है, वह मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा होनेवाले समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है।

~~~~~

पौलस्त्य, अग्नि और ब्रह्ममोक्षन नामक तीर्थोंका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—उसके आगे पौलस्त्य-तीर्थ है, जो मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है। मैं उसके प्रभावका वर्णन करता हूँ वह छिने हुए राज्यकी भी प्राप्ति कराता है। विश्रवा मुनिके ज्येष्ठ पुत्र कुबेर, जो ऋद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न और उत्तर दिशाके स्वामी हैं, पहले लङ्काके राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण बड़े बलवान् थे। यद्यपि वे भी विश्रवाके ही पुत्र थे, तथापि राक्षसपुत्री कैकसीके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण राक्षस कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्या करनेके लिये बनमें गये। वहाँ उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त किया। तदनन्तर अपने मामा मारीचके सभा नाना और माताके कहनेसे रावणने कुबेरसे लङ्काकी राजधानी अपने लिये माँगी। इस बातको लेकर दोनों भाइयोंमें भारी शत्रुता हो गयी। फिर तो देवताओं और दानवोंमें भयंकर युद्ध हुआ। रावणने अपने बड़े भाई कुबेरको युद्धमें हराकर पुष्पक विमान और

लङ्कापुरीपर अधिकार जमा लिया तथा तीनों लोकोंमें घोषणा करा दी कि जो मेरे भाईको आश्रय देगा, वह मेरे हाथसे मारा जायगा। कुबेरको कहीं आश्रय न मिला। तब वे अपने पितामह पुलस्त्यके पास गये और उन्हें प्रणाम

करके बोले—'मेरे दुष्ट भ्राताने मुझे लङ्कासे निकाल दिया। बताइये, अब क्या करूँ? अब मेरे लिये दैव अथवा तीर्थ ही आश्रय या शरण हैं।' पीत्रकी यह बात सुनकर पुलस्त्यने कहा—'बेटा तुम गौतमी गङ्गामें जाकर भगवान् शंकरकी स्तुति करो। वहाँ गङ्गामें जलमें रावणका प्रवेश नहीं हो सकता। अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमयी सिद्धि प्राप्त करो।'

कुबेरने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और पत्नी, पिता, माता तथा वृद्ध महर्षि पुलस्त्यके साथ गौतमी गङ्गाके तटपर गये। वहाँ गङ्गामें स्नान करके पवित्र हो कुबेर भोग-मोक्षके दाता देवदेवेश्वर भगवान् शिवकी स्तुति करने लगे—'सम्भो आप ही इस जगत्का जगत्के स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। जो लोग आपकी भी अवहेलना करके मोहवश भ्रष्टता करते हैं, वे शोकके ही योग्य हैं। आप अपनी आठ मूर्तियोंद्वारा सम्पूर्ण जगत्का भरण-पोषण करते हैं। आपकी आज्ञासे ही सब लोग चेष्टा करते हैं, क्यापि विद्वान् पुरुष ही आपकी महिमाको कुछ-कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभुको कभी नहीं जान सकता। एक दिन जगदम्बा पार्वतीने अपने शरीरके मैलसे एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहासमें आपसे कहा—'देव ! यह आपका शूरवीर पुत्र है।' उसपर आपकी कृपादृष्टि हुई और विष्णोका राजा गणेश बन गया। अहो, महेश्वरकी दृष्टिका कितना अद्भुत प्रभाव है! जब कामदेव भस्म हो गया और रति उसके लिये विलाप करने लगी, तब दयामयी माता पार्वतीने आँसू बहाते हुए आपकी ओर देखकर कहा—'भगवन् ! इन बेचारोंका दाम्पत्य-सुख छिन गया।' तब आपने उसपर भी कृपा की कामदेव मनोभव हो गया—वह रतिकी

मनोभूमिमें प्रकट हो गया। इस प्रकार उमासहित महादेवजीकी कृपासे रतिने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया।'

इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् शंकर कुबेरके सामने प्रकट हुए। उन्होंने घर माँगनेके लिये कहा, किंतु हर्षातिरेकके कारण कुबेरके भुखसे कोई बात नहीं निकली। इसी समय आकाशवाणी हुई। उसने मानो पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेरके हार्दिक अभिप्रायको जानकर यह कल्याणमय वचन कहा—'भगवन् ! ये लोग धनका प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिये भविष्य भूत-सा बन जाय। जिस वस्तुको ये किसीके लिये देना चाहें, वह दी हुईके समान हो जाय तथा जो वस्तु वे स्वयं प्राप्त करना चाहें, वह पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाय। ये भगवान् शंकरकी आराधना करके इस बातकी अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हों, दुःख दूर हो जाय, दिव्यालका पद प्राप्त हो, धनका प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान-शक्ति हो। साथ ही स्त्री और पुत्रका सुख भी बना रहे।'

कुबेरने यह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान् शंकरसे कहा—'देव ! ऐसा ही हो।' 'तथास्तु' कहकर शिवने उस दैवी वाणीका अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेरका वरदानसे अभिनन्दन करके भगवान् शिव अन्तर्धान हो गये। तबसे उस तीर्थके तीन नाम पड़े—पौलस्त्यतीर्थ, धनदतीर्थ और वैश्रवसतीर्थ। वह समस्त कामन्त्रोंको देनेवाला शुभ तीर्थ है। वहाँ स्नान आदि जो कुछ भी पुण्यकर्म किया जाता है, वह अधिक पुण्यदायक होता है।

पौलस्त्य तीर्थके बाद अग्नितीर्थ है। वह सब यज्ञोंका फल देनेवाला और समस्त विष्णोको

ज्ञान करनेवाला है। उस तीर्थका फल सुनो। अग्निके भाई जातवेदा हैं, जो देवताओंके पास इविष्य पहुँचाया करते हैं। एक दिनकी बात है—गोक्षत्रीके ठटपर ऋषियोंके यज्ञमण्डपमें यज्ञ हो रहा था। अग्निके प्रिय भाई जातवेदा देवताओंके इविष्यका वहन कर रहे थे। उसी समय दित्तिके बलवान् पुत्र मधुने प्रधान-प्रधान ऋषियों और देवताओंके देखते-देखते जातवेदाको पार डाला। उनके मरनेपर देवताओंको इविष्य मिलना बंद हो गया। इन्हीं अपने प्रिय भाई जातवेदाके मारे जानेसे अग्निको बड़ा क्रोध हुआ। वे गौतमी गङ्गाके जलमें समा गये। अग्निके क्रोधमें प्रवेश करनेपर देवता और मनुष्य जीवनका स्थान करने लगे, क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन है। अग्निदेव जहाँ जलमें प्रविष्ट हुए थे, उस स्थानपर सम्पूर्ण देवता, ऋषि और पितर आये और यह सोचकर कि बिना अग्निके हम जीवित नहीं रह सकते, उनकी स्तुति करने लगे। इन्हींमें ही उसके भीतर उन्हें अग्निकी दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवता बोले—‘अने । आप इविष्यके द्वारा देवताओंको, कव्य (ब्राह्म)-से पितरोंको तथा अन्नकी पचाने और बीजको गलाने आदिके द्वारा मनुष्योंको जीवित कीजिये।’

अग्निने उत्तर दिया—‘मेरा छोटा भाई, जो इस कार्यमें समर्थ था, चल गया। आप लोगोंका काम करनेमें जातवेदाकी जो गति हुई है, वह मेरी भी हो सकती है। अतः मुझे आप लोगोंके कार्य-स्थानमें उत्साह नहीं है।’ तब देवताओं और ऋषियोंने सब प्रकारसे अग्निकी प्रार्थना करते हुए कहा—‘इव्यवाहन ! हमसब आपको आयु, कार्य करनेमें उत्साह और सर्वत्र व्यापक होनेकी शक्ति

देते हैं। साथ ही प्रयाज और अनुयाज भी देंगे। देवताओंके आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे। पहली आहुतिवीं आपको ही मिलेगी। आप जो इव्य हमें देंगे, वही हम भोजन करेंगे।’

इस आश्वासनसे अग्निदेव प्रसन्न हुए। उन्हें इस लोक और परलोकमें व्यापक रहनेकी शक्ति प्राप्त हुई। वे सर्वत्र निर्भय हो गये, जातवेदा, बृहद्गानु, सप्तार्षि, नीललोहित, जलगार्ध, शमीगार्ध और यज्ञगार्ध—इन कर्मोंसे उन्हींका बोध होने लगा। देवताओंने अग्निके जलसे निकाला और जातवेदा तथा अग्नि दोनोंके पदपर उन्का अभिवेक किया। कार्य सिद्ध होनेपर देवता भी अपने-अपने स्थानको चले गये। तभीसे वह स्थान ‘वह्नितीर्थ’ कहलाता है। वहाँ सात सौ उत्तम तीर्थोंका निवास है। जो जितात्मा पुरुष उन तीर्थोंमें स्नान और दान करता है, उसे अश्वमेध-यज्ञका पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ देवतीर्थ, अग्निस्तीर्थ और जातवेदस्तीर्थ भी हैं। अग्निद्वारा स्थापित अनेक वर्षोंके शिवसिद्धका भी वहाँ दर्शन होता है। उसके दर्शनसे सब यज्ञोंका फल प्राप्त होता है।

उसके बाद ‘ऋणमोचन’ नामक तीर्थ है। जिसके महत्त्वको वेदवेत्ता पुरुष जानते हैं। नरद ! मैं उसके स्वरूपको बतलाता हूँ, मन लगकर सुनो। कक्षीवान्का ज्येष्ठ पुत्र मधुश्रवा था। वह वैराग्यके कारण न तो विवाह करता था और न अग्निहोत्र ही। कक्षीवान्का कनिष्ठ पुत्र भी विवाहके योग्य हो गया था तो भी उसने परिक्रिप्ति होनेके भयसे विवाह और अग्निहोत्र नहीं किये। तब पितरोंने कक्षीवान्के दोनों पुत्रोंसे पृथक् पृथक् कहा—‘तुम देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ ऋणसे मुक्त होनेके

* बड़े भाईकी अविवर्हित अवस्थामें विवाह कर लेनेवाला छोटा भाई परिक्रिप्ति कहलाता है। इसे हस्तजार्थ दोष माना गया है।

लिये विवाह करो।' ज्येष्ठ पुत्रने कहा, 'नहीं, कैसा ऋण और कौन उससे मुक्त होता है।' छोटे पुत्रने उत्तर दिया, 'बड़े भाईके अविवाहित रहते मेरा विवाह करना उचित नहीं है। अन्यथा परिव्रित्ति होनेका भय है।' तब पितरोंने उन दोनोंसे कहा—'तुमलोग गौतमी गङ्गामें जाकर स्नान करो। गौतमीका स्नान सब मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है। गौतमी गङ्गा तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाली है। उनके जलमें श्रद्धापूर्वक स्नान और तर्पण करो। गौतमीका दर्शन, वन्दन और ध्यान करनेसे वे समस्त

कामनाएँ पूर्ण करती हैं। वहाँ स्नान करनेके लिये कोई देश, काल और जाति आदिका नियम नहीं है। गौतमीमें स्नान करनेसे बड़े भाईपर कोई ऋण नहीं रहता और छोटा भाई परिव्रित्ति नहीं होता।'

पितरोंके आदेशसे कशीवान्का ज्येष्ठ पुत्र पशुश्रवा गौतमीमें स्नान और तर्पण करके तीनों ऋणोंसे मुक्त हो गया। तबसे वह तीर्थ 'ऋणमोचन' कहलाता है। वहाँ स्नान और दान करनेसे ऋणवान् मनुष्य श्रौत-स्मार्त तथा अन्य ऋणोंसे भी मुक्त होकर सुखी होता है।

सुपर्णा-संगम, पुरुरवस्तीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, शमीतीर्थ, सोम आदि तीर्थ तथा वृद्धा-संगम-तीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—इसके बाद सुपर्णा-संगम तथा काङ्गवा-संगम नामक तीर्थ हैं, जहाँ भगवान् महेश्वर गङ्गाके तटपर स्थित हैं। वहाँ अग्निकुण्ड, रुद्रकुण्ड, विष्णुकुण्ड, सूर्यकुण्ड, सोमकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड, कुमारकुण्ड तथा वरुणकुण्ड भी हैं। उस स्थानपर अप्सरा नामकी नदी गौतमी गङ्गामें मिली है। उस तीर्थके स्मरणमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। वह सब पापोंका निवारण करनेवाला है।

उससे आगे पुरुरवस् नामक तीर्थ है। उसके दर्शनकी तो बात ही क्या, स्मरणमात्रसे ही पापोंका नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरुरवा ब्रह्माजीकी सभामें गये। वहाँ देवकी सरस्वती ब्रह्माजीके पास बैठी हैंस रही थीं। उस रूपवती देवीको देखकर राजाने उर्वशीसे पूछा, 'ब्रह्माजीके पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुन्दरी युवती है और अपने सौन्दर्यके प्रकाशसे इस सभाको उदीप्त कर रही है।' उर्वशीने

कहा—'ये कल्याणमयी ब्रह्मकुमारी देवकी सरस्वती हैं। ये प्रतिदिन आती जाती रहती हैं।' यह सुनकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशीसे कहा—'इसको मेरे पास बुला लाओ।' उर्वशीने जाकर राजाका संदेश सुना दिया। सरस्वतीने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वह पुरुरवाके पास आयी। राजाने सरस्वती नदीके तटपर उसके साथ अनेक वर्षोंतक विहार किया। यह देख मैंने सरस्वतीको शाप दे दिया। मेरे शापके कारण वह मृत्युलोकमें कहीं लुप्त हो गयी है और कहीं दिखायी देती है। जहाँ सरस्वती नदी गङ्गामें मिली है, वहाँ पहुँचकर राजा पुरुरवाने तपस्या की और महादेवजीको आराधना करके गङ्गाजीके प्रसादसे सम्पूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर लिया। तबसे उस स्थानका नाम पुरुरवस्तीर्थ, सरस्वती-संगम और ब्रह्मतीर्थ पड़ गया। वहाँ सिद्धेश्वर नामसे प्रसिद्ध महादेवजी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओंको देनेवाला है।

उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती ये पाँच पुण्य तीर्थ हैं। वहाँ स्नान और जलपान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। ये पाँचों मेरी कन्याएँ हैं, जो नदीरूपमें परिणत हो गयी हैं। जहाँ वे भगवती गङ्गासे मिली हैं, वहीं पाँच तीर्थ हैं। वे पाँच नदियाँ और सरस्वती पवित्र तीर्थ हैं। मनुष्य उनमें स्नान, दान आदि जो कुछ भी करता है वह सब अभिलषित वस्तुओंको देनेवाला तथा नैष्कर्म्यसे भी बढ़कर, मोक्षका साधक माना गया है।

शमीतीर्थके नामसे बिस्वकी प्रसिद्धि है, वह भी सब पापोंकी शान्ति करनेवाला है। नारद उस तीर्थकी कथा सुनाते हैं, सायधाम होकर सुनो। पूर्वकालमें प्रियव्रत नामसे प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा हो गये हैं। उन्होंने गोदावरीके दक्षिण-तटपर अश्वमेध यज्ञको दीक्षा ली। उस यज्ञके पुरोहित हुए वसिष्ठजी। एक दिन उस यज्ञमें हिरण्यक नामका दानव आया महर्षि वसिष्ठने अपने ब्रह्मदण्डसे सब दैत्योंको मार भगाया। तदनन्तर पुनः यज्ञ आरम्भ हुआ। दैत्य अपनी सेनाके साथ भाग खाड़ा हुआ वहाँ निम्नाङ्कित तीर्थोंने अश्वमेध-यज्ञके फल दिये—शमीतीर्थ, विष्णुतीर्थ, अर्कतीर्थ, शिवतीर्थ, सोमतीर्थ और वसिष्ठतीर्थ यज्ञ समाप्त होनेपर देवताओं और ऋषियोंने वसिष्ठ और प्रियव्रतसे कहा—इन तीर्थोंने अश्वमेध-यज्ञका फल दिया है, अतः इनमें स्नान-दान करनेसे मनुष्य अश्वमेध-यज्ञका पुण्य-फल प्राप्त करेगा—इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है।

मुने ! गौतमीमें एक स्थानपर अनेक नद-नदियाँ मिली हैं उन सबके नामपर पृथक्-पृथक् तीर्थ हैं। उन तीर्थोंके नाम ये हैं—सोमतीर्थ, गन्धर्वतीर्थ, देवतीर्थ, पूषातीर्थ, शालतीर्थ श्रीपर्णा-संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुष्टि संगम,

कर्णिका-संगम, वैष्णवी-संगम, कृशरा-संगम, वासवी-संगम, शिवशर्मा, शिखी, कुसुम्भिका, ठपारध्या, शान्तिजा, देवजा, अज, वृद्ध, सुर और भद्र आदि। ये तथा और भी बहुत-से नद-नदीगण गौतमीमें मिले हैं। पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, वे सभी देवगिरिपर गये थे। फिर वे ही क्रमशः गङ्गामें आ मिले कोई नदीरूपमें या और कोई नदरूपमें किसीका रूप सरोवरके आकारमें या और किसीका स्त्रोतके आकारमें। वे ही सब तीर्थ पृथक्-पृथक् विख्यात हुए। उन सबमें किया हुआ स्नान, जप, होम, पितृ-तर्पण आदि कर्म समस्त कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला और मुक्तिदायक माना गया है जो इनके नामोंका पठ अथवा स्मरण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके धाममें जाता है।

वृद्धा-संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ वृद्धेश्वर नामक शिवका निवास है। उस तीर्थकी कथा सब पापोंका नाश करनेवाली है। पूर्वकालमें एक महातपस्वी मुनि थे उनका नाम वृद्धगीतम था। वे जब बालक थे, तब किसी तरह पिताने उनका यज्ञोपवीतमात्र कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करनेको चले गये। उन्हें केवल गावत्री-मन्त्र याद था। वे वेदोंका अध्ययन और शास्त्रोंका अभ्यास नहीं कर सके। केवल गायत्रीका जप और अग्निहोत्र नियमपूर्वक कर लेते थे। इतनेसे ही उनका ब्राह्मणत्व सुरक्षित था। विधिपूर्वक अग्निकी ठपासना और गायत्री-जप करनेसे उनकी आयु बहुत बढ़ गयी यों भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी। किंतु विवाह न हो सका, कोई उन्हें कन्या देनेवाला नहीं मिला।

गौतम भिक्षु भिक्षु तीर्थों, वनों और पवित्र आश्रमोंमें भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते शीत-गिरिपर चले गये और वहीं रहने लगे। वहाँ

उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी, जो सताओं और
कुओंसे घिरी हुई थी। उसमें एक अत्यन्त दुर्बल
वृद्ध तपस्विनी रहती थी, उसके सब अङ्ग
शिथिल हो गये थे। वह वीतराग ब्रह्मचरिणी थी
और एकान्तमें रहा करती थी। उसे देखा मुनिप्रेम
गीतम नमस्कारके लिये खड़े हो गये।

तब वृद्धा ने कहा—आप मेरे गुरु होंगे, अतः
मुझे प्रणम्य न करें। जिसे गुरु नमस्कार करता है,
उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग
आदि सब नष्ट हो जाते हैं।

यह सुनकर गीतम बड़े आश्चर्यमें पड़े। वे हाथ
जोड़कर बोले—'तुम वृद्ध तपस्विनी हो, गुणोंमें
भी मुझसे बड़ी-बड़ी हो। मैं बहुत कम पढ़ा-
लिखा और अवस्थायें भी छोटा हूँ, फिर तुम्हारा
गुरु कैसे हो सकता हूँ।'

वृद्धा ने कहा—आर्हिषेयके प्रिय पुत्र श्रुतध्वज
थे, वे बड़े गुणवान्, बुद्धिमान्, शूरवीर तथा
शत्रु-धर्ममें लक्ष्मण रहनेवाले थे। एक दिन वे
भिक्षाकर खेयनेके लिये वनमें आये और इसी

गुफामें आकर विश्राम करने लगे। यहाँ उनपर
एक सुन्दरी अप्सराकी दृष्टि पड़ी, उसका नाम
सुर्यामा था। वह गन्धर्वराजकी कन्या थी।
राजाने भी उसे देखा। दोनोंके मनमें एक-
दूसरेसे भिस्नेकी इच्छा हुई। श्रुतध्वजने सुर्यामाके
साथ विहार किया। भोगेच्छा निवृत्त होनेपर
राजा उसकी अनुमति ले अपने घर चले गये।
तदनन्तर सुर्यामाके गर्भसे मेरा जन्म हुआ। जब
पक्का वहाँसे जाने लगी, तब बोली—'कल्याणी !
जो पुरुष इस गुफामें पहले आ आया, वही
तुम्हारा पति होगा।' तबसे आज तक तुम्हीं वहाँ
आये हो। दूसरा कोई पुरुष कभी वहाँ नहीं
आया। ब्रह्मन्। और किसीने मेरा वरण नहीं
किया है। न मेरी माता है, न पिता। मैं आप ही
अपनी मासिक हूँ। अबतक ब्रह्मचर्य-व्रतमें
रही। अब पुरुषकी इच्छा रखती हूँ, आप मुझे
स्वीकार करें।

गीतम बोले—भरे ! मेरी अवस्था तो अभी
एक हजार वर्षकी ही है और तुम नब्बे हजार
वर्षकी हो गयी हो। मैं बालक और तुम वृद्धा,
वह सम्बन्ध योग्य नहीं जान पड़ता।

वृद्धा ने कहा—पूर्वकालमें ही आप मेरे पति
विपत कर दिये गये हैं। अब दूसरा कोई मेरा पति
नहीं हो सकता, विधाताने आपको मुझे दिया है,
अतः अब आप मुझे अस्वीकार न करें। मुझमें
कोई दोष नहीं है। मैं आपमें भक्ति रखती हूँ, तब
भी यदि आप मुझे ग्रहण करना नहीं चाहते तो
आपके देखते-देखते अभी अपने प्राण त्याग दूँगी।
यदि अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति न हो तो प्राणियोंके लिये
मर जाना ही अच्छा है। प्रेमीजनके परिष्कारसे जो
पातक लगता है, उसका अन्त नहीं है।

वृद्धाकी बात सुनकर गीतमने कहा—'मुझमें
न तपस्या है न विद्या। मैं क्रूरप और निर्धन हूँ,

अतः तुम्हारे लिये योग्य घर नहीं हो सकता। पहले सुन्दर रूप और उत्तम विद्याकी प्राप्ति करके मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिये।'

वृद्धाने कहा—ब्रह्मन् ! मैंने अपनी तपस्यासे सरस्वतीदेवीकी संतुष्ट किया है, स्वयं ही रूप देनेवाले अग्नि भी मुझपर प्रसन्न हैं, अतः वागीश्वरी देवी आपको विद्या देगी और रूपवान् अग्निदेव रूप प्रदान करेंगे।

यों कहकर वृद्धाने सरस्वती और अग्निकी प्रार्थना करके गौतमको विद्वान् और सुरुपवान् बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ वृद्धाको अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षोंतक उसके साथ विहर किया। एक दिन वसिष्ठ और बामदेव आदि महर्षि पुण्यतीर्थोंमें भ्रमण करते हुए उस गुफामें आये। गौतम और उनकी पत्नीने वहाँ आये हुए ऋषि-मुनियोंका विचित्र स्वागत-सत्कार किया। उनमेंसे कुछ लोगोंने गौतमका उपहास करते हुए पूछा—'बूढ़ी माँ ! यह तो बताओ, ये गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते? कल्याणी ! सच-सच बताना। वृद्ध पुरुषके लिये युवती स्त्री विषके समान है और वृद्धा स्त्रीके लिये युवा पुरुष अमृतके समान। प्रिय और अप्रियका संयोग हमने दीर्घकालके पश्चात् यहीं देखा है।' गौतम और उनकी पत्नी दोनों इस परिहासको सुनकर चुप रह गये। आश्चर्य ग्रहण करके सब महर्षि चले गये। उनकी बातोंको याद करके ये दोनों दम्पति बहुत दुःखी हुए। एक दिन स्त्रीसहित गौतमने मुनिवर अगस्त्यजीसे पूछा—'महर्षे ! कौन-सा देश या तीर्थ ऐसा है, जहाँ जानेसे कल्याणकी प्राप्ति होती है?'

अगस्त्यने कहा ब्रह्मन् ! मैंने मुनियोंके मुखसे सुना है, गोदावरी नदीमें स्नान करनेसे सब कामचार पूर्ण होती है।

अगस्त्यकी यह बात सुनकर गौतम उस वृद्धाके साथ गौतमों तटपर गये और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान् शंकर और विष्णुका स्तवन किया तथा पत्नीके लिये गङ्गाजीको भी संतुष्ट किया।

गौतम बोले—शिव ! जिनका हृदय व्यथित है, ऐसे पुरुषोंके लिये संसारमें पार्वतीसहित आप ही शरण हैं—ठीक वैसे ही, जिस प्रकार घरभूमिके पथिकोंके लिये वृक्ष ही आश्रय होता है। भगवान् श्रीकृष्ण ! आप ही छोटे-बड़े सब भूतोंके पापोंका सर्वथा निवारण करनेवाले हैं, जैसे सूखती हुई खेतीको मेघ ही सींचकर हरा-परा करता है। सुधामय तरङ्गोंसे सुशोभित गौतमी ! तुम वैकुण्ठरूपी दुर्गमें पहुँचनेके लिये सीढ़ी हो। हम अपोगतिमें पड़कर संतप्त हो रहे हैं, माता ! तुम हमारे लिये शरण हो जाओ।

सबको शरण देनेवाली गौतमी गङ्गा गौतमके स्तोत्रसे प्रसन्न होकर बोली—'ब्रह्मन् ! तुम मन्त्र पढ़ते हुए मेरे जलसे अपनी पत्नीका अभिषेक करो। हमसे यह रूपवती हो जायगी। इसके सभी अङ्ग मनोहर होंगे। नेत्रोंमें भी सुन्दरता आ जायगी तथा यह सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे तोषा पाने लगेगी।'

गङ्गाजीके आदेशसे दोनोंने ऐसा ही किया, अतः उनकी कृपासे दोनों पति-पत्नी सुन्दर रूपवाले हो गये। उनके अभिषेकका जो जल था, वह नदीरूपमें परिणत हो गया। वृद्धा नामसे ही उस नदीकी ख्याति हुई गौतमने जो शिवसिङ्गकी स्थापना की, वह भी वृद्धाके ही नामपर 'वृद्धेश्वर' कहलगा। वही मुनिश्रेष्ठ गौतमने वृद्धाके साथ पूर्ण आनन्द प्राप्त किया। तबसे उस तीर्थका नाम 'वृद्धा-संगम' हो गया। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है।

इलातीर्थके आविर्भावकी कथा

ब्रह्माजी कहते हैं—इलातीर्थके नामसे जिस तीर्थकी प्रसिद्धि है, वह मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला, ब्रह्महत्या आदि पापोंको दूर करनेवाला तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। वैवस्वत मनुके वंशमें इल नामक एक राजा हो गये हैं। वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर शिकार खेलनेके लिये वनमें गये। वहाँ उनकी बुद्धिमें कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अमात्योंसे कहा—'अब सब लोग मेरे पुत्रद्वारा पालित नगरमें चले जायें। देश, कोश, जल, राज्य तथा मेरे पुत्रकी भी रक्षा करें, यहै धर्म वसिष्ठ भी हमारे लिये पिताके समान हैं। वे भी अग्निहोत्रकी अग्नियोंको लेकर मेरी पत्नियोंके साथ लौट जायें। मैं अभी इस वनमें ही निवास करूँगा।' 'बहुत अच्छा' कहकर सब लोग चले गये और राजा धीरे-धीरे रत्नमय हिमालय पर्वतपर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वतपर एक गुफा देखी, जो नाना प्रकारके रत्नोंसे विचित्र शोभा पा रही थी। उस गुफामें यक्षोंका राजा सम्बन्धु रहता था। उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी सदा भी रहा करती थी। उस समय वह यक्ष मृगरूप धारण करके अपनी पत्नीके साथ विचर रहा था। भौंहि-भौंहिके रत्नोंसे विभूत, उसका वह विशाल गृह सुना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेनाके साथ वहीं ठहर गये। वह यक्ष अधर्मके क्रोधसे पत्नीके साथ मृगरूप धारण करके रहता था। उसने सोचा—'इस राजाने मेरा घर छीन लिया। मैं इसे जीत सकता नहीं और यह मृगनेपर देगा नहीं। अब क्या करूँ?' इसी चिन्तामें पड़कर वह मृगोरूपधारिणी अपनी पत्नीसे बोला—'कान्ते! इस राजाका मन मृगधाके

व्यसनमें आसक्त है। यह कैसे जियेमें पड़े—इसके लिये कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगीका रूप धारण करके इसके सामनेसे निकलो और इसे अपनी ओर आकृष्ट करके किसी तरह अम्बिका-वनमें पहुँचा दो। उसके भीतर प्रवेश करते ही वह राजा स्त्री हो जायगा। भद्रे! यह काम तुम्हीं कर सकती हो। मेरे लिये यह उचित न होगा।'

यक्षिणीने पूछा—नाथ! अम्बिका-वन तो बड़ा सुन्दर है। तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? यदि तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा? यह हमें डीक-ठीक बताओ।

यक्षने कहा—एक समय पार्वतीने एकान्त बैठे हुए भगवान् शंकरसे कहा—'देवेश्वर! स्त्रियोंकी यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रतिक्रीड़ा सदा गुप्त रहे। इसलिये मुझे ऐसा नियत स्थान दीजिये, जो आपकी आज्ञासे सुरक्षित हो। मैं स्थान यही चाहती हूँ, जो उमावनके नामसे प्रसिद्ध है। उसमें आप, गणेश, कार्तिकेय और नन्दीके सिवा जो कोई भी प्रवेश करे, वह स्त्री हो जाय।' शंकरजीने प्रसन्न होकर कहा—'ऐसा हो हो।' इसलिये उमाके उस वनमें मुझे नहीं जाना चाहिये।

अपने स्वामीका यह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली वह यक्षिणी विशाल नेत्रोंवाली मृगी बनकर राजाके सामने आयी, यक्ष वहीं ठहर गया। राजाने मृगीको देखा। मृगधामें तो उनकी आसक्ति थी ही। मृगीपर दृष्टि पड़ते ही वे अकेले घोंड़ेपर जा बैठे और उसका पीछा करने लगे। वह धीरे-धीरे राजाको अम्बिका-वनतक खींच ले गयी। जब घोंड़ेपर बैठे हो-बैठे उमावनमें प्रविष्ट

हो गये, तब यक्षिणीने मृगीका रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्षके नीचे खड़ी हो राजाको देखकर हँसने लगी। पतिकी कही हुई बातोंको याद करके वह राजासे बोली—'सुन्दरी इन्द्र ! तू अकेली अबला छोड़ेपर चढ़कर पुरुषके वेषमें कहीं जाती हो, किसके पास जाओगी ?' उसके मुखसे 'इला' शब्द सुनकर राजा क्रोधसे मूर्च्छित हो उठे और यक्षिणीको डाँटकर मृगीका पता पूछने लगे। यक्षिणीने पुनः कहा—'इले ! इले ! अपने-आपको अच्छी तरह देख तो लो, फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना ' तब राजाने देखा—उनकी छातीमें दो ऊँचे-ऊँचे स्तन उभर आये थे। 'यह मुझे क्या हो गया' यह कहते हुए राजा धक्का हो गये। उन्होंने यक्षिणीसे पूछा—'सुन्दरी ! यह मुझे क्या हो गया—इस बातको आप ठीक-ठीक जानती हैं। अतः बताइये। आप कौन हैं ? इसका भी परिचय दीजिये।'

यक्षिणी बोली—हिमालयकी श्रेष्ठ गुफामें मेरे पति यक्षराज समन्दु निवास करते हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ। जिस शीतल कन्दरामें आप ठहरे हुए हैं, वह हमारा ही घर है। मैं ही मृगे बनकर आपको यहाँतक ले आयी हूँ। यह उमावन है। यहाँके लिये पूर्वकालमें महादेवजी यह घर दे चुके हैं कि जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा, वह स्त्री हो जायगा। अतः आप भी स्त्री हो गये, इससे आपको दुःखी नहीं होना चाहिये। कोई कितना ही ग्रीढ़ क्यों न हो, भवितव्यताको कोई नहीं जानता।

इस प्रकार इलाको आश्वासन दे वह सुन्दरी यक्षिणी अन्तर्धान हो गयी। उसने पतिसे सारा हाल कह सुनाया। यक्ष भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसर इला गती और नृत्य करती हुई उमावनमें ही रहने लगी। वह कर्मकी पति का

स्मरण करती हुई स्त्रीस्वभावके अनुस्मर ही बैठ करती थी। एक दिन जब इन्द्र नृत्य कर रही थी, बुधने उसे देखा। वे अपने पिताको नमस्कार करनेके लिये जा रहे थे। इसापर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने खड़ा स्थिति कर दी और उसके पास आकर कहा—'देवि तू स्वर्गमें रहकर मेरी प्रिया भार्या हो जा।' इसाने भक्तिपूर्वक बुधकी आज्ञाका अभिनन्दन करके उसे स्वीकार कर लिया। बुध अपने दसम स्थानपर ले जाकर इलाके साथ प्रेमपूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सब प्रकारकी सेवाओंसे पतिको संतुष्ट किया। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जानेपर बुधने प्रसन्न हो अपनी प्रियासे कहा—'कल्याणी ! मैं तुझे क्या दूँ ? तेरे मनमें जो प्रिय वस्तु हो, उसे माँग ले।' इला सहसा बोल उठी—'पुत्र दीजिये।'

बुधने कहा—यह मेरा वीर्य अमोघ तथा प्रेमसे प्रकट हुआ है। अतः तेरे गर्भसे विश्वविख्यात क्षत्रिय-पुत्र उत्पन्न होगा। उससे चन्द्रवंशकी वृद्धि होगी। वह तेजमें सूर्य, बुद्धिमें बृहस्पति, क्षमामें पृथ्वी, युद्धसम्बन्धी पराक्रममें भगवान् विष्णु तथा क्रोधमें अग्निके समान होगा।

समय आनेपर महात्मा बुधका पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोकमें सब ओर जय-जयकारका शब्द गूँब उठा। उसके जन्मोत्सवमें सभी प्रधान-प्रधान देवता आये। मैं भी बड़ी प्रसन्नताके साथ उसमें सम्मिलित हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्वरसे रोया था। अतः वहाँ एकत्रित हुए देवताओं तथा ऋषियोंने एक-दूसरेसे कहा—'इस बालकने पुरु (अत्यन्त उच्च स्वरसे) एव (शब्द) किया है, अतः इसका नाम पुरुषवा होना चाहिये।' सबने संतुष्ट होकर यही नाम रखा। तदनन्तर बुधने अपने पुत्रको क्षत्रियोचित विद्या पढ़ायी और प्रयोगसहित धनुर्वेदका ज्ञान

कराया। पुरूरवा शुक्लपक्षके चन्द्रमाको भौति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माताको दुःखी देख विनोद भावसे नमस्कार करके कहा—'माताजी, बुध मेरे पिता और आपके प्रियतम पति हैं। मुझे—जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है। फिर आपके मनमें चिन्ता किस बातकी है?'

इला बोली—बेटा ! ठीक कहते हो। बुध मेरे स्वामी हैं और तुम मेरे गुणकर पुत्र हो। अतः मुझे पति और पुत्रके लिये कभी चिन्ता नहीं होती। तथापि मेरे मनमें पहलेका ही कुछ दुःख है, जिसका बारम्बार स्मरण हो आनेसे मैं चिन्तामें डूब जाती हूँ।

पुरूरवाने कहा—'माँ ! पहले मुझे अपना वही दुःख बताओ।

तब इलाने पुरूरवाको इक्ष्वाकुवंशका परिषय देते हुए अपने जन्म, नाम, राज्यप्राप्ति, पुत्रजन्म, पुरोहित वसिष्ठ, प्रिय पत्नी, वनमें आगमन, हिमालयकी कन्दरामें निवास, उमावनमें प्रवेश, स्त्रीत्वकी प्राप्ति, बुधसे समागम, प्रेम तथा पुनः पुत्रजन्म आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली सब बातें कह सुनायीं। सुनकर पुरूरवाने मातासे पूछा—'मैं क्या करूँ? क्या करनेसे शुभ परिणाम होगा?'

इला बोली—बेटा ! तुम्हारे अनुग्रहसे मैं पुरुषत्वकी प्राप्ति, उत्तम राज्य, तुम्हारा तथा अन्य पुत्रोंका अभिषेक, दान देन, यज्ञ करना तथा मुक्तिके मार्गका अवलोकन करना आदि सब कुछ चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुधके पास जाकर सब बातें यथार्थरूपसे पूछो। वे सब जानते हैं। तुम्हारे लिये हितकर उपदेश देंगे।

माताके कहनेसे पुरूरवा अपने पिताके पास गये और उन्हें प्रणम्य करके उन्होंने अपनी माताका तथा अपना कर्तव्य पूछा।

बुधने कहा—'महामते ! मैं राजा इलकी

जानता हूँ। उनके इला होनेका वृत्तान्त भी मुझसे छिपा नहीं है। उमाके वनमें आना और उस वनके विषयमें भगवान् शंकरकी आज्ञाका हाल भी मुझे मालूम है। बेटा ! भगवान् शिव और माता पार्वतीके प्रसादसे इसका शाप दूर हो सकता है। उन दोनोंकी आराधनाके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम गोदावरी नदीके तटपर जाओ। वहाँ भगवान् शिव पार्वतीजीके साथ सदा विराजमान रहते हैं। वे ही धरदान देकर शापका नाश करेंगे।

पिताकी बात सुनकर पुरूरवा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माताको पुरुषत्व प्राप्त होनेकी इच्छासे हिमालय पर्वत, माता, पिता तथा गुरुको मस्तक शुकाया और तपस्या करनेके लिये तुरंत ही त्रिभुवनपावनी गौतमी गङ्गाकी ओर प्रस्थान किया। पुत्रके पीछे-पीछे इला और बुध भी गये। वे सब लोग गौतमीके तटपर पहुँचे और वहाँ स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान्की स्तुति करने लगे। पहले बुधने, फिर इलाने, तत्पश्चात् पुरूरवाने देवी पार्वती तथा भगवान् शंकरका स्तवन किया।

बुध बोले—जो अपने शरीरकी केसरसे स्वभावतः सुवर्णके सदृश कान्तिमान् एवं सुन्दर दिखायी देते हैं, कार्तिकेय और गणेशजीके द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वे शरणगतवत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण दें।'

इला बोली—संसारके त्रिविध तापस्त्री दावानलसे दग्ध होनेवाले देहधारी जिनका चिन्तन करनेसे तत्काल परम शान्तिको प्राप्त होते हैं, वे कल्याणकारी उमा-महेश्वर मुझे शरण दें। देव ! मैं अर्त्त हूँ। मेरे हृदयमें बड़ी पीड़ा है। क्लेश आदिसे भेरी रक्षा करनेवाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। शरणगतकी रक्षा करनेवाले आपके जो दोनों परम पवित्र चरण हैं, वे मुझे शरण दें।

पुरूरवा बोले—जिनसे इस अगतकी उत्पत्ति

होती है तथा प्रलयकालमें यह सब जिनके ही भीतर लयको प्राप्त होता है, वे संसारको शरण देनेवाले जगदात्मा ठम्मा-महेश्वर भुझे शरण दें। देवताओंके समुदायमें एक महान् उत्सवके अवसरपर गिरिराजकुमारी पार्वतीने महादेवजीसे कहा था— 'ईश! आप मेरे दोनों चरण पकड़ें।' इसपर शिवजीने अत्यन्त प्रीतिवश पार्वतीके जिन दोनों शरणभक्तपालक चरणोंको ग्रहण किया था, वे भुझे शरण दें।

मह स्तुति सुनकर उभावर महेश्वर प्रकट हो गये। भगवती ठमाने कहा— 'तुम लोगोंका मनोरथ क्या है? बताओ, मैं उसे पूर्ण करूँगी। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग कृतार्थ हो गये। जो वस्तु देवताओंके लिये भी दुर्लभ हो, वह भी मैं तुम्हें दूँगी।'

पुरूरवा बोले— 'जगदम्बिके, राजा इल अज्ञानवश आपके वनमें घुस गये थे। देवेश्वर, आप उनके उस अपराधको क्षमा करें और पुनः उन्हें पुरुषत्व दें।'

पार्वतीने भगवान् शंकरकी सम्पत्तिके अनुसार 'तथास्तु' कहकर उन सबकी प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद शिवजीने कहा— 'राजा इल गौतमी गङ्गामें स्नान करनेपरसे पुरुष हो जायेंगे।' तब बुधकी पत्नी इलाने गङ्गामें स्नान किया। स्नानके

पश्चात् इलाके शरीरसे जो जल चू रहा था, उसके साथ उसके नारीजनोचित सौन्दर्य, नृत्य और संगीत भी गङ्गाकी धारामें मिल गये। वे ही नृत्य, गीता और सौभाग्य नामकी नदियोंके रूपमें परिणत हुए। वे नदियाँ भी गङ्गामें आ मिलीं। इससे वहाँ तीन पवित्र संगम हो गये। उनमें किया हुआ स्नान और दान इन्द्रपदकी प्राप्ति करानेवाला है। शिव और पार्वतीके प्रसादसे पुरुषत्व प्राप्त करनेके पश्चात् राजा इलाने महान् अभ्युदयकी सिद्धिके लिये वहाँ अस्त्रमेध-यज्ञ किया। पुरोहित वसिष्ठ, अपना पत्नी, पुत्र, अमात्य, सेना और कोशको भी लाकर उन्होंने वह यज्ञ सम्पन्न किया। दण्डक वनमें इलाने चतुर्दशजी सेनासहित राज्यकी स्थापना की। वहाँ इलके नामसे विख्यात उनका भगर भी है। सूर्यवंशकी परम्परामें जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किये थे, उनको राज्यपर अभिषेक करने पीछे स्नेहवश पुरूरवाकर भेदे अभिषेक किया। ये राजा पुरूरवा ही चंद्रवंशके प्रवर्तक हुए। जहाँ राजाको पुरुषत्वकी प्राप्ति हुई, वहाँ गौतमीके दोनों तटोंपर सोलह हजार तीर्थोंका निवास है। वहाँ इलेश्वर नामक भगवान् शंकरकी भी स्थापना हुई है। उन तीर्थोंमें स्नान और दान करनेसे सम्पूर्ण यज्ञोक्त फल प्राप्त होता है।

चक्रतीर्थ और पिप्पलतीर्थकी महिमा, महर्षि दधीचि, उनकी पत्नी गभस्तिनी तथा उनके पुत्र पिप्पलादके त्यागकी अद्भुत कथा

ब्रह्माजी कहते हैं—चक्रतीर्थ ब्रह्महत्या आदि पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ भगवान् शंकर चक्रेश्वरके नामसे निवास करते हैं। उन्हींसे भगवान् विष्णुको चक्र प्राप्त हुआ था। श्रीविष्णुने वहाँ रहकर चक्रके लिये भगवान् शंकरकी आराधना

की थी। इसीलिये उसे चक्रतीर्थ कहते हैं। उसके अवलम्बनपरसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। चक्रतीर्थके बाद पिप्पलतीर्थ है। उसकी महिमाका वर्णन करनेमें शेषनाथ भी समर्थ नहीं हैं। नारद, चक्रेश्वर ही पिप्पलेश्वर हैं। उनके नामका कारण

मुनी। दधीचि नामसे विख्यात एक मुनि थे। वे सभी ब्रह्म गुरुओंसे सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ बंसकी कन्या और प्रतिष्ठित थीं। इनका नाम गर्भरिपती था। वे लोपामुद्राकी बहिन थीं। दधीचिकी पत्नी सदा भारी तपस्व्यमें लगी रहती थीं। दधीचि प्रतिदिन अग्निकी उपासना करते और गृहस्व-धर्मिक फलनमें उत्पन्न रहते थे। इनका अन्नभय गङ्गाके तटपर था। वे देवता और अतिथियोंकी सेवा करते, अपनी ही पत्नीमें अनुराग रखते और शत्रुभावसे रहते थे। उनके प्रभावसे इस देशमें शत्रुओं और दैत्य-दानवोंका आक्रमण नहीं होता था।

एक दिनकी बात है—दधीचि मुनिके आश्रमपर ऋद्ध, आदित्य, अस्मिनीकुमार, इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा और अग्नि पधारे। वे दैत्योंको परास्त करके वहाँ आये थे और इस विजयके कारण उनके हृदयमें

हर्षकी हिलोई उठ रही थी। मुनिवर दधीचिको देखकर सब देवताओंने प्रणम्य किया। दधीचि भी

देवताओंको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सम्मन्य पृथक्-पृथक् पूजन किया, फिर कन्योंके साथ देवताओंके लिये गृहस्थोक्ति स्थापित-सत्कारका प्रबन्ध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओंसे कुशल पूछी और देवता भी उनसे चार्तस्त्राप करने लगे।

देवता बोले—मुने । आप इस पृथ्वीके कल्पवृक्ष हैं। आप-जैसा महर्षि जब हमलोगोंपर इतनी कृपा रखता है, तब अब हमारे लिये संसारमें कौन-सी वस्तु दुर्लभ होगी। मुनिश्रेष्ठ । जीवित पुरुषोंके जीवनका इतना ही फल है कि वे तीर्थोंमें स्नान, समयसम प्राणियोंपर दया और आप-जैसे महात्माओंका दर्शन करें।* मुने । इस समय स्नेहवश हम आपसे जो कुछ कहते हैं, उसे ध्यान देकर सुनें। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्योंको जीतकर यहाँ आये हैं। इससे हम बहुत सुखी हैं। बिरोधतः आपका दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमें अम्य-सम्योंके रखनेसे कोई लाभ नहीं दिखायी देता। हम उन असम्योंका बोझ हो भी नहीं सकते। हम स्वर्गमें जब इन असम्योंको रखते हैं, तब हमारे शत्रु इनका पता लगकर वहाँसे हृदय से जाते हैं। इसलिये हम आपके पवित्र आश्रमपर इन सब असम्योंको रख देते हैं। ब्रह्मा । वहाँ दानवों और राक्षसोंसे तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञासे यह सारा प्रदेश पवित्र और सुगन्धित हो गया है। तपस्याद्वारा आपकी समापत्ति करनेवाला दूसरा कोई है ही नहीं। अब हम कृतार्थ होकर इन्द्रके साथ अपने-अपने स्थानको चले जाते हैं। अब इन आपुषोंकी रक्षा आपके अधीन है।

देवताओंकी यह बात सुनकर दधीचिने कहा— 'एवमस्तु'। उस समय उनकी प्यारी पत्नीने

उन्हें रीकत—'मुने ! यह देवताओंका कार्य विरोध उत्पन्न करनेवाला है। अतः इसमें आपको पड़नेकी क्या आवश्यकता है। ओ शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ-तत्त्वमें स्थित हो चुके हैं, संसारके कार्योंमें जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरोंके लिये ऐसा संकट भोल लेनेसे क्या लाभ, जिससे न इस लोकमें सुख है और न परलोकमें। विप्रवर ! येरी बातें ध्यान देकर सुन्ने। यदि आपने इन अशुभोंको स्थान दे दिया तो इन देवताओंके शत्रु आपसे द्वेष करेंगे। यदि इनमेंसे कोई अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी चला गया तो ये देवता भी क्रुपित होकर हमारे शत्रु बन जायेंगे। अतः मुनीश्वर ! आप वेदवेदाओंमें ग्रेह हैं। आपके लिये इस पराये द्रव्यमें ममत्व जोड़ना ठीक नहीं। यदि धन देनेकी शक्ति हो तो खचकको देना ही चाहिये—उसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि धन देनेकी शक्ति न हो तो साधु पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओंद्वारा दूसरोंका कार्य-साधन करते हैं। प्राणनाथ ! पराये धनको अपने यहाँ धरोहरके रूपमें रखना साधु पुरुषोंने कभी स्वीकार नहीं किया है। इसका उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। अतः आप यह कार्य न कीजिये।'

अपनी प्यारी पत्नीकी यह बात सुनकर ब्राह्मणने कहा—'भद्रे ! मैं देवताओंकी प्रार्थनापर पहले ही 'हाँ' कह चुका हूँ अब 'नहीं' कर दूँ तो मुझे सुख नहीं मिलेगा।' पतिका कथन सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गयी कि दैवके सिवा और किसीका किसीपर बल नहीं चल

सकता। देवतालोग अपने अत्यन्त तेजस्वी अस्त्र आश्रमपर रखकर मुनीश्वरको नमस्कार करके कृतार्थ हो अपने-अपने लोकमें चले गये। देवताओंके चले जानेपर मुनि अपनी पत्नीके साथ धर्ममें तत्पर हो प्रसन्नतापूर्वक वहाँ रहने लगे। इस प्रकार एक हप्ता दिव्य शर्व बीत गये। तब दधीचिने अपनी पत्नीसे कहा—'देवि ! देवता यहाँसे अस्त्र ले जाना नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम्हीं बलशाली—क्या करना चाहिये ?' पत्नीने विनयपूर्वक कहा—'नाथ ! मैंने तो पहले ही निवेदन किया था। अब आप ही जानें और जो ठीक हो, सो करें। दैत्योंमें जो बड़े-बड़े वीर, तपस्वी और बलवान् हैं, वे इन अस्त्र-शस्त्रोंको शिखर ही इकट्ठे करेंगे।' तब दधीचिने उन अस्त्रोंकी रक्कके लिये एक कर्म किया—उन्होंने पवित्र जलसे मन्त्र पढ़ते हुए अस्त्रोंको नहलाया फिर वह सर्वास्त्रमय परम पवित्र और तेजमुक्त जल स्वरूप भी लिया। तेज निकल जानेसे वे सभी अस्त्र-शस्त्र शक्तिहीन हो गये, अतः क्रमशः समयानुसार नष्ट हो गये तदनन्तर देवताओंने आकर दधीचिसे कहा—'मुनियर ! हमारे ऊपर शत्रुओंका महान् भय आ पहुँचा है। अतः हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रख दिये थे, उन्हें इस समय दे दीजिये।' दधीचिने कहा—'आपलोग बहुत दिनोंतक उन्हें लेने नहीं आये। अतः दैत्योंके भयसे हमने उन अस्त्रोंको भी लिया है अब वे हमारे शरीरमें स्थित हैं। इसलिये जो ठीक हो, वह कहें।' यह सुनकर देवताओंने विनोत भावसे कहा—'मुनीश्वर ! इस समय तो हम

* चन्द्रशेखरजीकामने तबसे यज्ञिकवेदकी कि विचारम् । जो चेत् सन्तः परब्रह्मणि कुर्तुर्वाग्भिर्धनोभिः कृतिभिरुत्तमैः । परस्वसंभारणेतदेव भद्रिर्विरत्नं त्वत्त कान्त सद्यः ।

इन्ना ही कह सकते हैं कि अस्व-दे-दोषिये।' कहने लगा—'सब अस्व येही हड्डियोंमें मिल गये हैं। अतः इन हड्डियोंको ही ले लो।' उस समय प्रिय वचन बोसनेकली दधोचिसे चली प्रतिधेये उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें न देखकर दधोचिसे बोले—'विश्वरः जो कुछ करना हो, सीधे करो।' दधोचिने अपने दुस्वप्न प्रणोक्त परित्याग करते हुए कहा—'देवताओ ! तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो। येही हड्डियोंसे प्रसन्नता प्राप्त करो। मुझे इस देखने का काम है।'

जैसे कहकर दधोचि पचासन बांधकर बैठ गये। उनकी दृष्टि नासिकाके अग्रभागपर स्थिर हो गयी। मुखपर प्रकाश और प्रसन्नता विराज रही थी। उन्होंने हृदयाकाशमें स्थित अग्निसहित कम्यको धीरे-धीरे ऊपरकी ओर उठाकर अग्रमेय परम पद ब्रह्मके स्वरूपमें स्थापित कर दिया। इस प्रकार महत्मा दधोचिने ब्रह्मसायुज्य प्राप्त किया। उनका

शरीर निष्कान हो गया। यह देख देवताओंने विश्वकर्मासे उतावलीपूर्वक कहा—'अब आप

अभी बहुत-से अस्व-सम्बन्ध डलिये।' विश्वकर्मा ने कहा—'देवताओ ! यह साहजिकी शरीर है। मैं इसका उपयोग कैसे करूँ। जब केवल इनकी हड्डियाँ रह जायेंगी, तभी उनका अस्वनिर्माण करूँगा।' तब देवताओंने गीओंसे कहा—'हम तुम्हारा मुख धड़के समान किये देते हैं। तुम हमारे हितके लिये अस्व-सम्बन्ध निर्माण करनेके उद्देश्यसे दधोचिके शरीरको श्वक्पक्षमें विदीर्ण कर डालो और सुदृढ़ हड्डियाँ निकालकर दे दो।' देवताओंके आदेशसे गीओंने वीर्य ही किया। उन्होंने दधोचिके शरीरको चट-काटकर हड्डियाँ निकाल लीं और देवताओंको दे दीं। देवता उत्साहके साथ अपने लोकमें चले गये और गीएँ भी अपने स्थानको लौट गयीं।

तदनन्तर बहुत देरके बाद दधोचिकी सुलीला चली हाथमें जलसे भरा हुआ कस्तुरी से फल और फूलोंसे सज्जती देवीकी अर्चना और वन्दन करके अग्नि पति तथा आश्रमके दर्शनको उत्सुकतासे लीलापूर्वक पैर बढ़ाती हुई आयीं। उस समय उनके गर्भमें बालक आ गया था। आश्रमपर पहुँचनेपर जब उन्होंने अपने स्वामीको नहीं देखा, तब बड़े विस्मयमें पड़कर अग्निसे पूछा—'मेरे पतिदेव कहाँ चले गये?' अग्निने जो कुछ हुआ था, सब सुना दिया। पतिकी मृत्युका दुःख समझकर सुनकर वे दुःख और उद्वेगसे पृथ्वीपर गिर पड़ीं। उस समय अग्निदेवने ही उन्हें धीरे-धीरे आश्वासन दिया।

प्रातिघेयी बोली—'मैं देवताओंको शाप देनेमें समर्थ नहीं हूँ, अतः स्वयं ही अग्निमें प्रवेग करूँगी अब जीवन रखकर क्या होगा। संसारमें जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह सब नश्वर है, अतः उसके लिये शोक नहीं होना चाहिये। परंतु अनुष्योंमें वे ही पुण्यके भागी होते हैं जो गी

ब्राह्मण तथा देवताओंके लिये अपने प्यारे प्राणोंका उत्सर्ग कर देते हैं।* इस परिवर्तनशील संसार-चक्रमें धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणोंके लिये अपने प्यारे प्राणोंका त्याग करते हैं, वे ही बन्ध हैं। जिसने देह धारण किया है, उसके प्राण एक-एक दिन अवश्य जायेंगे—यह जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा दीन आदिके लिये इन प्राणोंका उत्सर्ग करते हैं, वे ईश्वर हैं।†

यों कहकर उन्होंने अग्नियोंने बधवत् पूजन किया और अपना पेट चीरकर गर्भके बालकको हाथसे निकाल दिया; फिर गङ्गा, पृथ्वी, आश्रम तथा आश्रमके वनस्पतियों और मत्स्य आदि ओषधियोंको प्रणाम करके पतिकी स्वचा और स्तोम आदिके साथ धित्तमें प्रवेश करनेका विचार किया। उस समय वे बोलीं—'मेरे गर्भका यह बालक पिता-मातासे हीन है, इसके कोई सगे-सम्बन्ध भी नहीं हैं; अतः सम्पूर्ण भूतगण, ओषधियाँ तथा लोकपाल इसकी रक्षा करें। जो लोग माता-पितासे हीन बालकको अपने औरस पुत्रोंके सम्मन देखते और उसी भावसे रक्षा करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्म आदि देवताओंके भी वन्दनीय हैं।‡

यों कहकर दधीचिकी पत्नीने बालकको पीपलके समीप रख दिया और स्वामीमें चित्त लगाकर अग्निको प्रणाम किया; फिर अग्निकी परिक्रमा करके यज्ञपाशोंके साथ ही धित्तमें प्रवेश

किया और पतिसहित दिव्यलोकको चली गयी। उस समय आश्रमके वनवासी वृक्ष भी रोने लगे। प्रातिघेयी और दधीचिने उनका अपने पुत्रोंकी भाँति पालन किया था। मृग, पक्षी तथा वृक्ष सब ये-रोकर एक-दूसरेसे कहने लगे—'हम पिता-दधीचि और माता प्रातिघेयीके बिना जीवित नहीं रह सकते, जो लोग स्वर्गवासी माता-पिताकी संतानोंपर निरन्तर स्वभाविक स्नेह रखते हैं, वे ही पुण्यात्मा और कृतार्थ हैं।§ दधीचि और प्रातिघेयी हमें जिस स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखा करते थे, वैसे हमें माता-पिता भी नहीं देखते। हमें धिक्कार है। हम पापी हैं, जो उनके दर्शनसे वञ्चित हो गये। आजसे हम सब लोगोंका यही निश्चय होना चाहिये कि यह बालक ही हमलोगोंके लिये दधीचि और प्रातिघेयी है तथा यह बालक ही हमारा सनातन धर्म है।'¶

यों कहकर वनस्पतियों और ओषधियोंने अपने राजा सोमके पास जाकर उत्तम अमृतकी खोजना करी। सोमने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियोंने यह लाकर बालकको दे दिया। अमृतसे तृप्त हुआ बालक शुक्लपक्षके चन्द्रमाके समान बढ़ने लगा। पीपलके वृक्षोंने उसका पालन किया था, इसलिये वह पिप्पलादके नामसे प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होनेपर पिप्पलादने पीपलके वृक्षोंसे अत्यन्त विस्मित होकर कहा—'लोकमें यह देखा जाता है कि धनुष्योंसे धनुष्य, पक्षियोंसे पक्षी तथा

* उत्पद्यते यत्तु विनामि सर्वं न शोच्यमस्तीति धनुष्यस्त्रेके । गोपिकलेवाधैर्गङ्गा त्वज्जनि प्रपन्नं त्रिपन्नं पुण्यभक्तो धनुष्यः ॥

(११०/१६३)

† प्रणमः सर्वैस्तस्मिन् केन्द्रितमय यस्ततो ये नमः संहितेभ्यः । एवं ब्रह्म विप्रगोदेवदीनमर्थं चैवानुभूज्यदीक्षरासे ॥

(११०/१६५)

‡ ये बालकं मातृपितृप्रहोजं सन्निधिरौघं स्वतन्त्ररुद्धे । जगन्वि रक्षन्ति त एव नूनं ब्रह्मदिकान्यपि वन्दनीयः ॥

(११०/१७०)

§ स्वर्गवासेन्दुधोः पित्रोस्तदपत्येभ्यःकुत्रिपम्य । ये कुर्वन्तपिह स्नेहं त एव कृतियो ययः ॥

(११०/१७५)

वनस्पतियोंसे वनस्पति उत्पन्न होते हैं, इसमें कहीं विषमता नहीं दिखायी देती। परंतु मैं वृक्षका पुत्र होकर हाथ-पैर आदिसे विशिष्ट जीव कैसे हो गया!' उनकी बात सुनकर वृक्षोंने क्रमशः उनके पिता दधीचिकी मृत्यु और पतिव्रता माताके अग्निप्रवेशका सब समाचार कह सुनाया। सुनते ही वे दुःखसे व्याप्त होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। उस समय वृक्षोंने धर्म और अर्थयुक्त वचन कहकर उन्हें सान्त्वना दी। आश्चर्य होनेपर उन्होंने ओषधियों और वनस्पतियोंसे कहा, 'जिन्होंने मेरे पिताकी हत्या की है, उनका मैं भी वध करूँगा, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता। जो पिताके मित्र और शत्रु होते हैं, उनके साथ पुत्र भी वैसा ही वर्तव्य करता है। जो ऐसा करता है, वही पुत्र है। जो इसके विपरीत आचरण करता है, वह पुत्रके रूपमें शत्रु माना गया है।'

तब वृक्षोंने कहा—महाद्युते ! तुम्हारी माता ने परलोकमें जाते समय वह उद्गार प्रकट किया था—'जो दूसरोंके द्रोहमें लगे रहते हैं, जो अपने कल्याणकी बातें भूल जाते हैं तथा जो भ्रान्तचित्त होकर इधर-उधर भटकते हैं, वे नरकके गड्ढेमें गिरते हैं।' माताकी कही हुई यह बात सुनकर पिप्पलाद कुपित होकर बोले—'जिसके अन्धःकरणमें अपमानकी आग प्रज्वलित हो रही हो, उसके सामने साधुत्वकी बातें व्यर्थ हैं।' फिर उन्होंने भगवान् चक्रेश्वर महादेवके स्थानपर जाकर उनसे कहा—'मुझे तो शत्रुओंका नाश करनेके लिये कोई शक्ति दीजिये।' पिप्पलादके इतना कहते ही भगवान् शंकरके नेत्रोंसे भयंकर कृत्या प्रकट हुईं उसकी आकृति बड़वा (फोड़ी)-के समान थी, सम्पूर्ण जीवोंका विनाश करनेके लिये उसने अपने गर्भमें भयंकर अग्नि छिपा रखी थी। मृगुकी लपलपाती हुई जीभके समान वह महारौरुष्य

धीमे धीमे पिप्पलादसे बोली— 'बताओ, मुझे क्या करना है?' पिप्पलादने कहा— 'देवता मेरे शत्रु हैं उन्हें खा जा।' फिर तो उस बड़वाके गर्भसे महाभयंकर अग्नि प्रकट हुई, जो समस्त लोकोंका प्रलय करनेमें समर्थ थी। देवता उसे देखते ही धरा उठे और पिप्पलादद्वारा आराधित पिप्पलेश नामसे प्रसिद्ध भगवान् शिवकी शरणमें आये। उन्होंने भयभीत होकर शिवजीकी स्तुति करते हुए कहा—'शम्भो! आप हमारी रक्षा करें कृत्या और उससे प्रकट हुई आग हमें बड़ा कष्ट दे रही है। सर्वेश्वर! आप भयभीत मनुष्योंको अभय देनेवाले हैं। शिव! जो सब ओरसे सत्ताये हुए, पीड़ित तथा भ्रान्तचित्त प्राणी हैं, उन सबकी आप ही शरण हैं। जगन्मय! आप पिप्पलादको शान्त कीजिये।'

'बहुत अच्छा' कहकर अगदीश्वर शिवने पिप्पलादके पास आकर उससे कहा—'बेटा!

देवताओंका नाश कर दिया जाय तो भी तुम्हारे पिता लौटकर नहीं आयेंगे। उन्होंने देवताओंकी

कार्यकी सिद्धिके लिये अपने प्राण दिये हैं। संसारमें उनके समान दीन-दुःखियोंका दयामय बन्धु कौन होगा। तुम्हारी पतिव्रता माता भी उनके साथ दिव्यलोकमें चली गयीं। यहाँ उनकी सम्पत्ता करनेवाली कौन स्त्री है। क्या लोपामुद्रा और अरुन्धती भी उनकी बराबरी कर सकती हैं ? जिनकी इन्द्रियोंसे सम्पूर्ण देवता सदा विजयी और सुखी बने रहते हैं, वे तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने जिस ठग्वल सुपन्न-एशिका उपार्जन किया है, उसे तुम्हारी माताने अपने दिव्य त्यागसे अक्षय्य कर दिया है। तुम ठहँकि पुत्र हो। उनसे बढ़कर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तुम्हारे प्रताप और भयसे आज देवता स्वर्गसे भ्रष्ट हो चुके हैं। वे सोच नहीं पते कि हम किस दिशाको भागकर जायें। तुम उन्हें बचाने। अपनोंको रक्ष करो। आर्त प्रार्थियोंकी रक्षासे बढ़कर पुण्य कहाँ भी नहीं है। मनुष्यलोकमें जबतक महेन्द्र यश फैला रहता है, तबतक एक-एक दिनेके बदले एक-एक वर्षके क्रमसे दीर्घकाल तक स्वर्गलोकमें मनुष्य निर्विकार चित्तसे निवास करते हैं। इस जगत्में वे ही मुर्देके समान हैं, जिन्होंने यज्ञका उपार्जन नहीं किया; वे ही अंधे हैं, जिन्होंने स्वस्व नहीं पड़े। वे ही नपुंसक हैं, जो सदा धन नहीं देते तथा वे ही लोकके योग्य हैं, जो सदा धर्मपालनमें संलग्न नहीं रहते।*

देवाधिदेव महादेवजीका यह वचन सुनकर पिप्पलाद मुनि स्तब्ध हो गये। उन्होंने भगवान् शिवकी नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा—“जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा सदा मेरे हितमें संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं उनका तथा अन्य लोगोंका हित करनेके लिये मैं

देवता आदिके पूजनीय दयामय भगवान् संस्कारको प्रणम्य करता हूँ। जिन्होंने मेरी रक्षा की, हमें पाल-पोसकर बढ़ा किया, अपनी सगोत्र और सहचर्यों बनाया, भगवान् शिव उनके मनोरथ पूर्ण करें। मैं बाल-चन्द्रभाक्का मुकुट धारण करनेवाला महादेवजीको विन्य प्रणाम करता हूँ प्रभो। जिन्होंने माता-पिताकी भाँति मेरा भरण-पोषण किया है, उनके नामसे कौनों लोकोंके लिये यह तीर्थ हो। इससे उनका कष्ट होगा और मैं उनके ज्ञानसे उन्नत हो जाऊँगा। पृथ्वीपर देवताओंके जो-जो क्षेत्र और तीर्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा इस तीर्थका अधिक प्राधान्य हो। इस बातका यदि देवतालोक अनुमोदन करें तो मैं उनके अपराध क्षमा कर सकता हूँ।

पिप्पलादने यह बात इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओंके सामने कही और सबने आश्चर्यपूर्वक इसका स्मरण किया। बालक पिप्पलादकी बुद्धि, विनय, लिङ्ग, शीर्ष, बल, सहस्र, सत्यभक्षण, माता-पिताके प्रति भक्ति तथा धर्म-बुद्धिको जानकर संस्कारजीने उनसे कहा—“बेटा। जो तुम्हारा अभीष्ट हो, उसे बताओ। वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा तुम अपने मनमें अन्यथा विचार न करना।

पिप्पलाद बोले—महेन्द्र ! जो धर्मनिष्ठ पुरुष गङ्गाजीमें स्नान करके आपके चरणकमलोंका दर्शन करते हैं, उन्हें समस्त अभीष्ट वस्तुएँ प्राप्त हो और शरीरका अन्त होनेपर वे शिवके धाममें जायें। नाथ ! मेरे पिता और माता आपके चरणोंमें पड़े थे। वे पीपल और देवता भी आपके स्थानमें आकर सुखी हुए हैं। वे सब लोग सदा आपका दर्शन करें और आपके ही भक्त जायें।

पिप्पलादकी यह बात सुनकर देवताओंको

* कृष्ण एकाग्र ब्रह्म न वेदाभ्यास एव मुक्तिकारकः । ये धर्मविराग न नपुंसकस्ते वे धर्महीन न च एव श्रेष्ठः ॥

बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनके भयसे मुक्त हो इस प्रकार बोले—'ब्रह्मन्। तुमने वही किया है, जो देवताओंको अभीष्ट था। देवाधिदेव भगवान् शिवकी आज्ञाका भी पालन किया और पहले वरदान भी दूसरोंके ही लिये माँगा, अपने लिये नहीं, इसलिये हव भी संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम हमसे कोई वर माँगो।'

पिप्पलादने कहा—देवताओ। मैं अपने माता-पिताको देखना चाहता हूँ। मैंने केवल उनका नाम सुना है। संसारमें वे ही प्राणी धन्य हैं, जो माता-पिताके अधिकार रखकर उनकी सेवा-सुश्रूषा करते हैं। अपनी इन्द्रियोंको, शरीरको, कुल, शक्ति और बुद्धिको माता-पिताके करवमें लगाकर पुत्र कृतकृत्य हो जाता है। यदि मैं उनका दर्शन भी पा जाऊँ तो मेरे धन, बचन, शरीर और क्रियाओंका फल प्राप्त हो जायगा।

पिप्पलाद मुनिका यह कथन सुनकर देवताओंने परस्पर सलाह करके कहा—'ब्रह्मन् ! तुम्हारे माता-पिता दिव्य विष्णुनपर आरुढ़ हो तुम्हें देखनेके लिये आते हैं। तुम भी निश्चय ही उन्हें देखोगे। विषाद छोड़कर अपने मनको शान्त करो। देखो, देखो, वे श्रेष्ठ विमानपर बैठे आ रहे हैं। उनके दिव्य शरीरपर स्वर्णव आभूषण लोभ्य पाते हैं।' पिप्पलादने भगवान् शिवके समीप अपने माता-पिताको देखकर प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू भर आये थे। वे किसी तरह गद्गद कण्ठसे बोले—'अन्ध कुलीन पुत्र अपने माता-पिताको तबते हैं, किन्तु मैं ऐसा भ्रम्यहीन हूँ, जो अपनी माताके तट्टरको विदीर्ण करनेमें कारण बना।'

उस समय उसके माता-पिताने कहा—'पुत्र ! तुम धन्य हो, जिसकी कीर्ति स्वर्गलोकतक फैली है। तुमने भगवान् शंकरका प्रत्यक्ष दर्शन किया

और देवताओंको सन्तुष्ट दी। तुम-जैसे पुत्रसे पितरोंके उत्तम श्लोक कभी शीघ्र नहीं होते।' इसी समय पिप्पलादके मस्तकपर आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी। देवताओंने जय-जयकार किया। पत्नीसहित दधीचिने भी पुत्रको असीर्वाद दिया और शंकर, गङ्गा तथा देवताओंको नमस्कार करके पिप्पलादसे कहा—'बेटा। विवाह करके भगवान् शिवकी शक्ति और गङ्गाजीका सेवन करो। पुत्रोंकी उत्पत्ति करके विधिपूर्वक दक्षिणासहित यज्ञोक्त अनुष्ठान करो और सब प्रकारसे कुतर्क हो दीर्घकालके लिये दिव्यलोकमें स्थान प्राप्त करो।'

पिप्पलादने कहा—पिताजी। मैं ऐसा ही करूँगा। तदनन्तर पत्नीसहित दधीचि पुत्रको बारंबार सन्तुष्टना दे देवताओंकी आज्ञा ले पुनः दिव्यलोकमें चले गये। इसके बाद देवताओंने भगवान् शिवसे कहा—'जगदीश्वर ! अब दधीचिकी हठियोंकी, हमारी तथा इन गौओंकी पवित्रताके लिये कोई उपाय बताइये।' शिवने कहा—'गङ्गाजीमें स्नान करके सम्पूर्ण देवता और गौर्ष पापमुक्त हो सकती हैं। इसी प्रकार दधीचिके शरीरकी हठियों भी गङ्गाजीके जलमें धोनेसे पवित्र हो जायेंगी।' शिवजीकी आज्ञाके अनुसार देवता स्नान करके मुक्त हो गये और हठियाँ धोनेमात्रसे पवित्र हो गयीं। जहाँ देवता पापमुक्त हुए, वहाँ 'पापनाशन' तीर्थ कहलाता है। वहाँका स्नान और दान ब्रह्मइत्यादि नारा करनेवाला है। जहाँ गौर्ष पवित्र हुई, उस स्थानका नाम 'गौ-तीर्थ' हुआ। जहाँ दधीचिकी हठियाँ पवित्र की गयीं, उसे 'पितृतीर्थ' जानना चाहिये। वह पितरोंकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है। जिस किसी प्राणीके, वह कितना ही पापी क्यों न हो, शरीरकी राख, हड्डी, नख और रोएँ उस तीर्थमें पड़ जाते हैं, वह तबतक स्वर्गलोकमें निवास करता है जबतक कि चन्द्रमा, सूर्य और

तर्कोंका अस्तित्व बन्ना रहता है। इस प्रकार उस तीर्थसे तीन तीर्थ प्रकट हुए। उस समय देवताओं और नौओंने पवित्र होकर भगवान् शंकरसे कहा—'हमलोग अपने-अपने स्थानको जायेंगे। यहाँ सूर्यदेवकी प्रतिष्ठा की गयी है। इनके प्रतिष्ठित होनेसे सब देवता प्रतिष्ठित हो जायेंगे। इसलिये आप हमें आज्ञा दें। सनातन सूर्यदेव स्थावर-जगत्प्ररूप जगत्के आत्मा हैं। जहाँ जगज्जन्नी गङ्गा और स्रक्ता भगवान् श्रम्यक विराज रहे हैं, वहाँ प्रतिष्ठान नम्रक तीर्थ भी हो।'।

यों कहकर देवताओंने पिप्पलादसे भी अनुमति ली और अपने-अपने निवासस्थानको चले गये। वहाँ जितने भीपल थे, कालान्तरमें अक्षय स्वर्गको प्राप्त हुए। प्रतापी पिप्पलादने उस क्षेत्रके अधिष्ठाता देवताके रूपमें भगवान् शंकरकी स्थापना करके उनका पूजन किया। फिर गीतमकी कन्याको पत्नीरूपमें प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न किये,

लक्ष्मी और यज्ञका उपाजर्न किया तथा अन्तमें वे सुहृज्जनोंके साथ स्वर्गलोकको चले गये। सबसे वह क्षेत्र पिप्पलेश्वरतीर्थ कहलाने लगा। वह सब यज्ञोंका फल देनेवाला पवित्र तीर्थ है। उसके स्मरणमात्रसे पापोंका नाश हो जाता है। फिर स्नान, दान और सूर्यके दर्शनसे जो लाभ होता है, उसके लिये तो कहना ही क्या है। वहाँ देवाधिदेव महादेवजीके दो नाम हैं—चक्रेश्वर और पिप्पलेश्वर। इस रहस्यको जानकर मनुष्य सब अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। देवमन्दिरमें सूर्यकी प्रतिष्ठा होनेसे वह क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओंको भी बहुत प्रिय है। यह उपाख्यान अत्यन्त पवित्र है। जो मनुष्य इसका पाठ अथवा श्रवण करता है, वह दीर्घजीवी, धनवान् और धर्मात्मा होता है तथा अन्तमें भगवान् शंकरका स्मरण करके उन्हींको प्राप्त कर लेता है।

~~~~~

नागतीर्थकी महिमा

ब्रह्मजी कहते हैं—नागतीर्थके नामसे जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, वह सब अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला तथा मङ्गलमय है। वहाँ भगवान् नागेश्वर निवास करते हैं। उनके माहात्म्यकी विस्तृत कथा भी सुनो। प्रतिष्ठानपुरमें चन्द्रवंशी राजा शूरसेन राज्य करते थे। वे समस्त गुणोंके सागर और बुद्धिमान् थे। उन्होंने अपनी पत्नीके साथ पुत्र उत्पन्न होनेके लिये बड़े-बड़े यत्न किये। दीर्घकालके पश्चात् उन्हें एक पुत्र हुआ, किन्तु वह भयानक आकारवाला सर्प था। राजाने उस पुत्रको बहुत छिपाकर रखा। किसीको इस बातका पता न लगा कि राजाका पुत्र सर्प है। अन्तःपुर अथवा बाहरका मनुष्य भी इस भेदसे परिचित न हो

सकता। मता-पिताके सिवा भाव, अमात्य और पुरोहित भी यह बात नहीं जानते थे। उस भयंकर सर्पको देखकर पत्नीसहित राजाको प्रतिदिन बड़ा संताप होता था। वे सोचते, सर्परूप पुत्रकी अपेक्षा तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। यह था तो बहुत बड़ा सर्प, किन्तु बाते मनुष्योंकी-सी करता था। उसने पितासे कहा—'मेरे चूहाकरण, उपनयन तथा वेदाध्ययन-संस्कार कराइये। द्विज जबतक वेदका अध्ययन नहीं करता, तबतक शूद्रके समान रहता है।'।

पुत्रको यह बात सुनकर शूरसेन बहुत दुःखी हुए। उन्होंने किसी ब्राह्मणको बुलाकर उसके संस्कार आदि कराये। वेदाध्ययन समाप्त करके

सर्पने अपने पितासे कहा—‘नृपश्रेष्ठ! मेरा विवाह कर दीजिये। मुझे स्त्री प्राप्त करनेकी इच्छा हो रही है। मेरा विश्वास है, ऐसा किये बिना आपका कोई भी कार्य सिद्ध न हो सकेगा। पुत्रका यह निश्चय जानकर राजाने अमात्योंको बुलाया और उसके विवाहके लिये इस प्रकार कहा—‘मेरा पुत्र युवराज नागेश्वर सब गुणोंकी खान है वह बुद्धिमान्, शूर, दुर्जय तथा शत्रुओंको संताप देनेवाला है। उसका विवाह करना है। मैं बूढ़ा हुआ। अब पुत्रको राज्यका भार सौंपकर निश्चिन्त होना चाहता हूँ। अल्पसंख्यक मेरे हित-साधनमें तत्पर हो उसके विवाहके लिय प्रयत्न करें।’

राजाकी बात सुनकर अमात्यगण हाथ जोड़कर बोले—‘महाराज ! आपके पुत्र सब गुणोंमें श्रेष्ठ हैं और आप भी सर्वत्र विख्यात हैं। फिर आपके पुत्रका विवाह करनेके लिये क्या मन्त्रणा करनी है और किस बातकी चिन्ता।’ अमात्योंके ये कहनेपर नृपश्रेष्ठ शूरसेन कुछ गम्भीर हो गये। वे उन अमात्योंको यह बताना नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा सर्प है, तथा वे भी इस बातसे अपरिचित हो रहे। राजाने फिर कहा—‘कौन कन्धा गुणोंमें सबसे अधिक है तथा कौन राजा ऊँचे कुलमें उत्पन्न, श्रोमन् और उत्तम गुणोंके आश्रय हैं ?’ राजाका यह कथन सुनकर अमात्योंमेंसे एक परम बुद्धिमान् पुरुष, जो महाराजके सौमित्रको समझनेवाला था, ठनकर विचार जहनकर बोले—‘महाराज! पूर्वदेशमें विजय नामके एक राजा हैं। उनके पास घोड़े, हाथी और रत्नोंकी गिनती नहीं है। महाराज विजयके आठ पुत्र हैं, जो बड़े धनुर्धर हैं। उनकी महिन भोगवती साक्षात् लक्ष्मीके समान है। उज्जन्! वह आपके पुत्रके लिये सुयोग्य पत्नी होगी।’

बूढ़े अमात्यको बात सुनकर राजाने उत्तर दिया—‘राजा विजयकी यह कन्या मेरे पुत्रके

लिये कैसे प्राप्त हो सकती है, बताओ।’

बूढ़े अमात्यने कहा—‘महाराज। आपके मनमें जो बात है, मैं उसे समझ गया। अब आप मुझे कार्य-सिद्धिके लिये जानेकी आज्ञा दें।’ महाराज शूरसेनने भूषण, वस्त्र तथा मधुर वाणीसे बूढ़े मन्त्रीका सत्कार करके उन्हें बहुत बड़ी सेनाके साथ भेजा। वे पूर्वदेशमें जाकर महाराज विजयसे मिले और नाना प्रकारके वचनों तथा नीतिजनित उपायोंसे राजाको संतुष्ट किया। मन्त्रीने राजकुमारी भोगवती और युवराज नागेश्वर विवाह तय करा दिया। राजा विजयने कन्धा देना स्वीकार कर लिया। बूढ़े मन्त्री लौट आये और शूरसेनसे उन्होंने विवाह निश्चित होनेका सब वृत्तान्त सुना दिया। तदनन्तर बहुत समय व्यतीत हो जानेपर बूढ़े मन्त्री अन्य सब सचिवोंको साथ लेकर सहस्र राजा विजयके वहाँ पहुँचे और इस प्रकार बोले—‘राजन्! महाराज शूरसेनके राजकुमार नाग बड़े ही बुद्धिमान् और गुणोंके समुद्र हैं। वे स्वयं यहाँ आना नहीं चाहते। क्षत्रियोंके विवाह अनेक प्रकारसे होते हैं। अतः यह विवाह शस्त्रों द्वारा हो जाय तो अच्छा है।’

बूढ़े मन्त्रीकी बात सुनकर राजा विजयने उसे सत्य ही माना और भोगवतीका विवाह शस्त्रके साथ ही शास्त्र-विधिके अनुसार सम्पन्न हुआ। विवाहके पश्चात् महाराजने बड़े हर्षके साथ बहुत सी गौर्, सुवर्ण और जवा आदि सामग्री दहेजमें देकर कन्धाको विदा किया। साथ ही अपने अमात्योंको भी भेजा। बूढ़े मन्त्री आदि सचिवोंने प्रतिष्ठानमें अकर महाराज शूरसेनको उनकी पुत्रवधू समर्पित कर दी। राजा विजयने जो विनयपूर्ण वचन कहे थे, उनको भी सुनाया और उनकी दो हुई दहेजकी सम्मग्री—विचित्र आभूषण, दासियाँ तथा वस्त्र आदि निवेदन किये। इन सब

करवाया सम्पन्न करने के लिये लोग कृतकृत्य हो गये। राजकुमारी भोगवती के साथ जो विजय के समान्त पर धारे थे, उनका महाराज शूरसेन ने बड़े सम्मान के साथ स्वागत-सत्कार किया। जिसे सुनकर राजा विजय को प्रसन्नता हो, ऐसा बर्तन करके सबको बिदा किया। राजा विजय की कन्या रूपवती थी। वह सुन्दरी सदा अपने सास-ससुरा की सेवा में संलग्न रहती थी। भोगवती का पति अत्यन्त भीषण महानगा रत्नों से सुसोभित एकान्त गृह में सुगन्धित पुष्पों से बिछोई हुई सुखद शय्या पर आराम करता था। उसने अपने माता-पिता से बार-बार कहा, 'मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे समीप क्यों नहीं आती?' पुत्र की यह बात सुनकर उसकी माता ने धाप से कहा—'तुम भोगवती से जाकर कहो, 'तुम्हारा पति एक सर्प है। देखो, इसपर क्या कहती है।' 'बहुत अच्छा' कहकर धाव भोगवती के पास गयी और एकान्त में विनीत भाव से बोली—'कल्याणी! मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ। वे देवता हैं। किंतु यह बात किसी पर प्रकट न करव—वे मनुष्य नहीं, सर्प के रूप में हैं।' धाव की बात सुनकर भोगवती ने कहा—'मनुष्य-कन्या के सामान्यतः मनुष्य ही पति मिलता करता है; यदि देवजातिका पुरुष पतिरूप में प्राप्त हो, तब तो क्या कहना। वह तो बड़े पुण्य से भिन्नता है।' धाव ने भोगवती की बात सर्प से, उसकी माता से और महाराज शूरसेन से भी कही। भोगवती ने धाव को बुलाकर कहा—'तुम्हारा कल्याण हो, मुझे मेरे स्वामी का दर्शन तो कराओ।'

तब धाव ने उसे ले जाकर अत्यन्त भयानक सर्प का दर्शन कराया। वह सुगन्धित फूलों से आच्छादित पलंग पर विराजमान था। एकान्त गृह में रत्नों से विभूषित भयानक सर्प के आकार में बैठे हुए अपने स्वामी को देखकर भोगवती ने हाथ

जोड़कर कहा—'मैं धन्य और अनुगृहीत हूँ, जिसके पति देवता हैं। पति ही स्त्री की गति है।' यह सुनकर नाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हँसकर कहा—'सुन्दरी! मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हें क्या अभीष्ट वरदान है? तुम्हारे अनुग्रह से मेरी सम्पूर्ण स्मरणशक्ति जाग उठी है। मुझे पिनाकधारी देवाधिदेव भगवान् शंकर ने साप दिया है। शेषनागका पुत्र महाबलवान् नाग जो भगवान् शंकर के हाथ का कङ्कण बना रहता है, वही मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम भी वही पूर्वजन्म की मेरी पत्नी भोगवती हो। एक दिन भगवान् शंकर एकान्त में चार्वतीजी के साथ बैठे थे। वहाँ चार्वतीजी ने एक बात कही, जिसे सुनकर भगवान् शिव ठठकर हँस पड़े। उस समय मुझे भी हँसी आ गयी। इससे कुपित होकर भगवान् ने मुझे यह साप दिया—'तू मनुष्य-वर्ण में सर्परूप से जन्म लेकर ज्ञानी होगा।' कल्याणो! यह साप सुनकर तुमने और मैंने भी भगवान् को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उन्होंने कहा—'जब तुम गीतमी के तट पर मेरा पूजन करोगे और मैं तुम्हारे अन्तःकरण में ज्ञान का आधान करूँगा, उस समय तुम भोगवती के प्रसाद से शापमुक्त हो जाओगे' इसी लिये मुझ पर यह संकट आया है। तुम मुझे गीतमी के तट पर ले चलो और मेरे साथ ही भगवान् की पूजा करो। इससे मेरा शाप छूट जायगा और हम दोनों पुनः भगवान् शिव का सांनिध्य प्राप्त करेंगे। कह मैं पड़े हुए समस्त प्राणियों के लिये सदा भगवान् शिव ही परम गति हैं।' पति की यह बात सुनकर भोगवती उन्हें साथ ले गीतमी-तट पर गयी और वहाँ गौतमी में स्नान करके उसने शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान् ने उस सर्प को दिव्य रूप प्रदान किया। तब वह अपने माता-पिता से पूछकर

शिवलोकमें जानेको उद्यत हुआ। यह जानकर

पिताने कहा—'बेटा ! तুম एक ही मेरे पुत्र और युवराज हो; इसलिये इस समस्त राज्यका पालन करो और बहुत-से पुत्र उत्पन्न करके मेरे स्वर्गलोकमें पश्चात् शिवलोकमें जाओ।' पिताका यह कथन सुनकर नागपुत्रने कहा—'अच्छ, ऐसा ही करूँगा।' फिर वे हृच्छानुसार रूप धारण करके अपनी पत्नीके साथ रहने लगे। पिता, माता और पुत्रोंके साथ उन्होंने उस विशाल राज्यका उपभोग किया और जब पिता स्वर्गलोकमें चले गये, तब अपने पुत्रोंको राज्यपर बिठाकर वे पत्नी और अमात्य आदिके साथ शिवपुरमें गये। तबसे वह तीर्थ नागतीर्थके नामसे विख्यात हुआ। वहाँ भोगवतीके द्वारा स्थापित भगवान् नागेश्वर निवास करते हैं। उस तीर्थमें किया हुआ स्नान और दान सब तीर्थोंका फल देनेवाला है।

मातृतीर्थ, अविघ्नतीर्थ और शेषतीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—गौतमोंके तटपर मातृतीर्थके नामसे विख्यात जो उत्तम तीर्थ है, वह मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है। जोव उसके स्मरण करनेवालेसे समस्त धानसिक चिन्ताओंसे मुक्त हो जाता है। पूर्वकालमें देवताओं और असुरोंके बीच बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा था। उस समय देवतासौग दानवोंको परास्त न कर सके। तब ये सब देवताओंके साथ शूलपाणि भगवान् शंकरके पास गया और हाथ जोड़कर नाना प्रकारके वक्त्योंद्वारा उनका स्तवन करने लगा—'महेश ! जिस समय सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंने एक-दूसरेसे सलाह करके समुद्रका मन्थन किया और उसमेंसे एक कालकूट विष निकला, उसे खा लेनेमें आपके सिवा दूसरा कौन

समर्थ हो सकता था। जिसके सामने दूसरे देवता मस्तक झुकाते हैं तथा जो केवल फूलोंकी मारसे तीनों लोकोंको अपने अधीन करनेमें समर्थ है वही कामदेव जब आपपर आक्रमण करने चला, तब स्वयं ही नष्ट हो गया। अतः आपसे बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कौन है।'

यह स्तुति सुनकर भगवान् शंकर प्रसन्न हो गये और बोले—'देवताओ ब्रह्माओ, क्या चाहते हो ? मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूँगा।' देवता बोले—'वृषभध्वज ! हमपर दानवोंकी ओरसे बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। आप वहाँ चलकर शत्रुओंका संहार और देवताओंकी रक्षा करें। प्रभो ! हम आपसे सनाह हैं।' देवताओंके इतना कहते ही भगवान् शंकर उस स्थानपर आये,

जहाँ दैत्य युद्धके लिये खड़े थे। वहाँ दैत्योंका शंकरजीके साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दैत्य इधर-उधर भागने लगे। युद्ध करते समय शंकरजीके ललाटसे पत्नीनेकी बूँदें गिरने लगीं। वे बूँदें जहाँ-जहाँ गिरीं, वहाँ-वहाँ शिवके आकारकी ही माताएँ प्रकट हो गयीं। वे भगवान् महेश्वरसे बोली—‘आप आज्ञा दें तो हम सब असुरोंको खा जायें।’ तब देवताओंसे धिरे हुए भगवान्ने कहा—‘शत्रु जहाँ-वहाँ जायें, सर्वत्र उनके पीछा करो। इस समय वे मेरे ऊपरसे रसातलमें जा पहुँचे हैं। तुम भी रसातलतक उनके पीछे-पीछे जाओ।’ यह आज्ञा पाकर सब माताएँ पृथ्वी छेदकर रसातलमें गयीं और अल्पन्त भयंकर दैत्यों तथा दानवोंका संहार करके फिर उसी मार्गसे देवताओंके पास लौट आयीं। माताओंके जानेसे लौटनेतक देवता गीतमीके ढटपर खड़े रहे। लौटनेपर देवताओंने माताओंको वर दिया—‘संसारमें जिस प्रकार शिवकी पूजा होती है, उसी प्रकार माताओंकी भी हो।’ यों कहकर देवता अन्तर्धान हो गये और माताएँ वहीं रह गयीं। जहाँ-वहाँ वे देवियों स्थित हुई, वह सब स्थान मातृतीर्थ माना जाता है। वे सभी तीर्थ देवताओंके लिये भी सेव्य हैं, फिर मनुष्य आदिके लिये तो भक्त ही क्या है। शिवजीके कथनानुसार उन तीर्थोंमें किया हुआ स्नान, दान और हर्षण—सब अक्षय होता है। जो मनुष्य मातृतीर्थके इस उपाख्यानको प्रतिदिन सुनता, स्मरण रखता और पढ़ता है, वह दीर्घायु और सुखी होता है।

मातृतीर्थके अनन्तर अविघ्नतीर्थ है, जो सब विघ्नोंका नाश करनेवाला है। नारद। वहाँक वृत्तान्त भी बतलाता है, भक्तिपूर्वक सुनो। “एक बार गीतमीके ढटपर देवताओंका यज्ञ आरम्भ हुआ, किन्तु विघ्न-दोषके कारण उसकी समाप्ति

नहीं हुई। तब सब देवताओंने मुझसे और भगवान् विष्णुसे इसका कारण पूछा। उस समय मैंने ध्यानस्व होकर कारणका पता लगाया और कहा—‘इसमें गणेशजी विघ्न डाल रहे हैं। इसीलिये इस यज्ञकी समाप्ति नहीं हो पाती। अतः सबलोग आदिदेव विनायककी स्तुति करें।’ मेरा आदेश पाकर सब देवता गीतमीमें स्नान करके आदिदेव गणेशकी भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे।

देवता बोले—सदा सब कार्योमें सम्पूर्ण देवता तथा शिव, विष्णु और ब्रह्माजी भी जिनका पूजन, नमस्कार और चिन्तन करते हैं, उन विघ्नराज गणेशकी हम शरण लेते हैं। विघ्नराज गणेशके समान मनोवाञ्छित फल देनेवाला कोई देवता नहीं है, ऐसा निश्चय करके त्रिपुरारि महादेवजीने भी त्रिपुरवधके समय पहले उनका पूजन किया था जिनका ध्यान करनेसे सम्पूर्ण देहधारियोंके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, वे अम्बिकानन्दन गणेश इस महायज्ञमें शीघ्र ही हमारे विघ्नोंका निवारण करें। ‘देवी पार्वतीके चिन्तनमात्रसे ही गणेशजी—जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। इससे सम्पूर्ण जगत्में महान् उत्सव छा गया है।’ यह बात उन देवताओंने अपने मुखसे कही थी, जो नवजात शिशुके रूपमें गणेशजीको नमस्कार करके कृतार्थ हुए थे। माताकी गोदमें बैठे हुए और माताके मन करनेपर भी उन्होंने पिताके ललाटमें स्थित चन्द्रमाको नेत्रपूर्वक पकड़कर उनकी जटाओंमें छिप दिया, यह गणेशजीका बालविनोद था। यद्यपि वे पूर्ण तृप्त थे तो भी अधिक देरतक माताके स्तनोंका दूध इसलिये पीते रहे कि कहीं बड़े भैया कार्तिकेय भी आकर न पीने लगें। उनकी बुद्धिमें बालस्वभाववश भाईके प्रति ईर्ष्या भर गयी थी। यह देखकर भगवान् शंकरने विनोदवश कहा—‘विघ्नराज। तुम बहुत दूध पीते हो,

इसलिये सम्बोद्ध हो जाओ।' यों कहकर उन्होंने उनका नाम 'सम्बोद्ध' रख दिया। देवसमुदायसे घिरे हुए महेश्वरने कहा—'बेटा ! तुम्हारा नृत्य होना चाहिये।' यह सुनकर उन्होंने अपने घुँघुरकी आवाजसे ही शंकरजीकी संतुष्ट कर दिया। इससे प्रसन्न होकर शिवने अपने पुत्रको गणेशके पदपर अधिष्ठित कर दिया। जो एक हाथमें विघ्नपाश और दूसरे हाथसे कंधेपर कुठार लिये रहते हैं तथा पूजा न पानेपर अपनी माताके कार्यमें भी विघ्न डाल देते हैं, उन विघ्नराजके समान दूसरा कौन है। जो धर्म, अर्थ और काम आदिमें सबसे पहले पूजनीय हैं तथा देवता और असुर भी प्रतिदिन जिनकी पूजा करते हैं, जिनके पूजनका फल कभी नष्ट नहीं होता, उन प्रथम-पूजनीय गणेशको हम पहले भक्तक नवाते हैं। जिनकी पूजसे सबको प्रार्थनाके अनुरूप सब प्रकारके फलकी सिद्धि इष्टिगोचर होती है, जिन्हें अपने स्वतन्त्र सामर्थ्यपर अत्यन्त गर्व है उन बन्धुप्रिय मृगकवाहन गणेशजीकी हम स्तुति करते हैं। जिन्होंने अपने सरस संगीत, नृत्य, समस्त मनोरथोंकी सिद्धि तथा किनोदके द्वारा माता पार्वतीको पूर्ण संतुष्ट किया है, उन अत्यन्त संतुष्ट हृदयवाले त्रीगणेशकी हम शरण लेते हैं।

इस प्रकार देवताओंके स्तवन करनेपर गणेशजीने उनसे कहा—'देवताओ! अब तुम्हारे यज्ञमें विघ्न नहीं पड़ेगा।' जब देवयज्ञ निर्विघ्न पूरा हो गया तब गणेशजीने उन देवताओंसे कहा—'जो लोग इस स्तोत्रसे भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उन्हें कभी दृष्टिछा और दुःखका स्मरण नहीं करना पड़ेगा। जो इस तीर्थमें आलस्य छोड़कर भक्तिपूर्वक स्नान और दान करेंगे, उनके शुभ कार्य निर्विघ्न सिद्ध होंगे। इस सत्तत्त्व आपलोग भी अनुमोदन करें।' उनके इतना कहनेके साथ ही

देवताओंने एक स्वरसे कहा—'ऐसा ही होगा।' यह समस्त होनेपर देवता अपने-अपने स्थानको चले गये। तबसे वह तीर्थ 'अविघ्न' तीर्थ कहलाने लगा। वह मनुष्योंकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला तथा सम्पूर्ण विघ्नोंको मिटानेवाला है।

अविघ्नतीर्थके बाद ज्योतीर्थ है, वह भी समस्त अभोष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। मैं उसके स्वरूपका वर्णन करता हूँ। रसातलके स्वामी महानाग ज्योतिष सम्पूर्ण नागोंके साथ रसातलमें रहनेके लिये गये। परंतु राक्षसों, दैत्यों और दानवोंने, जिनका रसातलमें पहलेसे ही प्रवेश हो चुका था, नागोंको वहाँसे निकाल दिया। तब वे मेरे पास आकर बोले—'भगवन्! आपने राक्षसोंको तथा हमस्त्रोंको भी रसातल दे रखा है, किंतु दैत्य और राक्षस हमें वहाँ स्थान नहीं देना चाहते, इसलिये आपकी शरणमें आया हूँ।' तब मैंने नागसे कहा—'तुम गौतमीके तटपर जाओ, वहाँ महादेवजीकी स्तुति करनेसे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। उनके सिवा दूसरा कोई तीनों लोकोंमें

ऐसा नहीं है, जो सबके मनोरथ सिद्ध कर सके। मेरे कहनेसे शेषनाग वहाँ गये और गङ्गामें स्नान करके हाथ जोड़कर दैवेश्वर महादेवकी स्तुति करने लगे—‘तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् शंकरको नमस्कार है। जो दक्षवज्रके विध्वंसक, जगत्के आदि विधाता तथा त्रिभुवनरूप हैं, उन भगवान् शिवको नमस्कार है। जिनके सहस्रों मस्तक हैं, उन भगवान् सदाशिवको नमस्कार है। सबका संहार करनेवाले रुद्रदेवको नमस्कार है। भगवन्! आप सोम, सूर्य, अग्नि और जलरूप हैं, आपको नमस्कार है। जो सर्वत्र सर्वस्वरूप और कालरूप हैं, उन भगवान् शिवको नमस्कार है। सर्वेश्वर शंकर ! मेरी रक्षा कीजिये। सर्वव्यापी सोमेश्वर ! मेरी रक्षा कीजिये। जगन्नाथ ! आपको नमस्कार है। मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिये।’

इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर महाेश्वरने नागस्रजको मनोवाञ्छित कर दिया, जो देवताओंसे शत्रुता रखनेवाले दैत्य, दानव तथा राक्षसोंके विनाशमें सहायक था। भगवान्ने शेषनागको शूल देकर कहा—‘इससे अपने शत्रुओंका संहार करो।’ भगवान् शिवकी यह आज्ञा पाकर शेषनाग सर्पोंके साथ रसातलमें गये। वहाँ उन्होंने शूलसे अपने शत्रु दैत्य, दानव तथा राक्षसोंका वध किया और

फिर भगवान् शेषेश्वरका दर्शन करनेके लिये वे गौतमी-तटपर लौट आये। नागराज जिस मार्गसे आये थे, उसमें रसातलसे वहाँतक छेद हो गया था उस बिलसे गौतमी गङ्गाका अत्यन्त पुष्पदायक जल पातालगङ्गामें जा मिलता। इस प्रकार उन दोनोंका संगम हुआ। भगवान् शेषेश्वरके सामने एक विशाल कुण्ड बनाकर शेषनागने उसमें डूबने किया। उस कुण्डमें सदा अग्निदेव स्थित रहते हैं। उसमें गङ्गाके जलका संगम होनेसे वह जल गरम हो गया। महायशस्वी शेषनाग महादेवजीकी आराधना करके पुनः अपने अभीष्ट स्थान रसातलमें चले गये। तबसे वह तीर्थ नागतीर्थ एवं शेषतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वह सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला, पवित्र तथा रोग और दरिद्रताका नाशक है। उससे आयु एवं सक्ष्मीकी भी प्राप्ति होती है। वह पवित्र तीर्थ स्नान और दानसे मोक्ष देनेवाला है। जो मनुष्य इस प्रसङ्गका भक्तिपूर्वक श्रवण, पाठ अथवा मनन करता है, उसकी सब कामनाएँ पूर्ण होती हैं। जहाँ शेषेश्वरतीर्थ है और वहाँ शक्ति प्रदान करनेवाले भगवान् शिव हैं, वहाँ गौतमीके दोनों छटोंपर इक्कीस सौ तीर्थ हैं, जो सब प्रकारकी सम्पत्ति देनेवाले हैं।

~~~~~

अश्वत्थ-पिप्पलतीर्थ, शनैश्वरतीर्थ, सोमतीर्थ, धान्यतीर्थ और विदर्भा-संगम तथा रेवती-संगम-तीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—गोदावरीके उत्तर-तटपर अश्वत्थ-तीर्थ, पिप्पल-तीर्थ और शनैश्वर-तीर्थ हैं उनका फल सुनो। पूर्वकालकी बात है—देवताओंने महर्षि अगस्त्यसे अनुरोध किया था कि आप विन्ध्यपर्वतको आदेश देकर ऊपर उठनेसे रोकें।

महर्षि अगस्त्य धीरे धीरे सहस्रों मुनियोंके साथ विन्ध्यपर्वतके समीप गये। उन्होंने देखा नागश्रेष्ठ विन्ध्य असंख्य वृक्षोंसे व्याप्त, सैकड़ों शिखरोंसे चिरा हुआ और बहुत ही ऊँचा है। ऊँचाईमें वह चेलुगिरि और सूर्यसे टकरा ले रहा है। मुनिके

आनेपर विन्ध्यपर्वतने उनका आतिथ्य-सत्कार किया। मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यने सब ब्राह्मणोंके साथ विन्ध्यगिरिकी प्रशंसा की और देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये इस प्रकार कहा—‘पर्वतश्रेष्ठ। मैं तत्त्वदर्शी मुनियोंके साथ तीर्थयात्राके उद्देश्यसे दक्षिण दिशाकी यात्रा करना चाहता हूँ, तुम मुझे जानेका मार्ग दो मैं तुमसे आतिथ्यमें यही माँगता हूँ—जबतक लौट न आऊँ, जबतक तुम नीचे होकर ही रहना। इसके विपरीत न करना।’ विन्ध्यपर्वतने कहा—‘बहुत अच्छा। ऐसा ही करूँगा।’ महर्षि अगस्त्य उन मुनियोंके साथ दक्षिण दिशामें चले गये। वे धीरे धीरे गौतमीके तटपर पहुँचकर सांकेतिक यज्ञमें दीक्षित हो गये। उन्होंने ऋषियोंके साथ एक वर्षतकके लिये यज्ञ आरम्भ कर दिया।

उन दिनों कैटभके दो पापी पुत्र राक्षस धर्मके कष्टक हो रहे थे। उनका नाम था—अश्वत्थ और पिप्पल। वे देवलोकमें भी प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणोंको पीड़ा देना उनका नित्यका काम था। ब्राह्मणोंका कह देख महर्षिगण भोदावरीके दक्षिणतटपर नियमपूर्वक तपस्या करनेवाले सूर्यपुत्र शनैश्वरके पास गये और उनसे उन राक्षसोंके सब अत्याचार कह सुनाये। यह सुनकर शनैश्वर ब्राह्मणके वेशमें रहनेवाले अश्वत्थ नामक राक्षसके पास गये और स्वयं भी ब्राह्मण बनकर उन्होंने उसकी परिक्रमा की उन्हें परिक्रमा करते देख राक्षसने ब्राह्मण ही समझा और प्रतिदिनकी भाँति माया करके उस पापी राक्षसने उनको भी अपना प्राप्त बना लिया। उसके शरीरमें प्रवेश करके शनिने उसकी आँतोंको देखा। शनिकी दृष्टि पड़ते ही वह पापात्मा राक्षस ब्रह्मके मारे हुए पर्वतकी भाँति क्षणभरमें जलकर भस्म हो गया। अश्वत्थको भस्म करके वे ब्राह्मणरूपधारी शनि दूसरे राक्षसके पास गये।

वहाँ उन्होंने अपनेको वेदाध्ययन करनेवाले ब्राह्मणके रूपमें उपस्थित किया, माने वे विनीत शिष्य थे और पिप्पल गुरु। पिप्पलने पहलेकी ही भाँति अन्य शिष्योंके समान शनैश्वरको भी अपना आहार बनाया, किंतु उदरमें प्रवेश करनेपर शनिने उसकी आँतोंपर दृष्टि डाली। उनके देखते ही वह भी जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार उन दोनोंको मारकर सूर्यपुत्र शनैश्वरने मुनियोंसे पूछा—‘अब मेरे लिये कौन-सा कार्य है? आपलोग बतायें।’ मुनियोंको बड़ा इर्ष हुआ। उन्होंने शनिको इच्छानुसार चर देना चाहा। शनैश्वर बोले ‘जो मेरे दिनको नियमसे रहकर अश्वत्थका स्पर्श करें, उनके सब कार्य सिद्ध हो जायें और मेरेद्वारा होनेवाली पीड़ा भी उन्हें न हो। जो मनुष्य अश्वत्थ तीर्थमें स्नान करें, उनके भी सब कार्य सिद्ध हो जायें। जो मानव शनिवारके प्रातःकाल ठठकर अश्वत्थका स्पर्श करते हैं, उनकी समस्त ग्रहपीड़ा दूर हो जाय।’ तबसे उस तीर्थको अश्वत्थतीर्थ, पिप्पलतीर्थ और शनैश्वरतीर्थ भी कहते हैं। अगस्त्य, सात्रिक, याज्ञिक और सामग आदि सोलह हजार एक सौ आठ तीर्थ वहाँ वास करते हैं। उन तीर्थोंमें किया हुआ स्नान और दान सम्पूर्ण यज्ञोंका फल देनेवाला है।

इसके आगे विख्यात सोमतीर्थ है। उसमें स्नान और दान करनेसे सोमपानका फल मिलता है। ओषधियाँ पूर्वकास्तसे ही सम्पूर्ण जगत्की माताएँ हैं। उन्हींमें यज्ञ, स्वाध्याय और धर्मकार्य प्रतिष्ठित हैं। ओषधियोंसे ही समस्त रोगोंका निवारण होता है। उन्हींसे अन्नकी उत्पत्ति और सबके प्राणोंकी रक्षा होती है। एक दिन ओषधियोंने मुझसे कहा—‘सुरश्रेष्ठ, हमलोगोंको एक ऐसा पति दीजिये जो राजा हो।’ उनकी बात सुनकर मैंने कहा—‘तुम सबकी राजा पतिरूपमें प्राप्त

होगा।' तब उन्होंने पुनः प्रश्न किया— 'इसके लिये हमें कहीं जाना होगा?' मैंने कहा—'मन्त्राओं। तुम गीतमयीके तटपर जाओ। गीतमयीके प्रसन्न होनेपर तुम्हें लोकपूजित छत्राकी प्राप्ति होगी।' यह सुनकर वे वहीं गयीं और गीतमयीकी स्तुति करने लगीं।

ओषधियों की शोभा—भगवान् शंकरकी प्रियतमा पुण्डरीकाला गीतमयी। यदि आप इस भूतलपर न आतीं तो संसारके प्राणी, जो नाना प्रकारकी अपराधियोंसे तिरस्कृत एवं दुःखी हो रहे हैं, क्या करते। नदीधरि ! भूमण्डलके मनुष्योंके सीमावर्क अनुमान कीन कर सकता है, जिनके महापातकोंका नाश करनेवाली आप जगन्माता गङ्गा इनके लिये सदा ही सुस्थ है। तीनों लोकोंकी चन्दनीका जगज्जननी गङ्गा ! आपके वैभवको कोई नहीं जानता; क्योंकि कामदेवके शत्रु भगवान् शंकर भी आपको सदा मस्तकपर लिये रहते हैं। मन्त्रेयान्वित फल देनेवाली मन्त्रा ! तुम्हें नमस्कार है। पापोंका विनाश करनेवाली ब्रह्ममयी देवी ! तुम्हें नमस्कार है। भगवान् विष्णुके चरणकमलोंसे निकली हुई गङ्गा ! तुम्हें नमस्कार है। भगवान् शंकरकी अटासे प्रकट हुई गीतमयी देवी ! तुम्हें नमस्कार है।

इस प्रकार स्तुति करनेवाली ओषधियोंसे गङ्गाजीने कहा—'देवियो ! बलओ, तुम्हें क्या दूँ ?' ओषधियाँ बोलती—'जगन्माता ! हमें अत्यन्त तेजस्वी राजाको धितिरूपमें दीजिये।' गङ्गाजीने कहा—'याता ओषधियो ! मैं अमृतरूप हूँ। तुम भी अमृतस्वरूप हो। अतः तुम्हें तुम्हारे योग्य हो अमृततया सोमको धितिरूपमें देती हूँ।' गीतमयीके इस वरदानका देवताओं, ऋषियों, चन्द्रमा तथा ओषधियोंने भी अनुमोदन किया। इसके बाद वे सब अपने-अपने स्थानको चली गयीं। जिस स्थानपर ओषधियोंने समस्त पाप-संतापका निवारण

करनेवाले अमृतस्वरूप राजा सोमको धितिरूपमें प्राप्त किया, वह सोमप्रीयके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहीं स्नान और दान करनेसे पितर स्वर्गमें जाते हैं। जो प्रतिदिन इस प्रसन्नको पढ़ता, सुनता अथवा भक्तिपूर्वक स्मरण करता है, वह दीर्घायु, पुत्रवान् और धनवान् होता है।

उदनन्तर बान्धवीर्ष है, जो मनुष्योंकी सब अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। वह सुकस्त उपविभक्त करनेवाला, कस्त्याभप्रद तथा मनुष्योंको सब प्रकारकी आपत्तिसे मुक्त करनेवाला है। राजा सोमको धितिरूपमें पाकर ओषधियाँ बहुत प्रसन्न हुई थीं। उन्होंने सब लोगों तथा गङ्गाजीके सामने यह अभीष्ट बचन कहा—'वेदमें एक पवित्र गाना है, जिसे वेदोंके विद्वान् जानते हैं। जिस भूमिमें फसल लगी हुई है, वह मन्त्राके सम्पन्न किंवा साक्षात् माता ही है। जो गङ्गाजीके समीप इसका दान करता है, वह समस्त अभिलषित वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। जो मन्त्र बोलती लगी हुई भूमि, गी तथा ओषधियोंको ब्रह्म, विष्णु एवं शिवरूप ब्राह्मणके लिये भक्तिपूर्वक दान देता है, उसका किन्ना हुआ सब दान अक्षय होता है तथा वह अपने सम्पूर्ण अभीष्टोंको प्राप्त कर लेता है। ओषधियाँ सोम राजाकी प्रिया हैं और सोम भी ओषधियोंके पति हैं—यह जानकर जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणको ओषधि (अन्न) दान करता है, वह सम्पूर्ण अभिलषित वस्तुओंको प्राप्त और ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। ओषधियाँ राजा सोमसे वात्सवीत करती हुई कहती हैं—'राजन्, हम ब्राह्मणपिणी और प्राणरूपिणी हैं। जो हमें ब्राह्मणोंके दान करे, उसे तुम पार समझओ। स्वाधर-जङ्गमरूप जितना भी जगत् है, वह सब हमलोगोंसे व्याप्त है। इष्ट, कष्ट, अमृत तथा जो कुछ भी भोजनके काम आता है, वह हमारा ही श्रेष्ठ अंश है—यह

जानकर जो अन्नका दान करता है, राजन् उसे पार लगानो। राजा सोम ! जो भक्तिपूर्वक इस वैदिकी गायिका का स्वन, स्मरण अवकाश पाठ करे, उसे तुम पार लगानो।'

गङ्गाके किनारे जिस स्थानपर राजा सोमके साथ ओषधियोने इस वैदिकी गायिका पाठ किया था, वह धान्य तीर्थ कहलाता है। उस दिनसे उसके कई नाम हो गये—औषधतीर्थ, सौम्यतीर्थ, अमृततीर्थ, वेदगायत्रीतीर्थ और मातृतीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थोंमें स्नान, जप, होम, दान, पित्र-तर्पण और अन्न-दान करता है, उसका वह सब कर्म अक्षय फल देनेवाला होता है। वहाँ दोनों तटोंपर एक हजार छः सौ तीर्थ हैं, जो सब पापोंका नाश करनेवाले और सब प्रकारकी सम्पत्ति बढ़ाने-वाले हैं।

वहाँ विदर्भी-संगम और रेवती-संगमतीर्थ भी हैं। अब उनका वृक्षना मतलाऊँगा। पुराणवेत्ता पुरुष उसे जानते हैं। महर्षि भरद्वाज एक बड़े तपस्वी महात्मा थे। उनकी बहिनका नाम रेवती था। वह कुरूपा थी उसका स्वर बढ़ा विकृत था। प्रतापी भरद्वाज गङ्गाजीके दक्षिण तटपर बैठकर बड़ी चिन्ता करने लगे कि 'इस भयंकर आकारवाली अपनी बहिनका विवाह किसके साथ करूँ ? कोई भी जो इसे ग्रहण नहीं करता। अहो, किसीके कन्या न हो। कन्या केवल दुःख देनेवाली होती है। जिसके कन्या हो, उस प्राणीकी जीते-जी पग-पगपर मृत्यु होती रहती है।' इस प्रकार वे अपने सुन्दर आश्रमपर तरह-तरहके विचार कर रहे थे। इतनेमें ही कठनामके एक मुनि वहाँ भरद्वाज मुनिका दर्शन करनेके लिये आये। उनकी अवस्था सोलह वर्षकी थी। शरीर सुन्दर था। वे शान्त, जितेन्द्रिय और मनुष्योंकी खान थे। कठने आते ही भरद्वाजको

प्रणाम किया। भरद्वाजने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और अश्रमपर पधारनेका कारण पूछा।

कठने कहा—'मैं विद्यार्थी हूँ और इसी ठेकेस्पसे आपका दर्शन करने आया हूँ। जो उचित हो, वह कीजिये।' भरद्वाजने कठसे कहा—'महामते ! तुम्हारी जो इच्छा हो, पढ़ो। मैं पुराण, स्मृति, वेद तथा अनेक प्रकारके धर्मशास्त्र—सब जानता हूँ। तुम सीधे अपनी इच्छा बतलाओ कुलीन, धर्मपरायण, गुरु-सेवक तथा सुनी हुई विद्याको सत्काल धारण करनेवाला शिष्य बड़े पुण्यसे प्राप्त होता है।'

कठने कहा—ब्रह्मन् ! मैं निम्बक, सेनापरायण, भक्त, कुलीन और सत्यवादी शिष्य हूँ। मुझे अध्ययन कराइये।

'एवमस्तु' कहकर भरद्वाजने कठको सम्पूर्ण विद्या पढ़ायी। विद्या पाकर कठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भरद्वाजसे कहा—'गुरुदेव ! आपको नमस्कार है। मैं आपके मनके अनुकूल दक्षिण देव चाहता हूँ। आप कोई दुर्लभ वस्तु भी माँग सकते हैं। बताइये, क्या है? जो शिष्य अपने गुरुसे विद्या

प्राप्त करके भी उन्हें मोहवश दक्षिणा नहीं देते, वे जबतक सूर्य और चन्द्रमाकी सत्ता रहती है तबतक नरकमें पड़े रहते हैं।'

भगवान्‌जने कहा—यह मेरी बहिन अभी कुमारी है, इसको विधिपूर्वक ग्रहण करो और पत्नी बनाओ। इसके प्रति प्रेमपूर्ण कर्ताव्य करना, यही मैं दक्षिणा माँगता हूँ।

कहने 'बहुत अच्छा' कहकर गुरुके आदेशसे विधिपूर्वक दो हुई रेवतीका पाणिग्रहण किया और उसके सुन्दर रूपकी प्राप्तिके लिये वहीं रहकर देवेश्वर शङ्करकी आराधना की। रेवतीने भी शिवकी प्रसन्नताके लिये उनका पूजन किया। इससे यह सुन्दर रूपवती हो गयी। उसका प्रत्येक अङ्ग मनोहर दिखायी देने लगा। अब

उसके रूपको कहीं समता नहीं थी। वहाँ रेवतीके स्नान करनेसे जो जलकी धारा प्रकट हुई, वह 'रेवती' नामकी नदी हुई, जो रूप और सौभाग्य प्रदान करनेवाली है। फिर कठने उसकी पुण्यरूपताकी सिद्धिके लिये नाना प्रकारके दर्भों (कुशों) से अभिषेक किया। इससे 'विदर्भा' नामकी नदी प्रकट हुई। जो मनुष्य रेवती और गङ्गामें श्रद्धापूर्वक स्नान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रकार जो विदर्भा और गौतमीके संगममें स्नान करता है, उसे तत्काल भोग और मोक्षकी प्राप्ति होती है। वहाँ दोनों तटोंपर सौ उत्तम तीर्थ हैं, जो सब पापोंके नाशक तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंके दाता हैं।

~~~~~

पूर्णतीर्थ और गोविन्द आदि तीर्थोंकी महिमा, धन्वन्तरि और इन्द्रपर भगवान्‌की कृपा

ब्रह्मजी कहते हैं—गौतमी गङ्गाके तट-तटपर पूर्णतीर्थ है। वहाँ यदि मनुष्य अनजानमें नहा ले तो भी कल्याणका भागी होता है। पूर्णतीर्थके महत्त्वका वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ स्वयं चक्रधारी भगवान् विष्णु और पिनाकधारी भगवान् शंकर निवास करते हैं। पूर्वकालमें आप्तुके पुत्र धन्वन्तरि राजा थे। उन्होंने अश्वमेध आदि अनेक प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान किया, भौतिक-भौतिके दान दिये तथा प्रचुर भोग भोगे, फिर भोगोंकी विधमताका अनुभव करके उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। धन्वन्तरि यह जानते थे कि पर्वतके शिखरपर, गङ्गा नदीके किनारे, समुद्रके तटपर, शिव और विष्णुके मन्दिरमें अथवा विशेषतः किसी पवित्र संगमपर किया हुआ जप, तप,

होम—सब अक्षय होता है; इसलिये उन्होंने गङ्गा सागर-संगमपर भारी तपस्या आरम्भ की।

एक बार राजा धन्वन्तरिने राज्य करते समय एक महान् असुरको रजभूमिसे मार भगाया था। उसका नाम था तप। वह एक हजार वर्षोंतक राजाके भयसे समुद्रमें छिप रहा। जब उसे मात्स्य हुआ कि राजा धन्वन्तरि विरक्त होकर वनमें चले आये हैं और उनका पुत्र राज्यसिंहासनपर आसीन हुआ है, तब वह समुद्रसे निकला और उस स्थानपर आया, जहाँ महाराज धन्वन्तरि गङ्गातटका आश्रय ले जप और होममें संलग्न तथा ब्रह्मचिन्तनमें तत्पर थे। उसने सोचा, 'इस असुरान् राजाने मुझे अनेक बार वष्ट करनेका प्रयत्न किया है, अतः मैं भी क्यों न अपने इस शत्रुको नष्ट कर दूँ।'।

ऐसा निश्चय करके उसने भावासे एक स्त्रीका रूप बनाया और राजाके पास आया। वह मायामयी सुन्दरी तरुणी देखनेमें बड़ी मनोहर थी। उसने ईस्ते हुए नचना और गाना आरम्भ किया। उस सुन्दरीके बहुत सम्झनाक इस अवस्थामें देखा राजाने कृपापूर्वक पूछा—'कल्याणी! तुम कौन हो? किसके लिये इस गहन वनमें निवास करती हो और किसे देखकर तुम्हें इतना उल्लास-सा हो रहा है?'।

तरुणी बोली—'राजन्! आपके रहते संसारमें दूसरा कौन है, जो मेरे उल्लासका कारण हो सके। मैं इन्द्रकी लक्ष्मी हूँ। आपको सब भोगोंसे सम्पन्न देखा बारम्बार आपके सामने विचरती हूँ। अर्धरात्रि पुण्यके बिना मैं सभीके लिये अत्यन्त दुर्लभ हूँ।

उसकी यह बात सुनकर राजाने वह अत्यन्त कठोर तपस्या त्याग दी और मन-ही-मन उसीका चिन्तन करने लगे। उसीके आश्रय तथा उसीके आज्ञा-पालनमें रहने लगे। जब सब तरहसे वे एकमात्र उसीकी तरफमें चले गये तब उनकी भारी तपस्याका भङ्ग करके तप अन्तर्धान हो गया। इसी बीचमें मैं राजाको घर देनेके लिये गया। वे तपोभ्रष्ट एवं विह्वल होकर भूतकके समान रो रहे थे मैंने अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे महाराज धन्वन्तरिको मान्यता दी और कहा—'राजन्! तुम्हारा शत्रु तप तुम्हें तपस्यासे भ्रष्ट करके कृतकार्य होकर चला गया। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। प्रायः सभी तरुणी स्त्रियाँ पुरुषको पहले कुछ आनन्द और पीछे भारी संताप देती हैं, फिर वह तो मायामयी थी; अतः उसका संतापग्रस्त होना क्या आश्चर्यकी बात है।'।

तब राजा धन्वन्तरिका भ्रम दूर हुआ। वे हाथ

जोड़कर बोले—'ब्रह्मन्! क्या करूँ? तपस्याके पार कैसे जाऊँ?' मैंने उत्तर दिया—'देवाभिदेव जनार्दनकी घनपूर्वक स्तुति करो। उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान् विष्णु वेदवेद्य पुरातन परमात्मा हैं। उन्होंने ही सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की है। तीनों लोकोंमें उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष ऐसा नहीं है, जो प्राणियोंके सभस्त मनोगर्षोंकी सिद्धि कर सके' मेरी आज्ञा मानकर राजा धन्वन्तरि गिरिराज हिमालयपर चले गये और वहाँ दोनों हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुकी स्तुति करने लगे।

धन्वन्तरि बोले—'सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले विष्णो! आपकी जय हो। अचिन्त्य परमेश्वर! आपकी जय हो। विजयशील अच्युत! आपकी जय हो। गोपाल! आपकी जय हो। लक्ष्मीके स्वामी, जगन्नाथ श्रीकृष्ण! आपकी जय हो। भूतपते! आपकी जय हो। नाथ! आपकी जय हो। आपकी जय हो।

होयनामकी शय्यापर भयन करनेवाले हैं, आपकी नमस्कार है। सर्वव्यापी गोविन्द! आपकी जय हो, जय हो। आप विश्वकी सृष्टि करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। देव! आपकी जय हो, जय हो। आप विश्वका पालन और धारण करनेवाले हैं। ईश! आपकी जय हो। आप सदसत्स्वरूप हैं। माधव! आपकी जय हो। आप धर्मनिष्ठ परमस्वकी भयस्कार है। कम्पनजनोंको पूर्ण करनेवाले और कामस्वरूप केतव! आपकी जय हो। गुणोंके सागर श्रीराम! आपकी जय हो। आप पुष्टि देनेवाले और पुष्टिके स्वामी हैं। आपकी जय हो, जय हो। कल्याणदाता! आपको नमस्कार है। सम्पूर्ण भूतोंके पालक! आपकी जय हो। भूतेश्वर! आपकी जय हो। आप यौन धारण करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। कर्मफलके दाता! आपकी जय हो। आप ही कर्मस्वरूप हैं। पीताम्बरधारि प्रभो! आपकी जय हो। सर्वेश्वर! आपकी जय हो। आप सर्वस्वरूप हैं। आप मङ्गलरूप प्रभुको नमस्कार है। नाथ! आप सत्त्वगुणके अधिनायक हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप सम्पूर्ण वेदोंके ज्ञाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही जन्मदाता हैं और आप ही जन्म लेनेवाले प्राणियोंके भीतर निवास करते हैं। आपकी जय हो। परमात्मन्! आपको नमस्कार है। मुक्तिदाता! आपकी जय हो। आप ही मुक्ति हैं। भोग प्रदान करनेवाले केतव! आपकी जय हो। लोकप्रद परमेश्वर! आपकी जय हो। पापोंका नाश करनेवाले लोकेश्वर! आपकी जय हो। भक्तवत्सल! आपकी जय हो, जय हो। चक्र धारण करनेवाले परमेश्वर आपको प्रणाम है। मानदाता! आपकी जय हो। आप ही मान हैं। विश्ववन्दित देव! आपकी जय हो। धर्मदाता! आपकी जय हो। आप धर्मस्वरूप हैं। संसारसे पार लगानेवाले धर्ममात्मन्! आपकी

जय हो। अमदाता! आपकी जय हो, जय हो। आप ही अम हैं। वाचस्पति! आपको नमस्कार है। शक्तिदाता! आपकी जय हो, आप ही शक्ति हैं। विजयकरी बरदान देनेवाले ईश्वर! आपकी जय हो। यज्ञदाता! आपकी जय हो। आप ही यज्ञ हैं। आपके नेत्र कण्ठप्रकी तरह विशाल हैं। आपकी जय हो। दान देनेवाले परमेश्वर! आपको जय हो। आप ही दान हैं। कैटभका नाश करनेवाले नारायण! आपकी जय हो। कीर्तिदाता! आपकी जय हो। आप ही कीर्ति हैं। मूर्तिदाता! आपकी जय हो। आप ही भूर्ति धारण करनेवाले हैं। सौख्यदाता! आपको जय हो। आप ही सौख्यस्वरूप हैं। पावनको भी पावन बनानेवाले परमात्मन्! आपकी जय हो। शान्तिदाता! आपकी जय हो। आप ही शान्ति हैं। भगवान् संकरकी भी उत्पत्तिके कारण! आपकी जय हो। ज्योतिःस्वरूप! आपकी जय हो। काम्य! आपको जय हो। वितेश! आपकी जय हो। भूमधयी पताकावाले! आपकी जय हो। सम्पूर्ण जगत्के लिये इक्षारूप परमेश्वर! आपको नमस्कार है। पुण्डरीकाक्ष! आप ही त्रिलोकीमें रहनेवाले जीवसमुदायका क्लेश निवारण करनेमें दक्ष हैं। कृपानिधे! दिव्यो! आप मेरे मस्तकपर अपना वरद हाथ रखिये।

समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले शङ्ख-चक्र-गदाधर भगवान् विष्णुने इस प्रकार स्तुति करनेवाले धन्वन्तरिसे वर माँगनेको कहा। उस राजाने विनीत होकर कहा—'मैं देवताओंका राजा होना चाहता हूँ।' 'तथास्तु' कहकर भगवान् वहाँसे अन्तर्धान हो गये और राजा धन्वन्तरिने क्रमशः उन्नति करते हुए देवेन्द्रपद प्राप्त किया। पूर्वजन्ममें किये हुए अनेक कर्मोंके परिणामवश इन्द्रको तीन बार अपने पदसे भ्रष्ट होना पड़ा। दुष्टासुरका वध होनेपर बहुविक्रम द्वारा इन्द्रका पद

छेना गया। इसके बाद इन्द्रने सिन्धुसेनकी हत्या कर डाली। अतः उस पापसे भी उनके पदकी हानि हुई। तीसरी बार अहल्याके साथ सभोगम करनेके कारण तथा अन्य कारणोंसे भी उन्हें पदभ्रष्ट होना पड़ा। इन्द्र उन बातोंको याद करके चिन्ताजनित संतापसे उदास रहा करते थे। तदनन्तर एक दिन उन्होंने बृहस्पतिजीसे पूछा—‘वागीश्वर, क्या कारण है कि बीच-बीचमें मुझे अपने राज्यसे भ्रष्ट होना पड़ता है? इस प्रकार पदभ्रष्ट होनेकी अपेक्षा तो निर्धन हो जाना ही अच्छा है। कर्मोंकी गहन गतिको कौन ठीक-ठीक जानता है। सब पदार्थोंके रहस्यको जाननेमें आपके सिवा और कोई समर्थ नहीं है।’

तब बृहस्पतिजीने इन्द्रसे कहा—‘बलकर प्रह्लादजीसे पूछो। वे ही भूत, भविष्य और वर्तमानकी बातें जानते हैं। महामते! जिस कारणसे ऐसा होता है, वह सब वे बता देंगे।’ ऐसा निश्चय करके वे दोनों वैसे पास आये और मुझे नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले—‘भगवन्, किस दोषसे त्वत्पति इन्द्र अपने राज्यसे भ्रष्ट होते हैं? नाथ! इस संदेहका निवारण कीजिये।’

उनकी यह प्रश्न सुनकर मैंने बहुत देरतक विचार किया। तत्पश्चात् बृहस्पतिसे कहा—‘ब्रह्मन्! खण्डधर्म नामक दोषके कारण इन्द्रको राज्यपदसे च्युत होना पड़ता है। दैत-काल आदिके दोषसे, व्रद्धा और मन्त्रका अभ्यास होनेसे, यथावत् दक्षिणा न देनेसे, अस्त्र वस्तुका दान करनेसे और विशेषतः देवता तथा ब्राह्मणोंकी अवहेलनाके फलकसे जो दैहधारियोंका अपना धर्म खण्डित हो जाता है, उससे अत्यधिक मानसिक संतापका सामना करना पड़ता है तथा पदकी हानि भी अनिवार्य हो जाती है। शोभपूर्ण चित्तसे किया हुआ धर्म भी अनिष्टक हो कारण होता है। उससे

कार्यकी सिद्धि नहीं होती। अपना धर्म पूर्ण न होनेपर कौन-सा अनिष्ट नहीं होता।’ ये कहकर मैंने उनके पूर्वजन्मका वृत्तान्त भी बतलाया। ‘पूर्वजन्ममें इन्द्र राजा आयुके पुत्र धन्वन्तरि थे। उनकी तपस्यामें तम नामक राक्षसने विघ्न डाल दिया, फिर भगवान् विष्णुने उस विघ्नका निवारण किया। इस तरह इनके पूर्वजन्मोंमें ऐसे वृत्तान्त अनेक हो सकते हैं। उन्हींके फलसे इन्हें कभी-कभी अपने राज्यसे वञ्चित रहना पड़ता है।’

मेरी बात सुनकर इन्द्र और बृहस्पति दोनोंकी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर भुझसे ही पूछा—‘सुरत्रेह! खण्डधर्मत्व दोषका निवारण कैसे होगा?’ तब मैंने पुनः स्पष्टकर कहा—‘सुनो, एक उपाय बताता हूँ, जो समस्त दोषोंका हरक, समस्त सिद्धियोंका कारक और दुःखमय संसार-सागरसे समस्त प्रवृत्तियोंका तरक है। जिनके बिस्ममें संताप रहता है, उनको इसी उपायकी शरण लेनी चाहिये। यह समस्त जीवोंकी शान्ति प्रदान करनेवाला है। वह उपाय है—गौतमी देवीके तटपर जाकर भगवान् विष्णु और शिवकी स्तुति करना।’ यह सुनकर वे उसी समय गौतमीके तटपर गये और स्नान करके बड़ी प्रसन्नताके साथ भगवान् विष्णु और शिवकी स्तुति करने लगे। इन्हीं श्रीविष्णुकी स्तुति की और बृहस्पतिने श्रीशिवकी।

इन्द्र बोले—‘मस्त्य, कूर्म और वाराहरूप धारण करनेवाले भगवान् विष्णुको बारम्बार नमस्कार है। नरसिंहदेव तथा वामनको भी नमस्कार है। हयग्रीवरूपधारी भगवान्को नमस्कार है। त्रिविक्रम! आपको नमस्कार है। श्रीराम, बुद्ध और कल्किरूप भगवान्को नमस्कार है। परमेश्वर! आप अनन्त एवं अच्युत हैं। आपको नमस्कार है। परशुरामरूपधारी आपको नमस्कार है। मैं इन्द्र, चरुण और यम

आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। त्रिलोकीरूपधारी देवता परमेश्वरको नमस्कार है। भगवान्! आप अपने मुखमें सरस्वतीको धारण करते हैं और सर्वज्ञ हैं आप लक्ष्मीवान् हैं अतएव लक्ष्मीको वक्षःस्थलपर धारण करते हैं, पाप-ताप आपको छू भी नहीं सकते। आपकी बांहें, जङ्घा तथा चरण अनेक हैं। कान, नेत्र तथा मस्तक भी बहुत हैं। आप ही वास्तवमें सुखी हैं। आपकी पाकर बहुत से जीव सुखी हो गये। हरे! आप कहुणाके सागर हैं। मनुष्योंको तभीतक निर्धनता, मलिनता और दीनताका साधन करना पड़ता है जबतक वे आपकी शरणमें नहीं जाते।

बृहस्पति बोले—ईश! आद्य परम मूर्ख, ज्योतिर्मय, अनन्त, ओम्कारमात्रसे अभिव्यक्त होनेवाले, प्रकृतिसे परे, चित्स्वरूप, आनन्दमय और पूर्णरूप हैं मुमुक्षु पुरुष आपका स्वरूप ऐसा ही बतलाते हैं भगवान्। जिनके हृदयमें एक भी कामना नहीं है अथवा जो सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर चुके हैं, वे भी पञ्चमहायज्ञोंद्वारा आपकी आराधना करते हैं और उसके फलस्वरूप आपके दिव्य धाम अथवा दिव्य स्वरूपमें, जो संसार-सागरसे परे है, प्रवेश कर जाते हैं। शम्भो! वे निष्काम अथवा आत्मकाम पुरुष समत्वबुद्धिके द्वारा सब प्राणियोंमें आपका दर्शन करके भुधा-पिपासा, शोक-मोह और जरा-मृत्युरूप क्लेश-कर्मियोंके प्राप्त होनेपर शान्तभावसे रहते, ज्ञानके द्वारा कर्मफलोंको त्याग देते और ध्यानके द्वारा आपमें प्रवेश कर जाते हैं। मुझमें न जातिके धर्म हैं न वेद-शास्त्रका ज्ञान है। न ध्यानका अभ्यास है और न मैं समाधि हो लगाता हूँ। केवल शान्तचित्त भगवान् शिवको, जो रुद्र, शिव और सोम आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं भक्तिके साथ प्रणाम करता हूँ। भगवान्! आपके चरणोंमें भक्ति रखनेसे मूर्ख मनुष्य भी

आपके मोक्षमय स्वरूपको प्राप्त कर लेता है। ज्ञान, यज्ञ, तप, ध्यान तथा बड़े-बड़े फल देनेवाले होम आदि कर्मोंका सर्वोत्तम फल यही है कि भगवान् सोमनाथमें निरन्तर भक्ति बनी रहे जगदाधार शिव। सब जीवोंके लिये सदा देखें और सुने हुए प्रिय फलकी, स्वर्गकी तथा मोक्षकी प्राप्तिके लिये आपकी यह भक्ति ही सीढ़ी है। धीर पुरुष आपके चरणोंकी प्राप्तिरूपी फलके लिये दूसरी किसी सीढ़ीको नहीं बतलाते। दयालु इसलिये आपके प्रति मेरी भक्ति बनी रहे। आपके श्रीविग्रहको सेवाका सौभाग्य प्राप्त होत रहें। दूसका कोई उपाय नहीं है। ईश्वर! यद्यपि हमलोग पापी हैं, तथापि आप अपनी महिमाकी ओर देखकर हमपर कृपा कीजिये। आप स्थूल, सूक्ष्म, अनादि, नित्य, पित्त, माता, असत् और सत्स्वरूप हैं—श्रुतियों और पुराणोंमें इस प्रकार जिनका स्तवन किया है, उन परमेश्वर सोमनाथको मैं प्रणाम करता हूँ

इन दोनोंकी स्तुतियोंसे भगवान् विष्णु और

शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले—‘तुम दोनों अत्यन्त दुर्मय अभोष्ट खर माँगो।’ तब इन्द्रने कहा—‘भगवान्! मेरा राज्य बार-बार अधिकारमें आता और छिन जाता है। जिस आपके कारण ऐसा होता है, वह आप नष्ट हो जाय। यदि आप दोनों देवेश्वर अत्यन्त प्रसन्न हों तो मेरा सब कुछ मदा स्थिर रहे।’ यह सुनकर भगवान् शिव और विष्णुने मुसकराते हुए इन्द्रके वाक्यका अनुमोदन किया और इस प्रकार कहा—‘यह गोदावरी नदी ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीनों देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाला महान् तीर्थ है। यहाँ सबके जन्मेव पूर्ण होते हैं। तुम दोनों यहाँ ब्रह्मापूर्वक स्नान करो। इन्द्रके मङ्गलके लिये तथा इन्द्रके वैभवकी स्थिरताके लिये बृहस्पति हम दोनोंका स्मरण करते हुए इन्द्रका अभिषेक करें तथा उस समय निम्नांकित मन्त्र भी पढ़ें—

इह जन्मणि पूर्वात्मन् यत्किञ्चित् सुकृतं कृतम्।

सत् सर्वं पूर्णतायेतु गोदावरी यमोऽस्तु ते॥

‘गोदावरी! मैंने इस जन्ममें अथवा पूर्वजन्ममें जो कुछ भी पुण्यकर्म किया हो, वह सब पूर्णताको प्राप्त हो। आपको नमस्कार है।’

जो इस प्रकार स्मरण करके गीतमी गङ्गामें स्नान करता है, उसका धर्म हम दोनोंकी कृपासे परिपूर्ण होता है तथा वह साधक अपने पूर्वजन्मके दोषसे भी मुक्त होकर पुण्यवान् हो जाता है।’

इन्द्र और बृहस्पतिने ‘बहुत अच्छा’ कहकर

भगवान्की आज्ञा स्वीकार करी और दोनों प्रसन्न होकर इस कार्यमें लग गये। देवगुरुने इन्द्रका महाभिषेक किया। उससे एक नदी प्रकट हुई, जो पुण्य और मङ्गल कहलायी। इस नदीके साथ जो गङ्गाजीका संगम हुआ, वह बड़ा ही शक्ति एवं कल्याणकारक है। इन्द्रकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर जगन्मय भगवान् विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उनसे इन्द्रने त्रिलोकेश्वर राज्य प्राप्त किया। अतः (इन्द्रं त्रयविन्दयन्—इस स्मृतिके अनुसार) भगवान् वहाँ गोविन्दके नामसे विख्यात हुए, क्योंकि इन्द्रने उनसे त्रिलोकेश्वरी गी प्राप्त की थी। देवगुरु बृहस्पतिने जहाँ इन्द्रके राज्यकी स्मृताके लिये महादेवजीका स्तवन किया, वहाँ वे सिद्धेश्वर नामसे विख्यात करते हैं। सिद्धेश्वर नामक शिवसिङ्गकी सम्पूर्ण देवता भी पूजा करते हैं। तबसे वह तीर्थ गोविन्दतीर्थके नामसे विख्यात हुआ। वहीं मङ्गला-संगम, पूर्णतीर्थ, इन्द्रतीर्थ और काईस्फटतीर्थ भी हैं। उन तीर्थोंमें जो स्नान, दान अथवा किञ्चिन्मात्र भी पुण्यका उपार्जन किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। वहाँका ब्राह्म पितरोंको अत्यन्त प्रिय है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस तीर्थके पाहालयको सुनता, पढ़ता और स्मरण करता है, उसे सोचे हुए राज्यकी प्राप्ति होती है। नारद! वहाँ गीतमीके दोनों भर्तृपर सैतीस हजार तीर्थ रहते हैं, जो सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाले हैं।

श्रीरामतीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! रामतीर्थ भूणहत्याका नाश करनेवाला है। उसकी महिमाके श्रवणमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। इक्ष्वाकुवंशमें दशरथ नामके क्षत्रिय राजा हुए, जो सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात थे। वे इन्द्रकी ही भौति बलवान्,

बुद्धिमान् और शूरवीर थे तथा बलिकी भौति अपने पिता-पितामहोंके राज्यका पालन करते थे। महाराज दशरथके तीन यन्त्रिण्ये धी—कौस्तुभ, सुमित्रा और कैकेयी। वे तीनों कुलीन, सौभाग्यशालिनी रूपवती और सुलक्षण थीं

राजा दशरथ जब अयोध्याके राजसिंहासनपर आसीन थे और ब्रह्मवेत्ताओंमें ब्रेह बसिष्ठजी उनके पुरोहितके पदपर प्रतिष्ठित थे, उस समय देहमें न रोग थे न मानसिक चिन्ताएँ। न तो अवावृष्टि होती थी और न अकाल हो पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रोंको और चारों आश्रमोंको भी पृथक् पृथक् बड़ा सुख मिलता था। एक समयकी बात है, देवताओं और दानवोंमें राज्यके लिये युद्ध छिड़ गया। न तो उसमें देवताओंकी जीत होती थी और न दैत्यों एवं दानवोंकी ही। यह युद्ध कई दिनोंतक लगातार चलता रहा। इसी बीचमें अकालवाणी हुई—'राजा दशरथ जिनका पक्ष ग्रहण करेंगे, वे ही विजयी होंगे, दूसरे नहीं।' यह सुनकर देवता और दानव दोनों अपनी विजयके लिये राजाके पास चले। देवताओंकी ओरसे वायु शीघ्र जा पहुँचे और राजासे बोले—'महात्म्य देव-क्षत्र-संग्राममें अस्त्रोंकी चलना चाहिये। कहीं यह आक्रान्तवाणी सुनायी दी है कि जिस ओर राजा दशरथ रहेंगे, उसी पक्षकी जीत होगी, अतः आप देवताओंका पक्ष ग्रहण कीजिये, जिससे देवता विजयी हों।'

वायुकी यह बात सुनकर राजा दशरथने कहा—'वायुदेव! आप सुखपूर्वक पधारें। मैं अवश्य चलींगा।' वायुके चले जानेपर दैत्यगण राजाके पास आये और बोले—'भगवन्! हमारी सहायता कीजिये। महाराज! विजय आपपर ही अवलम्बित है, अतः आप दैत्यराजकी सहायता करें।' राजा बोले—'वायुदेवने पहले मुझसे प्रार्थना की है और मैंने देवताओंकी सहायता करनेका वचन दे दिया

है, अतः दैत्य और दानव लौट जायें।' राजा दशरथने वैसा ही किया। स्वर्गमें पहुँचकर उन्होंने दैत्यों, दानवों तथा राक्षसोंके साथ लोहा लिया। उस समय नमुचिके भाइयोंने देवताओंके देखते-देखते सीसे बाण मारकर राजाके रथकी भुरी तोड़ डाली। राजा बड़े वेगसे युद्धमें लगे थे। उन्हें भुरी टूटनेका पता न लगा नारद। उस युद्धमें रानी कैकेयी भी राजाके पास ही बैठी थी। उसे रथकी अवस्थाका पता लग गया, परंतु उसने राजाको इस बातकी सूचना नहीं दी। भुरी टूटी देख उसने उसकी जगह अपना हाथ ही लगा दिया। यह बड़ा अद्भुत कार्य था। रथियोंमें ब्रेह महाराज दशरथने कैकेयीके हाथसे धीमें हुए रथके द्वारा दैत्यों और दानवोंपर विजय पायी, फिर देवताओंसे अनेक बार पाकर उनकी अनुमति ले वे पुनः अयोध्या लौट आये। आते समय मार्गके बीचमें जब महाराज दशरथने अपनी प्रिया कैकेयीको और दृष्टिपात किया, तब उसका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। नारदः इस कार्यसे प्रसन्न होकर राजाने कैकेयीको वर दिये। रानी कैकेयीने भी राजाकी आज्ञा स्वीकार करके इस प्रकार कहा—'महाराज! आपके दिये हुए वे वर आपके ही पास रहें [आवश्यकता पड़नेपर ले लूंगी]।'^१

राजा दशरथ पुरस्कारमें अनेक आभूषण लेकर अपनी प्रिया कैकेयीके साथ अपने नगरको गये। विजयी होनेसे वे बहुत प्रसन्न थे। तदनन्तर बहुत समयके बाद मुनीश्वर ऋष्यभृङ्गकी कृपासे देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये राजा दशरथके चार देवोपम

* स तु मध्ये महाराजं मार्गे वीक्ष्य तदा प्रियाम् । कैकेय्याः कर्म तद् दृष्ट्वा विस्मयं परमं गतः ॥
ततस्तस्यै वरान् प्रादान्त्रीस्तु नारद सा अपि । अनुमान्य नृपप्रोक्तं कैकेयी वाक्यमब्रवीत् ॥
त्वयि निष्ठन् राजेन्द्र त्वया दत्ता वरा अप्ये ॥

पुत्र हुए। कौसल्यासे राम, कैकेयीसे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भरत तथा सुमित्रासे लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। ये सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रिय तथा राजाके आज्ञाकारी थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र आये और उन्होंने यज्ञकी रक्षाके लिये राजासे राम और लक्ष्मणको माँगा। विश्वामित्र उनके महत्त्वको जान्ते थे।

राजा दशरथ बोले: मुने! इस बुढ़ापेमें किसी तरह दैवयोगसे मेरे ये बालक उत्पन्न हुए हैं, जो मेरे मनको आनन्द देनेवाले हैं। मैं अपना शरीर और यह राज्य दे दूँगा, किन्तु इन पुत्रोंको न दे सकूँगा।

उस समय वसिष्ठने राजा दशरथसे कहा—‘यजन् रघुवंशिणोने किसीकी प्रार्थनाको ठुकराना नहीं सीखा है।’ उनके यों कहनेपर राजाने किसी तरह श्रीराम और लक्ष्मणसे कहा—‘पुत्रो! तुय ब्रह्मर्षि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करो।’ यों कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्र विश्वामित्रजीको सीप दिये। राम और लक्ष्मणने ‘बहुत अच्छा’ कहकर राजा दशरथको नमस्कार किया और यज्ञकी रक्षाके लिये विश्वामित्रजीके साथ प्रसन्नतापूर्वक चल दिये। तब महर्षि विश्वामित्रने उन दोनों भाइयोंको माहेश्वरी महाविद्या, धनुर्वेद, हस्त्रविद्या, अस्त्रविद्या, लोकविद्या, रथविद्या, गजविद्या, अश्वविद्या, गदाविद्या तथा मन्त्रद्वारा अस्त्रोंके अन्वाहन और विसर्जनकी शिक्षा दी। इस प्रकार सम्पूर्ण विद्याएँ प्राप्तकर श्रीराम और लक्ष्मणने वनवासियाँका हित करनेके लिये वनमें ताड़काको भार डाला और हाथमें धनुष लेकर यज्ञकी रक्षा करने लगे। तत्पश्चात् महायज्ञ पूर्ण होनेपर मुनिवर विश्वामित्र दानों राजकुमारोंके साथ राजा जनकसे मिलने गये। वहाँ लक्ष्मणसहित श्रीरामने राजाओंकी मण्डलीमें अपने गुरुसे सीखी हुई अद्भुत धनुर्विद्याका परिचय दिया। इससे प्रमत्त होकर राजा जनकने अपने अयानिजा कन्या लक्ष्मीस्वरूपा सीताका

श्रीरामके साथ विवाह कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्नका विवाह भी राजा जनकके ही घर हुआ। तदनन्तर दीर्घकाल व्यतीत होनेपर राजा दशरथ संमस्त प्रजा और गुरुकी अनुमतिसे श्रीरामको राज्य देने लगे। उस समय भन्वरारूपी दुर्दैवसे प्रेरित होकर रानी कैकेयी ईर्ष्यासे व्याकुल हो उठी। उसने श्रीरामके रज्याभिषेकमें विघ्न डाला और उन्हें वनवास भेजनेके लिये कहा। साथ ही उसने वही राज्य भरतके लिये माँगा, परंतु राजाने स्वीकार नहीं किया। पिताके सत्यकी रक्षाके लिये श्रीराम स्वयं ही घोर जङ्गलमें चले गये। सीता और लक्ष्मणने भी उनकी साथ दिया। श्रीरामने अपने सद्गुणोंके कारण सत्पुरुषोंके शुद्ध हृदयमें घर बना लिया था। जब श्रीराम राज्यकी तुष्णतासे रहित और वनवासके लिये दीक्षित हो लक्ष्मण और सीताके साथ चले गये तब राम, लक्ष्मण और गुणशालिनी सीताका स्मरण करके महाराजको बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये। इधर श्रीरामचन्द्रजी चलते-चलते चित्रकूटमें आये। वहीं उन्होंने तीन वर्ष व्यतीत किये। फिर वहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर चलकर वे क्रमशः दण्डकारण्यमें पहुँचे, जो संमस्त देशोंमें पवित्र और तीनों लोकोंमें विख्यात है। वह भगवान् वन दैत्योंसे सेवित होनेके कारण बड़ा भयंकर था। ऋषियोंने भयभीत होकर उसे छोड़ दिया था। श्रीरामने वहाँ दैत्यों और राक्षसोंको मारकर दण्डकवनको ऋषि मुनियोंके रहनेयोग्य बना दिया। फिर पाँच योजन आगे जाकर वे धीरे धीरे गीतमीके तटपर पहुँचे। भगवान् शिवकी जो पुत्रीभूत एवं अनिर्वचनीय पराशक्ति है, वही जलस्वरूपमें प्रकट हुई गीतमी नदी है। ऐसा संत-महात्माओंका कथन है। गीतमी जला, विष्णु और शिवके लिये भी माननीय तथा वन्दनीय है।

श्रीराम बोले—अहो, गङ्गाका कैसा अद्भुत प्रभाव है। तीनों स्त्रोकोमें इनकी कहीं उपमा नहीं है। हम धन्य हैं कि इन त्रिभुवनपावनी गङ्गाका दर्शन पा सके।

यों कहकर श्रीरामने बड़े हर्षके साथ महादेवजीकी स्थापना की और यत्नपूर्वक बोझोपचारसे छत्तीस कलाओंवाले महादेवजीकी आवरणसहित पूजा करके हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगे।

श्रीराम बोले—मैं पुराणपुरुष राम्पुको नमस्कार करता हूँ। जिनकी असीम सत्ताका कहीं पार या अन्त नहीं है, उन सर्वज्ञ शिवको मैं प्रणाम करता हूँ। अविनाशी प्रभु रुद्रको नमस्कार करता हूँ। सबका संहार करनेवाले शर्वको मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अविनाशी परमदेवको नमस्कार करता हूँ। लोकगुरु उमापतिको प्रणाम करता हूँ। दरिद्रताका विनाश करनेवाले शिवको नमस्कार करता हूँ। रोगोंका अपहरण करनेवाले महेश्वरको प्रणम करता हूँ। जिनका रूप चिन्तनका विषय नहीं है, उन कल्याणमय शिवको नमस्कार करता हूँ। विश्वकी उत्पत्तिके बीजभूत भगवान् भवको प्रणाम करता हूँ जगन्का पालन करनेवाले परमात्माको नमस्कार करता हूँ। संहारकारी रुद्रको बारंबार प्रणाम करता हूँ पार्वतीजीके प्रियतम अविनाशी प्रभुको नमस्कार करता हूँ नित्य, क्षर अक्षरस्वरूप शंकरको प्रणाम करता हूँ। जिनका स्वरूप चिन्मय है और अप्रमेय है उन भगवान् त्रिलोचनको मैं मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार करता हूँ। करुणा करनेवाले भगवान् शिवको प्रणाम करता हूँ तथा संसारको भय देनेवाले भगवान् भूतनाथको सर्वदा नमस्कार करता हूँ। मनोर्वाञ्छित फलोंके दाता महेश्वरको प्रणाम करता हूँ। भगवती उमाके स्वामी श्रीसोमनाथको नमस्कार करता हूँ। तीनों वेद जिनके तीन नेत्र हैं, उन

त्रिलोचनको प्रणाम करता हूँ त्रिविध मूर्तिसे रहित सदा शिवको नमस्कार करता हूँ। पुण्यमय शिवको प्रणाम करता हूँ। सत्-असत्से पृथक् परमात्माको नमस्कार करता हूँ पापोंका अपहरण करनेवाले भगवान् हरको प्रणाम करता हूँ। जो सम्पूर्ण विश्वके हितमें लगे रहते हैं उन भगवान्को नमस्कार करता हूँ। जो बहुत-से रूप धारण करते हैं, उन भगवान् शंकरको प्रणाम करता हूँ। जो संसारके रक्षक तथा सत् और असत्के निर्माता हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो सम्पूर्ण विश्वके स्वामी हैं, उन विश्वनाथको प्रणाम करता हूँ। हव्य-कव्यस्वरूप यज्ञेश्वरको नमस्कार करता हूँ। सम्पूर्ण लोकोंका सर्वदा कल्याण करनेवाले जो भगवान् शिव आराधना करनेपर उत्तम गति एवं सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करते हैं, उन दानप्रिय इष्टदेवको मैं नमस्कार करता हूँ भगवान् सोमनाथको प्रणाम करता हूँ। जो स्वतन्त्र न रहकर भकोंके पराधीन रहते हैं, उन विजयशील उमानाथको मैं नमस्कार करता हूँ विघ्नराज गणेश तथा नन्दीके स्वामी पुत्रप्रिय भगवान् शिवको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। संसारके दुःख और शोकका नाश करनेवाले देवता भगवान् चन्द्रशेखरको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो स्तुति करने योग्य और मस्तकपर गङ्गाको धारण करनेवाले हैं, उन महेश्वरको नमस्कार करता हूँ। देवताओंमें श्रेष्ठ उमापतिको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि ईश्वर, इन्द्र आदि देवता तथा असुर भी जिनके चरण-कमलोंकी पूजा करते हैं, उन भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने पार्वतीदेवीके मुखसे निकलनेवाले वचनोंपर दृष्टिपात करनेके लिये मानो तीन नेत्र धारण कर रखे हैं, उन भगवान्को प्रणाम करता हूँ। पद्मामृत, चन्दन, उत्तम धूप दीप, धौल, धौनिके

विचित्र पुष्प, मन्त्र तथा अस्त्र आदि समस्त उपचारोंसे पूजित भगवान् सोमको मैं नमस्कार करता हूँ।

तदनन्तर भगवान् शंकरने प्रकट होकर श्रीराम और लक्ष्मणसे कहा—'तुम्हारा कल्याण हो, वर माँगो।'

श्रीराम बोले—सुरश्रेष्ठ! महेश्वर! जो लोग इस स्तोत्रके द्वारा भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करें, उनके सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो जायें। सम्भो! जिनके पितर नरकके समुद्रमें डूबे हों, उनके ये पितर यहाँ पिण्ड आदि देनेसे पवित्र हो स्वर्गलोकमें चले जायें। जन्मभरके कमाये हुए मानसिक, शारीरिक और सारौरिक पाप यहाँ स्नान करनेमात्रसे तत्काल नष्ट हो जायें। जो लोग यहाँ याचकोंको भक्तिपूर्वक थोड़ा भी दान दें, वह सब अक्षय होकर दाताओंके लिये उत्तम फल देनेवाला हो।

वह सुनकर शंकरजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 'एवमस्तु' कहकर श्रीरामचन्द्रकी कृतका अनुमोदन किया। सुरश्रेष्ठ भगवान् शिवके अन्तर्धान हो जानेपर श्रीराम अपने अनुगामियोंके साथ घोर-धीरे उस प्रदेशमें गये, जहाँसे गोदावरी नदी प्रकट हुई है। तबसे वह तीर्थ श्रीरामतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। जहाँ लक्ष्मणने ज्ञान और शंकरका पूजन किया, वह लक्ष्मणतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ और जहाँ सीताने ज्ञानादि किया, वह सीतातीर्थके नामसे कहलाया। सीतातीर्थ नाना प्रकारकी समस्त पापराशिको निर्मूल करनेमें समर्थ है। जिसके चरणोंसे त्रिभुवनपावनी गङ्गा प्रकट हुई, उन्होंने ही जहाँ स्नान किया, उस तीर्थको विशिष्टताके विषयमें क्या कहा जा सकता है। अतः श्रीरामतीर्थके समान कहीं कोई भी तीर्थ नहीं है।

पुत्रतीर्थकी महिमा

भगवाजी कहते हैं—गीतमी-तटपर जो विश्वात पुत्रतीर्थ है, वह पुण्यतीर्थ कहलाता है। उसकी महिमाके श्रवणमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण अभिलषित वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। नारद! मैं उसके स्वरूपका वर्णन करता हूँ, साध्वान होकर सुनो। जब दिति एवं दनुके पुत्र दैत्य और दानवोंका देवताओंद्वारा क्षय होने लगा, तब दिति पुत्र-वियोगके दुःखसे मनमें स्पर्धा लेकर अपनी बहन दनुके पास आयी और इस प्रकार कहने लगी—'भद्रे! हम दोनोंके ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसारमें कौन ऐसा गुस्तर कार्य करें, जिससे हमारा यह संकट दूर हो। देखो, अदितिका वंश कितना संगतित और उत्तम है। उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुयश और विजय-

लक्ष्मीसे सुशोभित है। अदितिकी संतानोंका वैभव और अभ्युदय देखकर मैं दुखी होती जा रही हूँ सम्भव है, जीवित न रह सकूँ। अदितिके महान् ऐश्वर्यपर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुःखस्थाका अनुभव करने लगती हूँ। दावानलमें प्रवेश कर जान्न भी सुखद है, किंतु स्वप्नमें भी सौतकी संपत्ति नहीं देखी जाती।

दनु बोली—भद्रे! तुम अपने गुणोंसे पतिदेव करवपजीको संतुष्ट करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो गये तो तुम सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लोगी।

'बहुत अच्छा' कहकर दितिने सब प्रकारसे करवपजीको संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान् करवपने दितिसे कहा—'सुव्रते! तुम्हें क्या दे? तुम कोई अभीष्ट वर माँगो।' यह सुनकर दितिने

स्वामीसे कहा—'माध। मुझे ऐसा पुत्र दीजिये, जो अनेक गुणोंसे सम्पन्न, विश्वविजयी और जगद्वन्द्व हो तथा जिसके जन्म लेनेसे मैं संसारमें बोरजन्मी कहला सकूँ।' कश्यपजीने कहा—'देवि! मैं तुम्हें एक ब्रह्म व्रतका उपदेश करता हूँ, जो बारह वर्षोंतक पालन करनेके बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हारे मनके अनुकूल गर्भका आधान करूँगा, क्योंकि व्रत आदिके द्वारा निष्पाप हो जानेपर ही सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं।'

पतिका यह वचन सुनकर दितिको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यपजीको नमस्कार करके उनके बताये हुए व्रतका विधिपूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थोंकी सेवा, सुपात्रोंको दान तथा व्रतका पालन आदि नहीं करते, वे अपनी अभीष्ट वस्तुओंको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दितिका व्रत पूरा होनेपर कश्यपजीने गर्भाधान किया और एकान्तमें अपनी प्रिय पत्नी दितिसे कहा—'शुचिस्मिन्ते! तपस्वी मुनि भी विहित कर्मकी अवहेलना करनेसे मनोवाञ्छित पदार्थ नहीं पा सकते। अतः तुम्हें कोई निन्दित कर्म नहीं करना चाहिये। दोनों संध्याओंके समय सोना, कहीं जाना अथवा बाल खोले रहना निषिद्ध है। संध्याकाल भूतोंसे व्याप्त रहता है। अतः उस समय छींकना, बँधाई लेना तथा भोजन करना भी बना है। ये सब कार्य सदा ओटमें ही करने चाहिये। विशेषतः हँसना तो दूसरोंके सामने हो ही नहीं। संध्याकालमें कभी कमरेके भीतर न रहे। प्रिये! मूत्र, रुखल, मूत्र, पीड़ा और डकार आदिको दिन या रातमें कभी न लाँघना। उत्तरकी ओर सिरहाना करके तथा संध्याकालमें कभी न सोना। झूठ न बोलना। दूसरोंके घर न जाना। पतिके सिक्के और किसी पुरुषपर कहीं भी दृष्टि न डालना।

यदि निरन्तर इन नियमोंका पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवनके ऐश्वर्यका भागी होगा।' दितिने स्वामीके समस्त प्रतिज्ञा की—'मैं इन नियमोंका ठीक-ठीक पालन करूँगी।' फिर कश्यपजी देवताओंके यहाँ चले गये। इधर दितिका पुण्यजनित बलवान् गर्भ दिनोंदिन बढ़ने लगा। इन सब बातोंको मय नामक दैत्य अपनी मन्त्राके बलसे जानता था। उसकी इन्द्रसे मित्रता थी। दोनोंमें बड़ा प्रेम था। उसने इन्द्रके पास एकान्तमें जाकर विनयपूर्वक कहा—'दिति और रतुने विशेष अभिप्रायसे कश्यपजीको संतुष्ट किया है। दितिका गर्भ दिनोंदिन बढ़ता है, उसमें नाना प्रकारकी शक्तियाँ हैं।'

भारद्वाजीने पूछा—देवेष्टर! महाबली मय नामक दैत्य तो नमुचिके प्रिय भ्राता है और नमुचि इन्द्रके हाथसे मारा गया था। फिर उसकी अपने भाईके शत्रुसे मित्रता कैसे हुई?

ब्रह्माजी बोले—पूर्वकालमें नमुचि दैत्योंका राजा था, उसका इन्द्रके साथ बड़ा भयंकर वैर हुआ। एक समयकी बात है—इन्द्र बुद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। यह देखकर दैत्यराज नमुचि भी उनके पीछे लग गया। उसे आगे देखा इन्द्र भयसे व्याकुल हो गये और ऐरावत हाथीको छोड़कर समुद्रके फेनमें घुस गये। फिर वज्रमें फेन लपेटकर उस फेनसे ही इन्द्रने अपने शत्रुका संहार कर डाला। जब नमुचिकी मृत्यु हो गयी तब उसके छोटे भाई मयने अपने बड़े भाईके व्रतका विनाश करनेके लिये बड़ी भारी तपस्व्य की। उसने अनेक प्रकारकी माया प्राप्त की, जो देवताओंके लिये अत्यन्त भयंकर थी। उसने सम्पूर्ण लोकोंको शरा देनेवाले भगवान् विष्णुसे भी वर प्राप्त किया। मय दानी और प्रियभासे था। उसने इन्द्रको जीतनेके लिये अग्नि और ब्राह्मणोंका

पूजन आरम्भ किया। वह याचकोंको मुंहमाँगी वस्तुएँ देने लग्य। बन्दोजन सदा उसकी स्तुति करते थे। इन्द्रने वायुसे अपने भ्रायावी शत्रु मयकी गति विधि जान ली। तब वे ब्राह्मणका वेष बनाकर उसके पास गये और बोले—‘दैत्यराज! मैं याचक हूँ, मुझे मनोवाञ्छित वर दोजिये। मैंने सुना है—आप दाताओंके सिरमौर हैं अतः आपके पास आया हूँ।’ मयने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा—‘दिया हुआ ही समझो। सामने याचकको पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा है या अधिक।’ उसके यों कहनेपर इन्द्र बोले—‘मैं तुम्हारे साथ भिक्षता चाहता हूँ।’ यह सुनकर मय दैत्यने कहा—‘विप्रवर ऐसे बरसे क्या लाभ। आपके साथ मेरा वैर तो है नहीं।’ तब इन्द्रने अपने वास्तविक रूपको प्रकट किया इन्द्रको पहचानकर मयके मनमें बड़ा विस्मय हुआ। ‘सखे! यह क्या बात है? तुम तो वफाधारी हो। तुम्हारे योग्य यह कार्य नहीं है।’ इन्द्रने हँसकर मयको हृदयसे लगाया और कहा—‘विद्वान् पुरुष किसी भी उपायसे अपने अभीष्ट कार्यकी सिद्धि करते हैं।’ तबसे मयके साथ इन्द्रकी गहरी मैत्री हो गयी। मय सदाके लिये इन्द्रका हितैषी हो गया। उसने इन्द्रध्वनमें जाकर सब बातें बतायीं, साथ ही इन्द्रको माया भी प्रदान की। इन्द्रने प्रसन्न होकर पूछा—‘मय! बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिये?’

मयने कहा—अगस्त्यके आश्रमपर जाओ। वहीं गर्भवती दिति रहती है। उसके सेवा करते हुए आश्रममें कुछ दिन निवास करो, फिर अवसर देखकर वज्र हाथमें लिये दितिके गर्भमें प्रवेश कर जाओ और वज्रसे उस बच्चे हुए गर्भके टुकड़े-टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रुका अस्तित्व ही मिट जायगा।

इन्द्रने ‘बहुत अच्छा’ कहकर मयकी प्रशंसा की और विनीतकी भाँति याता दितिके पास गये। वहाँ जाकर दैत्यमाताकी सेवा-शुश्रूषामें लग गये। उनके मनमें क्या है, इस बातको दिति नहीं जानती थी। उनके गर्भमें जो मुनिका अम्बोध लेग था, वह किसीके लिये भी दुर्धर्म था। इन्द्र गर्भके भीतर प्रवेश करनेकी इच्छासे अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए बहुत समयतक वहाँ रहे। एक दिन दिति संध्याकालमें उठरकी ओर सिरहाना करके सो रही। इन्द्रने मनमें कहा ‘यही अच्छा अवसर है।’ यों कहकर वे वज्र हाथमें ले दितिके उदरमें प्रवेश कर गये। गर्भमें जो बालक था, वह आपुभ लिये मारनेकी इच्छासे आये हुए इन्द्रको देखकर भी घबराया न हुआ और बोला—‘वज्रधारी इन्द्र! मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्धके बिना अन्य अवसरपर किसीको मारनेसे बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। मैं गर्भसे निकलूँ, तब मुझसे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिये उचित नहीं होगा। बड़े लोग विपत्तिमें पड़नेपर भी कुमार्गपर पैर नहीं रखते। मैंने न तो अभी विद्या पढ़ी है, न शस्त्र चलाना सीखा है और न आयुधोंका ही संग्रह किया है। तुम विद्वान् हो। तुम्हारे हाथमें वज्र शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय तुम्हें सज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी भी कुत्सित कार्य नहीं करते, मुझे मारनेसे तुम्हें क्या मिलेगा, यत्न अबका पुण्य? गर्भमें आये हुए प्राणी इच्छानुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन-सा पुरुषार्थ है। भाई! यदि तुम्हें युद्धसे प्रेम है और मुझसे ही भिड़ना चाहते हो तो निःसंदेह चले आओ।’ यों कहकर वह बालक भी इन्द्रकी ओर मुका लौटकर खड़ा हो गया और बोला—‘इन्द्र! मुझे मारनेसे तुम बाँसघाती, ब्रह्मघाती

तथा विश्वासघाती कहलाओगे। यही तुम्हें फल मिलेगा। फिर किसलिये मुझे मारनेकी उद्यत हुए हो। सम्पूर्ण चराचर जगत् जिसकी आज्ञाके अधीन चल रहा हो, वह मुझ-जैसे बालककी इत्या करे इसमें कौन-सा यश और क्या पुरुषार्थ है?’

गर्भका बालक यों ही कहता रहा, किंतु इन्द्रने अपने वस्त्रसे उस बालकके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। सच है, क्रोधान्ध और लोभो मनुष्योंको किसीपर भी दया नहीं आती। इतनेपर भी गर्भस्थ बालककी भृत्य नहीं हुईं सभी टुकड़े जीवित बालकोंके रूपमें परिणत हो गये और दुःखसे रोते हुए बोले—‘क्यों मारते हो, हम तुम्हारे भाई हैं’ किंतु इन्द्रने एक न सुनी, उन खण्डोंके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। वे भी जीवित होकर बोले—‘इन्द्र! हमें न मारे हम तुमपर विश्वास करते हैं, माताके गर्भमें पड़े हैं और तुम्हारे ही भाई हैं।’ परंतु कौन सुनता था। जिनकी बुद्धि द्वेषसे नष्ट हो गयी है, उनके चित्तमें करुणाका एक कण भी नहीं रह जाता। गर्भके सभी टुकड़े हाथ पैर तथा मूतन जीवसे युक्त हो गये। उनमें किसी प्रकारका विकार नहीं रह गया। उनकी संख्या एकसे बढ़कर उनचास हो गयी। यह देखकर इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ। वे सब के सब रो रहे थे। इन्द्रने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—‘मा रुत’ (मत रोओ)। इनके ऐसा कहनेसे उनका ताम मरुत् हो गया। वे गर्भमें ही अत्यन्त बलवान् और महापराक्रमी हो गये थे। उन्होंने गर्भके भीतरसे ही मुखर अगस्त्यको, जिनके आश्रममें माता टिकी हुई थी, पुकारकर कहा—‘मुने! हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपको मैत्रीका बहुत आदर करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आपके मनमें हमलोगोंके प्रति बड़ा रोह है, तथापि आपके रहते हुए यह वक्रधारी इन्द्र ऐसे

कार्यमें प्रवृत्त हुआ है, जिसे कोई चाण्डाल भी नहीं करता।’ गर्भके बालकोंकी वह पुकार सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़े हुए आये। उन्होंने दितिको जगाया। वे गर्भकी वेदनासे पीड़ित थीं। उस समय अगस्त्यने अत्यन्त कुपित होकर शचीपति इन्द्रको शाप दिया—‘इन्द्र! संग्राममें सन्तु तुम्हारी पीठ देखेंगे।’ दितिने भी गर्भमें समाये हुए इन्द्रको रोषपूर्वक शाप दिया—‘तुने बच्चोंको मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, अतः मैं शाप देती हूँ कि तू राज्यसे भट हो जायगा’ इसी समय वहाँ प्रजापति कश्यपजी भी आ पहुँचे। अगस्त्यके मुखसे इन्द्रकी यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ।

कश्यपजीने कहा—बेटा! गर्भके बाहर निकलो। तुमने यह क्या पाप कर डाला। उतम कुलमें उत्पन्न पुरुष कभी पापमें धन नहीं लगाते।

पिताका आदेश सुनकर वक्रधारी इन्द्र गर्भसे बाहर निकले। उस समय सज्जाके पारे उनका मुँह नीचा हो रहा था। वे बोले—‘पिताजी! जिस साधनसे मेरा कल्याण हो, वह बताइये मैं उसे अवश्य करूँगा।’ तब कश्यपजी लोकपालोंके साथ मेरे पास आये और सब बातें बताकर पूछने लगे—‘दितिके गर्भकी शान्ति, गर्भस्थ बालकोंकी इन्द्रके साथ मित्रता, उन बालकोंकी नीरोगता, इन्द्रकी निर्दोषता तथा अगस्त्यके दिये हुए शापका क्रमशः उद्धार कैसे हो?’ तब मैंने कश्यपसे कहा—‘प्रजापते! तुम वसुओं, लोकपालों तथा इन्द्रको साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदीके तटपर जाओ और वहाँ स्नान करके सबके साथ महादेवजीकी स्तुति करो। फिर शिवकी कृपासे सब कल्याण ही होगा।’ ‘अच्छा, ऐसा ही करूँगा’ यों कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदीके तटपर गये और देवेश्वर भगवान् शिवकी स्तुति करने लगे।

समस्त दुःखोंको दूर करनेके लिये दो ही देवता समर्थ बताये गये हैं—एक तो परम पवित्र गीतमी नदी और दूसरे कुरुणामिथि शिव

कश्यप बोले—देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिये। लोकवन्दित परमेश्वर। मेरी रक्षा कीजिये। सबको पवित्र करनेवाले काशीरा। रक्षा कीजिये। सर्पोंका अग्रभूषण पहननेवाले शिव। रक्षा कीजिये। धर्मस्वरूप वृषभपर सवारी करनेवाले देवता, रक्षा कीजिये। तीनों वेद जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान् त्रिलोचन। रक्षा कीजिये। गोधर* लक्ष्मीश। रक्षा कीजिये। गजवर्मका गन्धधारण करनेवाले स्वर्ग। रक्षा कीजिये। त्रिपुरहर। रक्षा कीजिये। अर्द्धचन्द्रसे विभूषित नाम। रक्षा कीजिये। यज्ञेश्वर सोमनाथ। रक्षा कीजिये। मन्त्रैवाञ्जित फल्लोके दाता, रक्षा कीजिये। कल्पाधाम। रक्षा कीजिये। मङ्गलदाता। रक्षा कीजिये। सबको उत्पत्तिके हेतुभूत परमात्मन्। रक्षा कीजिये। फलन करनेवाले वासव। रक्षा कीजिये। भस्कर। विशेष, रक्षा कीजिये। ब्रह्मवन्दित शिव। रक्षा कीजिये। विश्वेश्वर। रक्षा कीजिये। सिद्धेश्वर। रक्षा कीजिये। पूर्ण परमेश्वर। आपके लिये नमस्कार है। कुरुणसागर शिव। भयंकर संसाररूपी दुर्गम प्रदेशमें विचरनेके कारण जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा है, ऐसे जीवोंके लिये आप ही शरण हैं।

इस प्रकार स्तुति करनेवाले कश्यपजीके समक्ष भगवान् शंकर प्रकट हुए और उनसे वर माँगनेके लिये कहा। कश्यपजीने विनीत होकर भगवान् शिवसे इन्द्रकी समस्त चेष्टाओंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया साथ ही यह भी बताया कि मेरे पुत्रोंका जो नाश हो रहा है, उनमें परस्पर सन्ध्या बढ़ रही है, इन्द्रके पाप और शपथके प्राप्ति हुई है, यह सब शान्त हो जाय। यह सुनकर भगवान्

संकरने कहा—‘आपके जो उनचास पुत्र मरुट्टन हैं, वे सब सौभाग्यशाली और इन्द्रके साथ सदा यज्ञके भागी होंगे। जिस-जिस यज्ञमें इन्द्रका भाग होगा, उसमें उनसे भी पहले मरुट्टनोंका भाग होगा—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मरुट्टनोंके साथ रहनेपर कभी कोई इन्द्रके नीत नहीं सकता। फिर तो वे ही सदा विजयी रहेंगे।’ इतना कहकर शंकरजीने पुनश्च अगस्त्यसे कहा—‘मुने! तुम शचीपति इन्द्रपर क्रोध न करो। महामते! शान्त हो जाओ। मरुट्टन अपर हो गये।’ फिर दितिसे भी शिवजीने कहा—‘देवि! मेरे एक ऐसा पुत्र हो, जो तीनों लोकोंके ऐश्वर्यसे सुरोभित रहे—इस बातका चिन्तन करती हुई तुम तपस्यामें प्रवृत्त हुई थीं। तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान् और शूरवीर हैं अतः अब तुम अपनी मानसिक चिन्ता छोड़ दो। सुन्दरी! तुम संतुष्ट रहित होकर अन्य वर भी माँगे।’

दिति बोली—भगवन्! लोकमें यही बड़ी बात समझी जाती है कि माता-पिताको पुत्रका दर्शन हो। विशेषतः माताके लिये यह बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, सम्पत्ति, शौर्य और पराक्रमसे सम्पन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्यवती बात है। फिर यदि बहुत-से उत्तम और गुणवान् पुत्र प्राप्त हो तो क्या कहना। मेरे पुत्र आपके प्रभावसे विजयी और बली हुए। वे वास्तवमें इन्द्रके भाई और प्रजापतिके पुत्र हैं। देव। जहाँ अगस्त्य और गीतमी गङ्गाके प्रसादके साथ-साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो, वहाँ सुख होनेमें क्या संदेह है। यद्यपि मैं कुतार्थ हो गयी, तथापि भक्तिपूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। देव। मेरी बात सुनें और संसारका कल्याण करें।

* गो अर्थात् वृषभ (बघी), जो धारण करनेसे ‘गोधर’ और लक्ष्मीस्वरूप चर्मांतके स्वामी होनेसे ‘लक्ष्मीश’ है, अथवा गोधरका अर्थ भूधर (भिरिछाव हिमालय) है, अपनी लक्ष्मीस्वरूप कन्याके स्वामी होनेके कारण शिव गोधर संपन्न है।

देववन्द्य। संतानकी प्राप्ति संसारमें दुर्लभ है। विशेषतः माताके लिये पुत्रका होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान्, धनवान् और आयुष्मन् हुआ, तब तो कहना ही क्या है। इहलोक और परलोकमें उत्तम फलकी इच्छा रखनेवाले सभी प्राणियोंको गुणवान् पुत्रकी प्राप्ति सदा ही अभीष्ट है। अतः यहाँ ज्ञान करनेसे इस दुर्लभ फलकी प्राप्ति हो सके—ऐसा अनुग्रह कीजिये।

भगवान् हाँकर बोले—निःसंतान होना बहुत बड़े पापका फल है। स्त्री या पुरुष—कोई भी यदि निःसंतान हो तो यहाँ ज्ञान करनेवालेसे उसके इस दोषका नाश हो जाता है। जो इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसे यहाँ ज्ञान करनेका फल प्राप्त होगा। जो तीन मासतक यहाँ ज्ञान और दान करता है, उसे पुत्रकी प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ ज्ञान करके पुत्र पा सकती है। अस्तुस्त्वत्वा स्त्री यदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेकें पुत्र प्राप्त होते हैं। वह तीन महीनेके भीतर ही गर्भवती हो जाती है। जो पितृदोषसे तथा धन अपहरण करनेके दोषसे पुत्र-लाभसे वञ्चित है, उनके लिये यह गौतामी नदी परम उद्धारक कारण है। यहाँ पितरोंको पिण्डदान देने, तर्पण करने तथा कुछ सुवर्ण-दान करनेसे निश्चय ही पुत्र होता है। जो परोहर हृदय लेते, रत्नोंकी चोरी करते तथा पितरोंका श्राद्ध-कर्म छोड़ देते हैं, उनके घरकी वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उसका प्रायश्चित्त किये बिना ही मर जाते हैं, उन सबकी

यही गति होती है। जो तीर्थोंका सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतानकी प्राप्ति होती है। जो दिति और गङ्गाके संगममें स्नान करके अनादि, अपार, अजय, सर्वविघ्न-हन्ता, लिङ्गस्वरूप, ज्योतिर्वर तथा अनामय महादेव भगवान् सिद्धेश्वरका अनेक उपचारोंसे भक्तिपूर्वक पूजन करता है, ऋतुर्दश और अष्टमोंको इस स्तोत्रद्वारा स्तुति करता है तथा यहाँ गङ्गाके छटपर साधारणोंको अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्ण देता और भोजन कराता है, उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। वह सम्पूर्ण अभिनविष्ट वस्तुओंको प्राप्त करके अन्तमें भगवान् शिवके धाममें जाता है। जो इस स्तोत्रके द्वारा कहीं भी घेरी छः महीने स्तुति करता है, उसे पुत्र प्राप्त होता है। यदि उसकी स्त्री वन्द्य हो तो भी वह निःसन्देह पुत्रवती होती है।

तबसे उस तीर्थका नाम पुत्रतीर्थ हो गया। यहाँ स्नान-दान आदि करनेसे समस्त वामनशर्माकी पूर्ति होती है। मरुदणोंके साथ मैत्री होनेके कारण उसे मित्रतीर्थ भी कहते हैं। यहाँ स्नान करनेसे इन्द्र निष्पन्न हुए थे, इसलिये वह इन्द्रतीर्थ या रुद्रतीर्थ भी कहलाता है। जहाँ इन्द्रको अपनी खोखी हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, वह कामस्ततीर्थ कहलाया। ये सब तीर्थ समस्त अभीष्ट फलोंकी देनेवाले हैं। भगवान् शिव यह कहकर कि 'यहाँ सब कामगार पूर्ण होंगे' अन्तर्धान हो गये और कल्पप आदि सब लोग कृतकृत्य होकर वैसे आये थे, वैसे लौट गये।

यम, आग्नेय, कपोत और उलूक-तीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—यमतीर्थ पितरोंकी प्रसन्नताकी देवता और मुनि इस तीर्थका सेवन करते हैं। मैं नष्टानेवाला हूँ। यह प्रायश्च और परोक्ष—सब उसके प्रभावका वर्णन करता हूँ, जो सब पापोंका प्रकारकी अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। सम्पूर्ण

अनुष्ठादके नामसे विख्यात था। उसकी पत्नी हेति नामकी पक्षिणी थी, जो इच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी। अनुष्ठाद मृत्युके पुत्रका पुत्र था और हेति मृत्युकी पुत्रीकी पुत्री थी। समयानुसार उन दोनोंके भी अनेक पुत्र-पौत्र हुए। पक्षियोंका राजा ठलूक अनुष्ठादका प्रबल शत्रु था। गङ्गाके उत्तर-दटपर कपोतका आश्रय था और दक्षिण किनारे पक्षिराज ठलूक रहता था। ठलूक भी अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ निवास करता था। कपोत और ठलूक दोनों बहुत समयतक एक-दूसरेके विरोधी होकर युद्ध करते रहे। दोनों ही अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ लेकर लड़ते थे। यह बसवान् शत्रुओंके साथ चलवानेका युद्ध था। उनमेंसे ठलूक अथवा कपोत—किसीकी भी जय पराजय नहीं होती थी। कपोतने यमराज तथा अपने पितामह मृत्युकी आराधना करके याम्य-अस्त्र प्राप्त किया, अतः वह सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। इसी प्रकार ठलूक भी अग्निकी आराधना करके अत्यन्त बलवान् हो गया। गर पाकर दोनों ही ठग्य हो गये थे, अतः फिर उनमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसमें ठलूकने कपोतके ऊपर आग्नेय-अस्त्रका प्रहार किया। कपोतने भी ठलूकपर यमपात तथा यमदण्डका प्रयोग किया। कपोतकी स्त्री हेति बड़ी पतिव्रता थी। उस महायुद्धमें अपने स्वामीके निकट अग्निको प्रणवसित देख वह दुःखसे विह्वल हो गयी। विरोधतः पुत्रोंके अग्निसे आर्षत देख उसकी ज्वाकुलता

और भी बढ़ गयी। उसने अग्निदेवके पास जाकर नाना प्रकारकी उक्तियोंसे स्तवन करना आरम्भ किया।

हेति बोली—जिनका रूप और दान प्रत्यक्ष है, सम्पूर्ण पदार्थ जिनके आत्मस्वरूप हैं और देवता जिनके द्वारा इवनीय पदार्थोंका भोजन करते हैं, उन यज्ञभोक्ता स्वाहापति अग्निको मैं नमस्कार करती हूँ। जो देवताओंके मुख, देवताओंके हविष्यको वहन करनेवाले, देवताओंके होता और देवताओंके दूत हैं, उन आदिदेव भगवान् अग्निकी मैं शरण लेती हूँ। जो शरीरके भीतर प्राणरूपमें स्थित हैं और बाहर अन्नदातारूपमें विद्यमान हैं तथा जो यज्ञके साधन हैं, उन धनंजय (अग्निदेव)—की मैं शरण लेती हूँ।*

अग्नि बोले—पतिव्रते! मेरा यह अस्त्र अपोष है, अतः जिस लक्ष्यपर इसका विश्राम हो सके, उसकी बलओ।

कपोतीने कहा—अग्निदेव! आपका काम्य मुझपर ही विश्राम करे, भैंरे पुत्र और पतिपर नहीं। मुझे मारकर आप सत्यवादी हों। आपके नमस्कार हैं।

अग्निदेवने कहा—पतिव्रते, तुम्हारे सुवचन और पतिभक्तिसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे स्वामी और पुत्रोंका अनिष्ट नहीं होगा। मैं उनकी रक्षाका वचन देता हूँ। यह मेरा आग्नेय-अस्त्र तुम्हारे पतिको, पुत्रोंकी तथा तुमको भी नहीं जलायेगा, अतः तुम भुखपूर्वक लौट जाओ।

* कर्षं च दध्मं च परोक्षमस्ति वस्यस्वभूतं च भद्रार्थकम्।

अनन्ति इत्यग्निं च येन देवः स्वाहापतिं ब्रह्मधुवं नमस्ते॥

मुखभूतं च देवानां देवानां इत्यवकाशम् होतां चापि देवानां देवानां दूतमेव च॥

तं देवं शरणं पतिम् आदिदेवं विश्राममुम्। अन्तःस्थितः प्राणरूपो वहिष्कृतप्रदो हि यः॥

यो यज्ञसाधनं पतिम् शरणं तं धनंजयम्॥

इसी बीचमें डलूकीने भी अपने पतिको देखा।
वे सम्पत्तयमें बँधकर बमदण्डसे तड़ित हो रहे
थे। सती-साध्वी डलूकी यह देखकर बहुत दुःखी
हुई और भयसे व्याकुल हो बमराजके पास गयी।

डलूकी बोली—देव मनुष्य आपसे भयभीत
होकर भागते हैं आपसे डरकर ब्रह्मचर्यका पालन
करते हैं। आपके ही भयसे और पुरुष उत्तम
बर्ताव करते हैं और आपके ही डरसे कर्मोंके
अनुष्ठानमें लगते हैं। आपसे धन भँकर स्नेह
उपवास करते और गाँव छोड़कर वनमें जाते हैं।
आपके ही डरसे सौम्यभाव ग्रहण करते और
आपके ही भयसे सोपान करते हैं। आपसे
भयभीत पुरुष ही अन्नदान और मोदानमें प्रवृत्त
होते हैं और आपसे डरकर ही मुमुक्षु ब्रह्मवादीकी
पूजा करते हैं।*

इस प्रकार स्तुति करती हुई डलूकीसे दक्षिण
दिशके स्वामी बमराजने कहा—'गुह्यारा कल्याण
हो। तुम घर माँगे। मैं तुम्हें वनके अनुकूल घर
दूँगा।' बमराजकी यह बात सुनकर पतिव्रता डलूकीने
उत्तरमें कहा—'भुरग्रेष्ठ! मेरे स्वामी आपके पासमें
बँधे हैं और आपके ही दण्डसे पीड़ित हो रहे हैं।
आप हमसे और पति और पुत्रोंकी रक्षा करें।'
डलूकी यह कतर जाती सुनकर बमराजको बड़ी
दया आयी। उन्होंने बार-बार कहा—'मुमुक्षु! मेरे
पे फल और दण्ड किसपर पड़ें? इनके लिये स्थान
बतलाओ।' उसने कहा—'जगदीश्वर! आपके पास मुझे
ही बँधें और आपका दण्ड भी मुझपर ही पड़े।'

बमराजने कहा—सुधे! तुम्हारे पुत्र, पति और

तुम सब स्नेह निश्चिन्त होकर जीवन व्यतीत करो।

यों कहकर बमराजने अपने फल समेट लिये
और अग्निदेवने आग्नेयस्वयं न्यायका कर दिया।
इतना ही नहीं, इन दोनों देवताओंने मिलकर
कपोत और डलूकमें प्रेम करा दिया। फिर पक्षियोंसे
कहा—'तुमसोग इच्छानुसार घर माँगे।' दोनों
पक्षी बोले—'भगवान्! हमने आपसके घरके

कारण आपलोगोंका दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। हम
तो पापयोगी पक्षी हैं। वरदान लेकर क्या करेंगे
तबकि यदि आपसोग प्रेमपूर्वक घर देना ही चाहते
हैं तो हमसोग उस कल्याणमय घरको अपने लिये
नहीं चाहते। देवेधरो! जो अपने लिये याचना
करता है, वह लोकका पात्र है। जो सदा परोपकारके
लिये उत्सुक रहता है, उसीका जीवन सफल है।

* त्वद्दीक्षा अनुरक्तते ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्यं धरति।

त्वद्दीक्षाः साधु धरति धीमत्त्वद्दीक्षाः कर्मणिहा धरति॥

त्वद्दीक्षा अनाशकमाचरति प्राप्तिदण्डमाधि धरति॥

त्वद्दीक्षाः सौम्यतामाश्रयते त्वद्दीक्षाः सोमपात्रं धरति॥

त्वद्दीक्षाः शान्तोद्यमनिष्ठारम्यद्दीक्षा ब्रह्मार्थं धरति॥ (१२५। १३-१४)

अग्नि, जल, सूर्य, पृथ्वी और नाना प्रकारके मानवोंका तथा विशेषतः संत महात्माओंका उपयोग सदा दूसरोंके भलेके लिये ही होता है। क्योंकि ब्रह्म आदि देवता भी एक दिन मृत्युको प्राप्त होते हैं, देवेश्वरो! यह जानकर स्वार्थ-सिद्धिके लिये परिश्रम करना व्यर्थ है। विधातृने प्राणियोंके जन्मके सञ्च ही उनके लिये जो विधान रख दिया है, वह कभी बदल नहीं सकता। अतः जीव व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं।* इसलिये हम जगत्के कल्याणके लिये ही कुछ याचना करते हैं। हमारे यह याचना सबके लिये गुणदायक है। आप दोनों इसका अनुमोदन करें। गङ्गाके दोनों तटोंपर जो हमारे अश्रम हैं, वे तीर्थरूपमें परिणत हो जायें। वहाँ कोई पापी या पुण्यप्राप्त जिस किसी तरह जो कुछ भी ज्ञान, दान, जप, होम और पितरोंका पूजन आदि करें, वह सब अक्षय पुण्य देनेवाला हो।

यमराज बोले—जो लोग गौतमीके उत्तर-तटपर यमस्तोत्रका पाठ करेंगे, उनके वंशमें सात पीढ़ियोंतक किसीकी अकालमृत्यु नहीं होगी। वे पुरुष सदा सब प्रकारकी सम्पत्तियोंके भागी होंगे जो जितात्मा पुरुष प्रतिदिन इस स्तोत्रका पाठ करेगा, वह अट्टासी हजार व्याधियोंसे कभी पीड़ित न होगा। इस तीर्थमें तीन मासतक ज्ञान

करनेसे सती साध्वी स्त्री गर्भवती होगी। बन्धा भी छू, महीनेतक ज्ञान करनेसे गर्भवती होगी। गण्जि स्त्री एक सप्ताह ज्ञान करे तो वह भी पुत्रकी जननी होगी और उसका पुत्र भी सौ वर्षकी आयुवाला, धनवान्, बुद्धिमान्, शूरवीर तथा पुत्र-पौत्रोंका विस्तार करनेवाला होगा। इस तीर्थमें पिण्ड आदि देनेसे पितरोंकी मुक्ति हो जायगी। कोई भी मनुष्य इसमें ज्ञान करनेसे मन, वाणी तथा शरीरजन्म पापसे मुक्त हो जायगा।

अग्निदेवने कहा—जो लोग नियमपूर्वक रहते हुए दक्षिण-तटपर मेरे स्तोत्रका पाठ करेंगे, उन्हें मैं आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी तथा रूप प्रदान करूँगा। जो कोई मानव कहीं भी इस स्तोत्रका पाठ करेगा अथवा लिखकर भी इसे घरमें रख देगा, उसके तथा उसके घरको कभी भी अग्निसे भय न होगा। जो मनुष्य पवित्र होकर अग्नितीर्थमें ज्ञान और दान करेगा, उसे निश्चय ही अग्निहोम-यज्ञका फल मिलेगा।

तबसे वह तीर्थ याम्यतीर्थ, आग्नेयतीर्थ, क्रौञ्चतीर्थ, उलूकतीर्थ और हेतुलूकतीर्थके नामसे विद्वानोंमें प्रसिद्ध हुआ। वहाँ तीन हजार तीन सौ नब्बे तीर्थ हैं और उनमेंसे प्रत्येक तीर्थ भोजन देनेवाला है। उन तीर्थोंमें ज्ञान करनेसे मनुष्य पवित्र होते, पुत्र और धन पाते तथा अन्तमें स्वर्गलोकको जाते हैं।

तपस्तीर्थ, इन्द्रतीर्थ और वृषाकपि एवं अज्जकतीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—तपस्तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है। वह तपस्याकी वृद्धि करनेवाला, समस्त अभिलषित वस्तुओंका दाता, पवित्र तथा पितरोंकी

प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है। इस तीर्थमें जो पापनाशक घटना घटी है, उसे बतलाता है, सुनो। ऋषियोंमें अग्नि और जलकी श्रेष्ठताको लेकर परस्पर संवाद

* आत्मार्षं वस्तु याचेत स संज्जेते हि सुरेश्वरी। जीवितं सफलं तस्य च परार्थोद्यतं सदा॥
अग्निरापो रविः पृथ्वी घान्यानि विविधानि च। परार्थं वर्तनं तेषां सदा चापि विशेषतः॥
ब्रह्मादयोऽपि हि ब्रह्मे बुध्यन्ते मृत्युञ्ज सः। एवं ज्ञात्वा तु देवैस्तैः वृथा स्वार्थपरिश्रमः॥
बन्धना अहं वस्तुसां विहितं परमेष्ठिन। कदाचित्कालेन तद् वृथा क्लिश्यन्ति जनावः॥

हुआ। एक पक्ष कहता था, जल श्रेष्ठ है और दूसरे पक्षके लोग अग्निकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते थे। अग्निकी श्रेष्ठता बतलानेवाले अपनी युक्तियों इस प्रकार उपस्थित करते थे—‘अग्निके बिना जीवन कहाँ रह सकता है, क्योंकि अग्नि ही जीवरूप है। आत्मा और हृदिष्य भी यही है। अग्निसे ही समस्त जगत्की उत्पत्ति होती है। अग्निने समस्त विश्वको धारण कर रखा है। अग्नि ही ज्योतिर्मय जगत् है। अतः अग्निसे बढ़कर दूसरा कोई भी अल्पता पावन देवता नहीं है। अग्निको ही अन्तर्ज्योति तस्य परमज्योति कहते हैं। अग्निके बिना कोई भी वस्तु नहीं है। यह त्रिलोकी अग्निको धाम है। इसलिये यहाँ भूतोंमें अग्निसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। नारीकी योनिमें पुरुष जो वीर्य स्थापित करता है और उसमें जो देह आदिके निर्माणकी शक्ति होती है, वह सब अग्निकी ही है। अग्नि देवताओंका मुख है, अतः उससे बड़ा कुछ भी नहीं है।’

दूसरे वेदवादी पुरुष जलको श्रेष्ठ मानते थे। उनका कहना था, ‘जलसे ही अन्नकी उत्पत्ति होती है तथा जलसे ही मनुष्य रुद्ध होता है। जलने ही सबको धारण कर रखा है, अतः जलको माता माना गया है। पुराणवेत्ताओंका कथन है कि जल ही तीनों लोकोंका जीवन है। जलसे ही अमृत उत्पन्न हुआ है और जलसे ही ओषधियाँ होती हैं।’ इस प्रकार एक पक्ष अग्निको श्रेष्ठ कहता था और दूसरा पक्ष जलको। यों ही मीमांसक करते हुए एक-दूसरेके विरुद्ध तर्क उपस्थित करनेवाले वेदवादी ऋषि मेरे पास आकर बोले—‘भगवन्! आप वीर्य लोकोंके प्रभु हैं। बतलाइये, अग्नि श्रेष्ठ है या जल?’ मैंने कहा—‘दोनों ही इस जगत्में परम पूजनीय हैं दोनोंसे जगत् उत्पन्न होता है। दोनोंसे हव्य-कव्य

और अमृतका प्राकट्य होता है। दोनोंसे ही जीवन है। दोनों ही शरीरको धारण करनेवाले हैं। इनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है। दोनों समानरूपसे ही श्रेष्ठ माने गये हैं।’

मेरे कथनसे यह बात सिद्ध हुई कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई एक नहीं; परंतु वे ऋषि ऐसा ही मानते थे कि इन दोनोंमेंसे एक ही श्रेष्ठ है। अतः उन्हें मेरी बातोंसे संतोष नहीं हुआ। तब वे क्षीरसागरमें स्नान करनेवाले शङ्ख-धनु-भटाधारी भगवान् विष्णुके पास गये और ज्ञाना प्रकारके स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति करने लगे।

ऋषि बोले—‘जो भविष्यमें होनेवाला है, जो जन्म ले चुका है तथा जो अभी गुहा (गर्भ) में प्रविष्ट हुआ है, उस सम्पूर्ण भुवनको जो सदा अपनी ज्ञानदृष्टिमें रखते हैं, वह चित्र-विचित्र रूपोंवाली समस्त त्रिलोकी अन्तर्में जिनके भीतर लीन होती है, जिन्हें महर्षिगण अक्षर, सनातन, अग्रमेव तथा वेदवेद्य बतलते हैं, जिनकी शरणमें गये हुए प्राणी अपने अभीष्ट पदार्थको प्राप्त कर लेते हैं, इन परमार्थवस्तुरूप परमेश्वरकी हम शरण लेते हैं। जगन्निवास। महाभूतमय जगत्में जो भूत सबसे प्रधान और श्रीविष्णुका स्वरूप है, जिसे योगी भी नहीं ज्ञान पाते, उसीका प्रतिपादन करनेके लिये ये महर्षिगण यहाँ आये हुए हैं। आप यहाँ सत्यको प्रकट कर दें। जगदीश्वर! आप सम्पूर्ण देहधारियोंके अन्तरात्मा हैं। आप ही सब कुछ हैं। आपमें ही यह सम्पूर्ण जगत् स्थित है तथापि कितने आश्चर्यकी बात है कि प्रकृतिसे प्रभावित होनेके कारण कोई कहीं भी आपकी सत्ताका अनुभव नहीं करते। वास्तवमें आप बाहर और भीतर सब ओर विद्यमान हैं। सम्पूर्ण विश्वके रूपमें आप ही सब ओर उपलब्ध हो रहे हैं।

ऋषियोंके इस प्रकार स्तुति करनेपर जगज्जननी

दैवी वाक् (आकाशवाणी) ने कहा: 'तुम लोग तपस्या, धृति और नियमके साथ दोनोंकी आराधना करो। जिसकी आराधनासे पहले सिद्धि प्राप्त हो, वही भूत सबसे श्रेष्ठ कहा जायगा।' 'बहुत अच्छा' कहकर सम्पूर्ण लोकमान्य महर्षि वहाँसे चल दिये; वे थक गये थे। उनका अन्तःकरण स्थिर हो रहा था। उन्होंने उत्तम वैराग्यका आश्रय लिखा और तपस्या करनेका दृढ़ संकल्प लेकर वे सब लोग त्रिभुवनको पवित्र करनेवाली जगज्जननी गौतमीके तटपर आये और जलदेवता तथा अग्निदेवताको पृथक् पृथक् पूजा करनेको उद्यत हुए। जो अग्निके पूजक थे, वे जलके पूजनमें प्रवृत्त हुए। उस समय वहाँ वेदमाता दैवी वाणी सरस्वतीने फिर कहा—'जलसे ही शुद्धि होती है। जो अग्निके पूजक हैं, वे विचार तो करें—बिना जलका पूजन कैसा जल होनेपर ही मनुष्य सब कर्मोंके अनुष्ठानका अधिकारी होता है। वेदवेत्ता पुरुष जबतक शीतल जलमें श्रद्धापूर्वक स्नान नहीं कर लेता, तबतक अपवित्र, मलिन एवं शुभ कर्मका अनधिकारी रहता है। इसलिये जल सबसे श्रेष्ठ है। उसे माताकी पदवी दी गयी है। अतः जल ही श्रेष्ठ है।'

वेदवादी ऋषियोंने यह उपकारवाणी सुनी। इससे उन्हें निश्चय हो गया कि जल ही श्रेष्ठ है। जिस तीर्थमें यह ऋषिसत्र सम्पन्न हुआ, उसे तपस्तीर्थ और सत्रतीर्थ भी कहते हैं। अग्नितीर्थ और सारस्वतीतीर्थ भी उसीके नाम हैं। वहाँ चौदह सौ पुण्यदायक तीर्थोंका निवास है। उनमें किया हुआ स्नान और दान स्वर्ग एवं मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है। जहाँ आकाशवाणीने ऋषियोंका संदेह निवारण किया था, वहाँ सरस्वती नामकी नदी प्रकट हुई, जो गङ्गामें मिली है। सरस्वती और गङ्गाके संगमका माहात्म्य बतलानेमें कौन

मनुष्य समर्थ हो सकता है।

गौतमी तटपर इन्द्रतीर्थके नामसे जो प्रसिद्ध तीर्थ है, वही वृषाकपितीर्थ भी है। उसे ही फेना-संगम, हनुमतीर्थ तथा अब्जकतीर्थ भी कहते हैं। वहाँ भगवान् त्रिविक्रमका निवास है। उस तीर्थमें ज्ञान और दान करनेसे संसारमें लौटना नहीं पड़ता। अब वहाँका वृत्तान्त बतलाते हैं। गङ्गाके दक्षिण और उत्तर तटपर इन्द्रेश्वरीतीर्थ है। पूर्वकालमें नमुषि नामक दैत्य देवराज इन्द्रका प्रबल शत्रु था वह मदसे उन्मत्त रहता था। एक बार इन्द्रके साथ उसका युद्ध हुआ इन्द्रने फेनसे उसका मस्तक काट डाला वह वज्ररूपधारी फेन शत्रुका मस्तक काटनेके पश्चात् गङ्गाके दक्षिण तटपर गिरा और पृथ्वीको छेदकर रसातलमें समा गया। रसातलमें जो गङ्गाजीका जल है, वह सम्पूर्ण विश्वको पवित्र करनेवाला है। वज्रने पृथ्वीको छेदकर जो मार्ग बना दिया था, उसी मार्गसे वह पातालगङ्गाका जल पृथ्वीके ऊपर निकल आया उसीको फेना नदी कहते हैं। गङ्गाजीके साथ जो उसका पवित्र संगम हुआ है, वह सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात है। गङ्गा-यमुनाके संगमकी धीति वह भी समस्त पार्थोंका नाश करनेवाला है। वहाँ ज्ञान करनेमात्रसे हनुमान्जीकी उपासना, जिनका मुख बिलावका-सा हो गया था, उस संकटसे मुक्त हुई थी; उस तीर्थको मार्जारीतीर्थ और हनुमतीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान पहले कहा जा चुका है। अब वृषाकपि और अब्जकतीर्थकी कथा सुने। हिरण्य नामसे विख्यात एक दैत्योका पूर्वज था, वह तपस्या करके सम्पूर्ण देवताओंसे अजेय हो गया था। हिरण्य बड़ा धन्यकर दैत्य था उसका बालवान् पुत्र महाशनिके नामसे विख्यात था। वह भी देवताओंके लिये सदा दुर्जय था उसकी स्त्रीका नाम पराजिता था। एक बार

महापराक्रमी महाशनिने युद्धके मुहानेपर ऐरावतसहित इन्द्रको परास्त किया और उन्हें ले जाकर अपने पिताको सौंप दिया। इन्द्रपर विजय पानेके बाद महाशनिने वरुणको जीतनेके लिये उनपर आक्रमण किया; किंतु वरुण बड़े बुद्धिमान् थे, उन्होंने महाशनिको अपनी कन्या ब्याह दी। इधर तीर्थों लोक बिना इन्द्रके हो गये, सब सब देवताओंने मिलकर सलाह की कि 'भगवान् विष्णु ही पुनः इन्द्रको दे सकते हैं, क्योंकि वे ही दैत्योंके इन्ता हैं। मन्त्रद्रष्टा भी वे ही हैं। अतः वे दूसरेको भी इन्द्र बना देंगे।'

ऐसा निश्चय करके सब देवता भगवान् विष्णुके पास गये और उन्हें सब हाल कह सुनाया। भगवान् विष्णुने कहा—'महदैत्य महाशनि मेरे लिये अवध्य है।' यों कहकर वे महाशनिके शरार वरुणके पास गये और उन्हें इन्द्रके पराभवका समाचार बतलाते हुए बोले—'तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिये, जिससे इन्द्र पुनः अपने पदपर लौट आवें।' भगवान् विष्णुके आदेशसे वरुण शीघ्र ही वहाँ गये। दैत्यने विनयपूर्वक अपने शरारसे वहाँ बंधारनेका कारण पूछा। वरुणने कहा—'महाबाहो! कुछ दिन पहले तुमने इन्द्रको परास्त करके रसतलमें बंदी बना लिया है। वे देवताओंके राजा हैं। उन्हें लौट दो। यदि शत्रुको बाँधकर फिर छोड़ दिया आप तो वह सत्पुरुषोंके लिये महान् कारण होता है।' 'बहुत अच्छा' कहकर दैत्यराज महाशनिने ऐरावतसहित इन्द्रको लौट दिया और उनसे यह बात कही—'इन्द्र! आजसे तुम शिष्य हुए और मेरे स्वशुर वरुणजी तुम्हारे गुरु हुए; क्योंकि इन्होंने तुम्हें मुक्ति दिलायी है। अब तुम वरुणके प्रति स्वाभिभाव

रखकर स्वयं भृत्यत्व—सा बर्ताव करना, नहीं तो फिर तुम्हें बाँधकर रसतलके कारागृहमें डाल दूँगा।'

इस प्रकार इन्द्रको फटकारकर उसने बारम्बार ईसते हुए कहा—'जमो, जमो; वरुणजीक सदा आदर करना।' इन्द्र अपने घर आये। वे अपमन्त्रणपूर्ण लज्जासे काले पड़ गये थे। उन्होंने तत्रुद्धार तिरस्कृत होनेकी सारी बातें इन्द्राणीको कह सुनायीं और पूछा—'सुमुखि! शत्रुने मुझसे इस तरह कठोर बातें कहीं और मेरे साथ ऐसा अनुचित बर्ताव किया। इससे मेरे हृदयमें आग लग रही है। तुम्हीं बताओ— कैसे अपने हृदयको शीतल करूँ?'

इन्द्राणीने कहा—बलसूदन! मैं दानवोंकी उत्पत्ति, पराजय, माया, वरदान तथा मृत्यु—सब जानती हूँ। महाशनिको तपस्यासे ही यह शक्ति प्राप्त हुई है। तपस्यासे कुछ भी असाध्य नहीं है। यज्ञ-कर्मसे कोई बात असम्भव नहीं है। जगन्नाथ भगवान् विष्णु तथा विश्वनाथ शिवकी शक्तिके कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, जो सिद्ध न हो सके * प्राणनाथ। मैंने और भी एक बहुत सुन्दर बात सुन रखी है; कारण कि स्त्रियाँ ही स्त्रियोंके स्वभावको जानती हैं। प्रथो। भूमि तथा जलकी अधिष्ठात्री देवियोंके द्वारा कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। तपस्या अथवा यज्ञ आदि उन्हीं दोनोंके सहयोगसे होते हैं। उसमें भी जो तीर्थभूमि हो, वहाँ आप चलेँ उस स्थानपर भगवान् विष्णु तथा शिवकी पूजा करके सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ प्राप्त कर लेंगे। मैंने यह भी सुना है कि जो स्त्रियाँ पतिव्रता हैं, वे ही सब कुछ जानती हैं। उन्होंने ही चराधर जगत्को धारण

कर रहा है * पृथ्वीपर सबसे सारभूत स्थान है दण्डकवन। वहाँ जगज्जननी गङ्गा बहती है। वहाँ चलकर आप दीन-दुःखियोंकी पीड़ा दूर करनेवाले जगदीश्वर श्रीविष्णु अथवा शिवकी आराधना करें, दुःखके समुद्रमें डूबनेवाले अनाथ मनुष्योंको श्रीशिव तथा श्रीविष्णु अथवा गङ्गाके सिवा दूसरा कोई कहीं भी शरण देनेवाला नहीं है। अतः एकाग्रचित्त होकर पूर्ण प्रयत्न करके आप इनको संतुष्ट करें। मेरे साथ रहकर भक्ति, स्तोत्र तथा तपस्याके द्वारा इनकी आराधना करें। तपश्चात् भगवान् शिव और विष्णुके प्रसादसे आप कल्याणके भागी होंगे। बिना जाने किया हुआ कर्म कर्मनिष्ठ पुरुषको एकगुना फल देता है। उसके विधि-विधान और तत्त्वको अच्छी प्रकार जानकर करनेसे सौ गुना फल मिलता है और पत्नीके साथ उसका अनुष्ठान करनेसे सही कर्म अथवा फल देनेवाला होता है। गृहस्थ पुरुषके सब कर्तव्योंमें यहाँ पत्नी ही सहायता करनेवाली है। उसके सहयोग बिना छोटे से-छोटे कर्म भी सिद्ध नहीं होते। नाथ! पुरुष अकेले जो कर्म करता है, उसका आधा फल ही उसे मिलता है। किंतु पत्नीके साथ जो कर्म किया जाता है, उसका पूरा फल पुरुषको प्राप्त होता है। सुन जाता है— दण्डकारण्यमें सरिताओंमें श्रेष्ठ गौतमी गङ्गा बहती है। वे समस्त भार्यका शासन करनेवाली तथा सम्पूर्ण अभिलषित वस्तुओंको देनेवाली हैं। अतः मेरे साथ वहाँ चलिye और महान् फलदायक पुण्यकर्मका अनुष्ठान कीजिये। इससे आप संग्राममें अपने शत्रुओंका संहार करके महान् सुखके भागी होंगे।

‘अच्छा, ऐसा ही करूँगा’ यों कहकर अपने गुरु बृहस्पति और पत्नी शचीको साथ ले इन्द्राज्जन्मवी गौतमीके तटपर गये। दण्डकारण्यके भीतर उनकी याचन धारण करके इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवाधिदेव शिवकी प्रसन्नताके लिये तपस्थ करनेका विचार किया। पहले गङ्गामें स्नान करके उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा एकमात्र भगवान् शिवके शरण होकर उनका स्तवन आरम्भ किया।

इन्द्र बोले—जो अपनी मायासे सम्पूर्ण चराचर जगत्की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं, किंतु उसमें आसक्त नहीं होते, जो एक, स्वतन्त्र तथा अद्वैत चिदानन्दस्वरूप हैं, वे पिनाकधारी भगवान् शंकर हमपर प्रसन्न हों। वेदान्तके रहस्योंको भलीभाँति जाननेवाले सनकादि मुनि भी जिनके तत्त्वको ठीक-ठीक नहीं जानते, वे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंके दाता अन्धकासुरविन्दशक्त भार्यतीपति भगवान् शिव हमपर प्रसन्न हों। जब पाप, दरिद्रता, लोभ, याचना, मोह और विपत्ति आदि अनन्त सांसारिक दुःख प्रकट हुए, उनका प्रभाव फैलने लगा और उनसे सम्पूर्ण जगत् व्यस हो गया, तब यह सब अवस्था देखकर देवेश्वर महादेवजी बड़े चकित हुए और देवी पार्वतीसे बोले—‘लोकेश्वरि! यह सम्पूर्ण जगत् नष्ट होना चाहता है। तुम इसकी रक्षा करो। लोकमाता उमा! तुम सबको शरण देनेवाली, उतम ऐश्वर्यसे युक्त, परम कल्याणमयी तथा सम्पूर्ण जगत्की प्रतिष्ठा हो बरदायिनि। तुम्हारी जय हो। तुम भोग, समाधि, परम मुक्ति, स्वाहा, स्वधा, स्वास्ति,

* सुतमसि पुनश्चेदं स्त्रियो वाक् पतिव्रताः ता एव सर्वं जानन्ति भूतं तदधिष्ठितचरम् ॥

(१२९।५४)

† अत्रत्यैकगुणं कर्म फलं दास्यति कर्मिणः । ज्ञात्वा सतगुणं कृत्यन्द् भार्यया च तदध्वयम् ॥

(१२९।५९)

अनादि सिद्धि, वाणी, बुद्धि तथा अजर-अमर हो। मेरी आज्ञाके अनुसार वीनों लोकोंमें विष्ठा आदि रूपसे तुम रक्षा करती हो। तुमने ही प्रकृतिरूपसे इस विचित्र त्रिलोकीकी सृष्टि की है।' शंकरजीके यों कहनेपर उनकी प्राणवत्सभा भगवती उमा उनकी आलिङ्गन करके प्रेमालाप करने लगीं और थककर भगवान्‌के आधे शरीरमें लग गयीं तथा अपने हाथकी अंगुलियोंसे पल्लोनेका जल पोंछकर फेंका। उस जलसे पहले धर्मका प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई। फिर दान, उत्तम सृष्टि, सत्व, सरोवर, धान्य, पुष्प, फल, शस्त्र, शास्त्र, गृहोपयोगी अस्त्र, तीर्थ, वन तथा चराचर जगत्‌का आविर्भाव हुआ। देवि! यह सब थापरहित सृष्टि थी। भगवती उमा। तुम्हारे प्रभावसे संसारमें प्रचुर सुखकी वृद्धि हुई। तदा सब ओर मङ्गलमय कृत्य शोभा पाने लगे। जगदम्बा! तुम सम्पूर्ण जगत्‌की स्वामिनी हो और हम भयसे डरे हुए हैं। अतः हम हमारी रक्षा करो। कोई तर्क करते-करते मोहित हो जाते हैं और कोई डरतामें लीन रहते हैं। परन्तु हम तो शिव और शक्तिके सुन्दर अद्वैत रूपको सर्वदा नमस्कार करते हैं।

इस प्रकार स्तुति करनेवाले इन्द्रके संयक्ष भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए और बोले—'देवराज! तुम क्या चाहते हो? अपना अभीष्ट मनोरथ कहो।' इन्द्रने कहा—'भगवान्‌, मेरा बलवान्‌ शत्रु महारणि, जो देखनेमें वज्रके समान धर्यकर है, मुझे बाँधकर रसातल ले गया था। वहाँ उसने अनेक बार मेरा तिरस्कार किया और वचनरूपी भाणोंसे बाँधता रहा। मेरा यह प्रथम डसीका बंध करनेके लिये है। आप मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिये, जिससे शत्रुका नाश कर सकूँ। जिम्मे

मेरा अपमान किया है, उसका नाश करनेपर ही मैं अपना नया जन्म मानूँगा। विजय और लक्ष्मीकी अपेक्षा कीर्ति ही श्रेष्ठ है।' यह सुनकर शिवने इन्द्रसे कहा—'अकेले मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रुका बंध नहीं हो सकता। अतः तुम अविनाशी भगवान्‌ जनार्दनकी भी आराधना करो। राघी भी ऐसा ही करें। भगवान्‌ नारायण दोनों लोकोंके एकमात्र आश्रय हैं। उनकी अनन्य चित्तसे उपासना करो।'

भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे इन्द्र गङ्गाजीके दक्षिण-तटपर मुनीश्वर आपस्तम्बके पास गये और उनको साथ लेकर फेना तथा गङ्गाके पवित्र संगमपर भौंति-भौंतिके वैदिक मन्त्रों एवं तपस्याके द्वारा भगवान्‌ जनार्दनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुतिसे भगवान्‌ विष्णुको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले—'इन्द्र! तुम्हें क्या वरदान दूँ?' वे बोले—'मुझे एक ऐसा वीर दीजिये, जो मेरे शत्रुका बंध कर सके।' भगवान्‌ने कहा—'दे दिया।' फिर तो शिव, गङ्गा तथा विष्णुके प्रसादसे जलके भीतरसे एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने भगवान्‌ शिव और विष्णु दोनोंके स्वरूप धारण किये थे। उसके हाथमें चक्र भी था और त्रिशूल भी। उसने रसातलमें आकर इन्द्रशत्रु महारणिक बंध किया। उसका नाम अश्वक और वृषाकपि हुआ। वह इन्द्रका सखा बन गया। इन्द्र स्वर्गमें रहते हुए भी प्रतिदिन वृषाकपिके पास आते थे उन्हें अन्दन आसक्त देख राखीके हृदयमें प्रणयकोपका उदय हुआ।

तब इन्द्रने हैसकर उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—'प्रिये! मैं अपने शत्रुको सपथ खाकर कहता हूँ—मित्ररूप वृषाकपिके सिद्धा और किसीके घर नहीं जाता। अतः तुम्हें मुझपर संदेह नहीं

करना चाहिये। तुम पतिव्रता और मेरी प्रियतमा हो। धर्म करने तथा उचित सलाह देनेमें मेरी सदा सहायता करती हो साथ ही संतानवती और कुलीन भी हो। फिर तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री मेरी प्रियतमा हो सकती है। तुम्हारे ही उपदेशसे मैं महानदी गीतभी गङ्गाके तटपर गया और वहाँ भगवान् विष्णु, शिव तथा मित्र वृषाकपिके प्रसादसे दुःखसागरके पार हुआ और अब यहाँ राज्यसे व्युत्त न होनेवाला इन्द्र हूँ। यह सब तुम्हारे सहयोगका फल है जहाँ स्वामीके चित्तका अनुसरण करनेवाली पतिव्रता स्त्री हो, वहाँ कौन सा कार्य असाध्य है। वहाँ तो मोक्ष भी दुर्लभ नहीं है। फिर अर्थ, काम आदिकी जो बात हो क्या है। पत्नी भी परम मित्र है। वह लोक और परलोक दोनोंमें हितकारिणी होती है। पत्नी भी यदि कुलीन, प्रिय बोलनेवाली, पतिव्रता, रूपवती, गुणवती तथा सम्पत्ति और विपत्तिमें समान रूपसे साथ देनेवाली हो तो उसके द्वारा इस त्रिलोकीमें कुछ भी असाध्य नहीं है। प्रिये तुम्हारी बुद्धिसे हो मुझे यह मङ्गलमय अवसर प्राप्त हुआ है अब तो तुम जो कहो वही मुझे करना है, और कुछ नहीं परलोक और धर्मके लिये उत्तम पुत्रके समान कोई सहायक नहीं है। संकटमें पड़े हुए पुरुषके लिये स्त्रीके समान दूसरी कोई ओषधि नहीं है। नि श्रेयस-पदकी प्राप्ति तथा पापसे मुक्ति करानेके लिये गङ्गाक समान कोई वही नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धि तथा पापसे छुटकारा पानेके लिये श्रीशिव और श्रीविष्णुके एकत्व-ज्ञानसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। पतिव्रते! तुम्हारी बुद्धिसे तथा श्रीशिव, श्रीविष्णु और गङ्गाके प्रसादसे मुझे यह सब

अभीष्ट वस्तु प्राप्त हुई है। मैं सभङ्गता हूँ मेरे मित्रके बलसे अब यह इन्द्रपद स्थिर रहेगा। तीर्थोंमें गीतभी गङ्गा और देवताओंमें भगवान् विष्णु और शिव श्रेष्ठ हैं। इन्हींकी कृपासे मुझे सब मनोवाञ्छित वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। यह त्रिलोकविक्रमता तीर्थ मेरी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है। अतः मैं क्रमशः सम्पूर्ण देवताओंसे यह प्रार्थना करता हूँ, महर्षिगण, गङ्गा, विष्णु तथा शिव भी मेरी प्रार्थनाका अनुमोदन करें। देवताओं। गङ्गाके दोनों तटोंपर एक ओर इन्द्रेश्वरतीर्थ है और दूसरी ओर अक्वकतीर्थ। इन्द्रेश्वरमें भगवान् शिव रहते हैं और अक्वकमें साधवा भगवान् विष्णु। वे अपनी उपस्थितिसे दण्डकवनको पवित्र करते हैं। इनके बीचमें जो-जो तीर्थ हैं, वे सब पुण्यदायक हैं। उनमें ज्ञान करनेपात्रसे सबकी मुक्ति होती है। पापी पापसे मुक्त होते हैं और भयात्मा पुरुष अपनी पाँच पाँच पीढ़ीके पितरोंसहित परममोक्षके भागी होते हैं। यहाँ आकर जो स्त्रेण याचकोंको तिलधर भी दान करते हैं, वह दान दाताओंके लिये अक्षय होता है तथा मनोवाञ्छित भोग और मोक्ष प्रदान करता है। यहाँ भगवान् श्रीविष्णु और शिवके उपाख्यानको जानकर स्नान करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। यह उपाख्यान भन, यज्ञ, आयु, आरोग्य और पुण्यकी बुद्धि करनेवाला है। जो लोग इस तीर्थके माहात्म्यको सुनते और पढ़ते हैं, वे पुण्यके भागी होते हैं। उन्हें यहीं—इसी जीवनमें भगवान् विष्णु और शिवकी स्मृति प्राप्त होती है, जो समस्त पापराशिका संहार करनेवाली है तथा जिसके लिये जितेन्द्रिय एवं मनोजयी मुनि भी प्रार्थना करते रहते हैं।

इन्द्रके इस कथनका अनुमोदन करते हुए देवताओं और ऋषियोंने कहा, 'ऐसा ही होगा।'

आपस्तम्बतीर्थ, शुक्लतीर्थ और श्रीविष्णुतीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—आपस्तम्बतीर्थ तीनों लोकोंमें विख्यात है। वह स्मरण करनेमात्रसे समस्त पापराशिका विध्वंस करनेमें समर्थ है। आपस्तम्ब एक मुनि थे। वे परम बुद्धिमान् और महायशस्वी थे। उनकी पत्नीका नाम अक्षसूत्र था, वह पातिव्रत-धर्मका पालन करनेवाली थी। मुनिके एक पुत्र थे, जो 'कर्को' नामसे विख्यात थे। वे बड़े विद्वान् और तत्त्ववेत्ता थे। एक दिन उनके आश्रमपर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी आये शिष्योंसहित मुनीश्वर आपस्तम्बने अगस्त्यजीका पूजन किया और इस प्रकार पूछा—'मुनिवर! तीनों देवताओंमें कौन पूज्य है? अन्नदि और अनन्त कौन है तथा वेदोंमें किसका यशोगान किया गया है? महामुने! यही मेरा संशय है, इसे दूर करनेके लिये आप कुछ उपदेश करें।'।

अगस्त्यजी बोले—धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धिमें शब्द प्रमाण बतलाया जाता है। उसमें भी वैदिक शब्द सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। वेदके द्वारा जिनका यशोगान होता है, वे परात्पर पुरुष परमात्मा हैं। जो मृत्युके अधीन होता है, उसे अपर (श्वर पुरुष) जानना चाहिये और जो अमृत है, उसे पर (अक्षर पुरुष) कहते हैं। अमृतके भी दो स्वरूप हैं—मूर्त और अमूर्त। जो अमूर्त (निराकार) है, उसे परब्रह्म जानना चाहिये और मूर्तको अपर ब्रह्म कहते हैं। गुणोंकी व्यापकताके अनुसार मूर्तके भी तीन भेद हैं—ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वे एक होते हुए भी तीन कह सकते हैं। इन तीनों देवताओंका भी वेद्यतत्त्व

एक ही है। उसे ही परब्रह्म कहते हैं। गुण और कर्मके भेदसे एककी ही अनेक रूपोंसे अभिव्यक्ति होती है। लोकोंका उपकार करनेके लिये एक ही ब्रह्मके तीन रूप हो जाते हैं। जो इस परमतत्त्वको जानता है, वही विद्वान् है; दूसरा नहीं। जो इन तीनोंमें भेद बतलाता है, उसे लिङ्गभेदी कहते हैं। उसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है।* तीनों देवताओंके रूप एक-दूसरेसे भिन्न और पृथक्-पृथक् हैं। सम्पूर्ण साकार रूपोंमें पृथक्-पृथक् वेद प्रमाण हैं। जो निराकार तत्त्व है, वह एक है। वह उन तीनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट माना गया है।

आपस्तम्ब बोले—इससे मैं किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सका। इसमें जो रहस्यकी बात हो, उसे विचारकर बतलाइये।

अगस्त्यजीने कहा—यद्यपि इन देवताओंमें परस्पर कोई भेद नहीं है तथापि सुखस्वरूप शिवसे ही सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। मुने! पराभक्तिके साथ भगवान् शिवकी ही आराधना करो। दण्डकारण्यमें गौतमीके तटपर भगवान् शिव समस्त पापराशिका निवारण करते हैं।

महर्षि अगस्त्यकी यह बात सुनकर आपस्तम्ब मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गङ्गामें जाकर स्नान किया और व्रतफलनक्षत्र नियम लेकर भगवान् शंकरका स्तवन करना आरम्भ किया।

आपस्तम्ब बोले—जो काष्ठोंमें अग्नि, फूलोंमें सुगन्ध, जीवोंमें वृक्ष आदि, पत्थरोंमें सुवर्ण तथा सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मारूपसे छिपे रहते हैं, उन भगवान् सोपनाथकी मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने

* लोकानामुपकारार्थमाकृतिविवर्तयं ऋक्षे । परमतत्त्वं वेत्ति परमं स च विद्वान् वेत्तारः ।
तत्र यो भेदमाप्नोति लिङ्गभेदो स ऽव्यक्ते । प्रायश्चित्तं च तस्यास्ति यस्मैवा व्याहरेद् भिद्यमानः ॥

खेल-खेलमें ही इस विश्वकी रचना की, जो तीनों लोकोंके भरण-पोषण करनेवाले तथा उसके रक्षक हैं, सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है और जो सत्-असत्से परे है, उन भगवान् सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ। जिनका स्मरण करनेसे देहधारी जीवको दरिद्रताके महान् अधिनाश और रोग आदि स्पर्श नहीं करते तथा जिनकी शरणमें गये हुए मनुष्य अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त कर लेते हैं, उन भगवान् सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने पहले तीनों वेदोंमें वर्णित धर्मका साक्षात्कार करके उसमें ब्रह्म आदि देवताओंको नियुक्त किया और इस प्रकार जिन्होंने दो शरीर धारण किये, उन भगवान् सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ। नवम्बर, मन्त्रोक्तपूर्वक हवन किया हुआ हविष्य तथा ब्रह्मपूर्वक किया हुआ पूजन—ये सब जिनको प्राप्त होते हैं तथा सम्पूर्ण देवता जिनकी दी हुई हविको ग्रहण करते हैं, उन भगवान् सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ। जिनसे बढ़कर दूसरी कोई उत्तम वस्तु नहीं है, जिनसे बढ़कर अत्यन्त सूक्ष्म भी कोई नहीं है तथा जिनसे बढ़कर महान्-से-महान् वस्तु भी दूसरी नहीं है, उन भगवान् सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ। जिनकी आज्ञासे यह विचित्र, अचिन्त्य, नाना प्रकारका और महान् विश्व एक ही कार्यमें संलग्न हो निरन्तर परिचालित रहता है, उन भगवान् सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ। जिनमें ऐश्वर्य, समस्त आधिपत्य, कर्तृत्व, दातृत्व, महत्त्व, प्रीति, यश और सौख्य—ये अनादि धर्म हैं, उन भगवान् सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ। जो सदा शरण लेने योग्य, सबके पूजनीय, शरणागतके प्रिय, नित्य कल्याणमय तथा सर्वस्वरूप हैं, उन भगवान् सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ।

इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् शंकरने

प्रसन्न होकर कहा—‘मुने। कोई धर माँगी।’ आपस्तम्बने कहा—‘मेरा और दूसरोंका कल्याण हो। जो मनुष्य यहाँ श्रान करके सम्पूर्ण जगत्के स्वामी आपका दर्शन करें, वे अपनी समस्त अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त करें।’ भगवान् शिवने ‘एवमस्तु’ कहकर इसका अनुमोदन किया। तबसे वह तीर्थ आपस्तम्बके नामसे प्रसिद्ध हुआ। यह अनादि अविद्यामय अन्धकारराशिका उन्मूलन करनेमें समर्थ है।

शुक्लतीर्थ मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है। उसके स्मरणमात्रसे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। भरद्वाज नामसे विख्यात एक बड़े धर्मात्मा मुनि थे। उनकी पत्नीका नाम पैठीनसी था। वह पाटिल्ल-धर्मका पालन करती हुई पतिके साथ गैतामीके तटपर निवास करती थी। एक बार मुनिने अग्नि और स्वेम देवताओंके लिये तथा इन्द्र और अग्नि देवताओंके लिये पुरोडाश (खीर) बनाया। पुरोडाश जब पक रहा था, तब धूपसे एक पुरुष प्रकट

हुआ, जो तीनों लोकोंको भयभीत करनेवाला था। उसने पुरोडाश खा लिया। यह देखकर मुनिने क्रोधपूर्वक पूछा—‘तू कौन है, जो मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है?’ ऋषिकी बात सुनकर राक्षसने उत्तर दिया—‘मेरा नाम इक्ष्वा (यज्ञघ्न) है। मैं संध्याका पुत्र हूँ। प्राचीनबर्हिष्का ज्येष्ठ पुत्र मैं ही हूँ, ब्रह्माजीने मुझे वरदान दिया है कि तुम सुखपूर्वक यज्ञोंका भक्षण करो। मेरा छोटा भाई कलि भी बलवान् और अत्यन्त भोषण है। मैं काला, मेरे पिता काले, मेरी माँ काली तथा मेरा छोटा भाई भी काला ही है। मैं कृतान्त बनकर यज्ञका नाश और यूपका छेदन करूँगा।’

भरद्वाजने कहा—तुम मेरे यज्ञकी रक्षा करो, क्योंकि यह प्रिय एवं सनातन धर्म है। मैं जानता हूँ तुम यज्ञका नाश करनेवाले हो तो भी मेरा अनुरोध है कि तुम ब्राह्मणोंसहित मेरे यज्ञकी रक्षा करो।

यज्ञघ्ने कहा—भरद्वाज! तुम संक्षेपसे मेरी बात सुनो। पूर्वकालमें देवताओं और दानवोंके समीप ब्रह्माजीने मुझे शाप दिया। उस समय मैंने लोकपितामह ब्रह्माजीको प्रार्थना करके प्रसन्न किया। तब उन्होंने कहा: ‘जब श्रेष्ठ मुनि तुम्हारे ऊपर अमृतका छीटा दें, तब तुम शापसे मुक्त हो जाओगे। इसके मिथा और कोई उपाय नहीं है।’ ब्रह्मन्! जब आप ऐसा करेंगे, तब आपकी जी-जो इच्छा होगी, वह सब पूर्ण होगी। यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती।

भरद्वाजने फिर कहा: महामते! तुम मेरे सखा हो। अतः, जिस उपायसे यज्ञकी रक्षा हो, वह बताओ मैं उसे अवश्य करूँगा। देवताओं और दैत्योंने एकत्रित होकर कभी क्षीरसमुद्रका मन्थन किया था उस समय बड़े कष्टसे उन्हें अमृत मिला। वही अमृत मुझे कैसे सुलभ हो

सकता है। यदि तुम प्रेमवश प्रसन्न हो तो जो सुलभ वस्तु हो, वही माँगो ऋषिकी यह बात सुनकर राक्षसने प्रसन्नतापूर्वक कहा: ‘गौतमी गङ्गाका जल अमृत है। सुवर्ण अमृत कहलाता है। गायका घी भी अमृत है और सोमको भी अमृत ही माना जाता है। इन सबके द्वारा मेरा अभिषेक करो। अथवा गङ्गाका जल, घी और सुवर्ण—इन तीनों वस्तुओंसे ही अभिषेक करो। सबसे उत्कृष्ट एवं दिव्य अमृत है: गौतमी गङ्गाका जल।’

यह सुनकर भरद्वाज मुनिको बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने बड़े आदरके साथ गङ्गाका अमृतमय जल हाथमें लिया और उससे राक्षसको अभिषेक किया। इससे वह महाबली राक्षस शुक्ल वर्णका होकर प्रकट हुआ। जो पहले काला था वह क्षणभरमें गोरा हो गया। प्रतापी भरद्वाजने सम्पूर्ण

यज्ञ समाप्त करके ऋत्विजोंको विदा किया। इसके बाद राक्षसने पुनः भरद्वाजसे कहा: ‘मुने, अब मैं जाता हूँ। तुमने मुझे गौर वर्णका कर दिया। तुम्हारे इस तोषमें जो लोग खान, दान और पूजन आदि

करें, उन सबके अभीष्ट फलोंकी सिद्धि हो। इसके स्मरणभात्रसे सब पाप नष्ट हो जायें।' तबसे वह शुक्लतीर्थके नामसे विख्यात हुआ। दण्डकारण्यमें गीतमी गङ्गाके तटपर वह तीर्थ स्वर्गका खुल्ला हुआ दरवाजा है। वहाँ गङ्गाजीके दोनों तटोंपर सात हजार तीर्थ हैं, जो सब प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं।

श्रीविष्णुतीर्थके नामसे जो विख्यात तीर्थ है, उसका वृत्तान्त सुनो। मुद्गल्यके पुत्र मौद्गल्य एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनकी पत्नीका नाम आबाला था। वह उत्तम पुत्रोंकी जननी थी। मौद्गल्यके पिता मुद्गल्य ऋषि भी सम्पूर्ण विद्यामें विख्यात थे। उनके पत्नी भागीरथीके नामसे प्रसिद्ध थी। मौद्गल्य ऋषि प्रातःकाल ही गङ्गा-स्नान करते थे। वह उनका नित्यका कार्य था। गङ्गाके तटपर कुरा, मिट्टी और शमोके फूलोंसे वे प्रतिदिन भगवान्‌का पूजन करते थे। गुरुके बताये हुए मार्गसे अपने हृदयकमलके भीतर वे प्रतिदिन भगवान् विष्णुका आवाहन करते थे। उनके आवाहन करते ही सङ्ख, चक्र और गदा ध्वज करनेवाले लक्ष्मीपति जगन्नाथ गरुड़पर आरुढ़ हो तुरंत वहाँ आते थे। फिर मौद्गल्य ऋषिके द्वारा यज्ञपूर्वक पूजित होनेपर वे कुछ कालतक उन्हें विविध-विधिवर कथाएँ सुनाया करते थे। कथा-आतामैं जब तीसरे पहरका समय हो जाता, तब भगवान् विष्णु उनसे बार-बार कहते—'बेटा।

अब अपने घर जाओ, तुम बहुत थक गये होंगे।' इस प्रकार भगवान्‌के अग्रह करनेपर वे घर लौटते थे। उनके जानेपर भगवान् देवताओंके साथ अपने चापको लौटते थे। मौद्गल्य भी प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर आते और पत्नीको अपना उपार्जित भग्न देते थे। मौद्गल्यकी पत्नी आबाला बड़ी पतिव्रता थी। उसके स्वामी शाक, फल अथवा मूल—जो कुछ भी खा देते, उसे ही लेकर वह उसका संस्कार करती और पहले अतिथियों, बासकों तथा अपने पतिको परोसती थी। इन सबको भोजन देकर वह पीछे स्वयं अन्न ग्रहण करती। जब सब लोग भोजन कर लेंते तब मौद्गल्य मुनि प्रतिदिन उत्तम प्रसन्नतापूर्वक श्रीविष्णुके मुखसे सुनी हुई कथाएँ सबको सुनाते थे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होनेके बाद मौद्गल्य मुनिने पत्नी, पुत्र, भाई, बन्धु और माता-पिताके साथ उत्तम भोग भोगे और अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। तबसे वह तीर्थ मौद्गल्यतीर्थ और श्रीविष्णुतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहाँका ज्ञान और दान भोग एवं मोक्ष देनेवाला है। यदि किसी तरह उस तीर्थके नामका ज्ञान अथवा उसका स्मरण ही हो जाय तो भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं और वह मनुष्य पापोंसे मुक्त होकर सुखी हो जाता है। वहाँ गीतमोंके दोनों तटोंपर ग्यारह हजार तीर्थ हैं, जो ज्ञान, दान और जप आदि करनेसे सब पदार्थ देनेवाले हैं।

~~~~~

लक्ष्मीतीर्थ और भानुतीर्थका माहात्म्य

गङ्गाजी कहते हैं—नारद! विष्णुतीर्थके बाद लक्ष्मीतीर्थ है, जो लक्ष्मीकी वृद्धि और दरिद्रताका नाश करनेवाला है। उसका पवित्र इतिहास कल्पिता है, सुनो। पूर्वकालकी बात है—लक्ष्मी और दरिद्र

देवीमें संवाद हुआ। वे दोनों एक-दूसरीका विरोध करती हुई संसारमें आयीं। तीनों लोकोंमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जहाँ वे व्याप्त न हों। दोनों ही कहने लगी—मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ।

लक्ष्मीने युक्ति दी—'देहधारियोंका कुल, शील और जीवन में ही हैं। मेरे बिना वे जोते हुए भी मृतकके समान हैं।' दरिद्राने भी तर्क उर्पस्थित किया—'मैं ही सबसे बड़ी हूँ। क्योंकि मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है। जहाँ मैं हूँ, वहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ और मात्सर्य—ये दोष कभी नहीं रहते। भय, उन्माद, ईर्ष्या और उद्वेगताका भी अभाव रहता है।' दरिद्राकी बात सुनकर लक्ष्मीने प्रतिवाद किया—'मुझसे अलंकृत होनेपर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं। निर्धन मनुष्य सिधके ही तुल्य क्यों न हो, सबके द्वारा विरस्कृत होता रहता है। 'मुझे कुछ दीजिये' यह वाक्य मुँहसे निकालते ही बुद्धि, श्री, लज्जा, शान्ति और कीर्ति—ये शरीरके पाँच देवता तुरंत निकलकर चल देते हैं। गुण और गौरव तभीतक टिके रहते हैं, जबतक मनुष्य दूसरोंके सामने हाथ नहीं फैलाता। जब पुरुष याचक बन गया, तब कहीं गुण और कहीं गौरव। जीव तभीतक सबसे उत्तम, समस्त गुणोंका भंडार और सब लोगोंका मन्दनीय रहता है, जबतक वह दूसरेसे याचना नहीं करता। प्राणियोंके लिये निर्धनता सबसे बड़ा कष्ट और प्यप है। क्योंकि निर्धन मनुष्यको न तो कोई आदर देता, न उससे बात करता और न उसका स्पर्श ही करता है।' अतः दरिद्र। मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले।'

लक्ष्मीका यह रसयुक्त वचन सुनकर दरिद्र बोली—'लक्ष्मी! मैं बड़ी हूँ—यह बारंबार कहते तुझे लज्जा नहीं आती? तू श्रेष्ठ पुरुषोंको छोड़कर

सदा पापियोंमें ही रमती रहती है जो तेरा विश्वास करता है, उसके साथ तू वञ्चन करती है। फिर बड़ी-बड़ी स्त्रियों कैसे हँक रही है। तेरे मिलनेपर मनुष्यको जैसा भारी पक्षताप सहना पड़ता है, वैसा उसे सुख नहीं मिलता। मंदिर पीनेसे भी पुरुषको वैसा धर्मकर नशा नहीं होता, जैसा तेरे समीप रहनेमात्रसे विद्वानोंको भी हो जाता है। लक्ष्मी! तू सदा प्रायः पापियोंके साथ ही झीझा करती है। मैं योग्य और धर्मशील पुरुषोंमें सदा निवास करती हूँ। भगवान् शिव और श्रीविष्णुके भक्त, कृतज्ञ, महात्म्य, सदाचारी, शान्त, गुरुसेवा-परायण, साधु, विद्वान्, सूरवीर तथा पवित्र बुद्धिवाले श्रेष्ठ पुरुषोंमें मेरा निवास है। अतः श्रेष्ठता तो सदा मुझमें ही है। तेजस्वी ब्राह्मण, व्रतपथयन संन्यासी तथा निर्धन मनुष्योंके साथ मैं रहा करती हूँ। किंतु तू कहाँ रहती है—यह भी सुन ले। पापपरायण राजकर्मचारी, निष्ठुर, खल, चुगलखोर, लोभी, विकृताङ्ग, राठ, अनार्य, कृतघ्न, धर्मघाती, मित्रद्रोही, अनिष्टकारी तथा हृदयहीन मनुष्योंमें ही तेरा निवास है।

इस तरह विवाद करती हुई ये दोनों मेरे पास आयीं। मैंने उनकी कर्तों सुनीं और इस प्रकार कहा—'पृथ्वी तथा आप (जल) —ये दोनों देवियाँ मुझसे ही प्रकट हुई हैं। स्त्री होनेके कारण वे ही स्त्रीके विवादको समझ सकती हैं और कोई नहीं। उनमें भी जो कमण्डलुसे प्रकट होनेवाली नदियाँ हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उन सरिताओंमें भी गौतमी देवी तो सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः वे ही तुम्हारे विवादका

* देहीति वचनद्वारा देहस्थाः पञ्च देवताः । सद्यो निर्गत्य गच्छन्ति श्रीश्रीशान्तिकीर्तयः । तत्पदं गुणा गुरुत्वं च याचनार्थयते परम् । अस्मीत्येव पुरुषो जातः क्व गुणः क्व च गौरवम् ॥ तत्पदसर्वोत्तमो वदन्तुस्तत्पदसर्वगुणालम् । नमस्यः भक्त्यलोकानां याचनार्थयते परम् ॥ कष्टमन्वहत्कथं निर्धनत्वं स्त्रीरिण्यम् । न मानयति नो बलि न स्पृहापधर्म जनः ॥

निर्णय करेंगी। वे ही सबको पीछाओंको हरनेवाली तथा सबके संदेहका निवारण करनेवाली हैं।' ये कहनेसे वे दोनों पृथ्वी और जलके पास गयीं और उन सबको साथ ले गीतमीदेवीके समीप पहुँचीं। भूदेवी और आपोदेवीने गीतमीसे लक्ष्मी और दरिद्राका विवाद स्वरूपसे कह सुनाया। उन दोनोंके विवादको समस्त लोकपाल, पृथ्वी और जल वे मध्यस्थकी भाँति सुन रहे थे।

उस समय गङ्गाने दरिद्रासे कहा—'ब्रह्मग्री तपःश्री, यज्ञश्री, कीर्ति, धनश्री, यशःश्री, धिष्ठा, प्रज्ञा, सरस्वती, भोगश्री, मुक्ति, स्मृति, सन्धा, भुक्ति, क्षमा, सिद्धि, लुप्ति, पुष्टि, शान्ति, जल, पृथ्वी, अहंशक्ति, ओषधि, श्रुति, रुद्धि, उर्वि, धुलोक, ज्योत्स्ना, आशीः, स्वप्ति, व्यक्ति, मात्रा,

उष्ण, शिवा आदि जो कुछ भी संसारमें विद्यमान है वह सब लक्ष्मीके द्वारा व्याप्त है। ब्रह्मण, धोर, क्षमावान्, साधु, विद्वान्, भोगपरायण तथा मोक्षपरायण पुरुषोंमें जो-जो रमणीय अथवा सुन्दर है, वह सब लक्ष्मीका ही विस्तार है। अधिक सुननेसे

क्या लाभ—समस्त जगत् लक्ष्मीमय ही है। जिस किसी व्यक्तिमें जो कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखायी देती है, वह सब लक्ष्मीमय है। लक्ष्मीसे शून्य कोई वस्तु नहीं है। दरिद्रे। क्या तू इन सुन्दरी लक्ष्मी देवीके साथ स्पर्द्धा करती हुई लज्जित नहीं होती? जा, चली जा यहाँसे।'

तबसे गङ्गाका जल दरिद्राका मनु हो गया। तभीतक दरिद्रताका कष्ट उठाना पड़ता है, जबतक गङ्गाजीका सेवन न किया जाय। तबसे लक्ष्मीतीर्थ अलक्ष्मीनाशक हो गया। वहाँ स्नान और दान करनेसे मनुष्य लक्ष्मीवान् तथा पुण्यवान् होता है। महामते! वहाँ देवताओं तथा ऋषि-मुनियोंद्वारा सेवित छः हजार तीर्थ हैं, जो सब-के सब सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं।

तदनन्तर बिख्यात भानुतीर्थ है, जो मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है। वहाँका वृत्तान्त महापातकोंका क्लेश करनेवाला है। उसे कतलक्ष्मरु हैं सुनो। शर्पाति नामसे बिख्यात एक परम धर्मात्मा राजा थे। उनकी स्त्रीका नाम मध्विहा था। रानी इस भूतलपर अप्रतिम सुन्दरी थी। संयमी पुरुषोंमें ब्रह्म विश्वामित्रकुमार ब्रह्मर्षि मधुच्छन्दा राजा शर्पातिके पुरोहित थे। एक समयकी बात है—वीरवर राजा शर्पाति अपने पुरोहितको साथ ले दिग्विजयके लिये निकले। सम्पूर्ण दिशाओंपर विजय पाकर लौटते समय राजाने मार्गमें सेनाका पड़ाव डाला। उस समय उन्होंने अपने पुरोहितको उदास देखकर पूछा—'विप्रवर! आप किमि क्यों हैं? मैंने पृथ्वीको जीत और बड़े-बड़े राजाओंपर विजय पायी, वह तो पहान् हर्षका अवसर है। ऐसे समयमें आप दुःखी क्यों हैं? सच-सच बताइये।' तब मधुच्छन्दाने राजाको सम्बोधित करके कहा—'राजन्! जब एक भद्र दिन रहेगा, तब हमलोग यात्रा करेंगे। इसीमें रात आधी बीत

जायगी। ठहर इस शरीरको स्वाभिनी मेरी प्रियतमा कायके बलीभूत होकर मेरी राह देखती है। उसका स्मरण करके मेरा शरीर सूखा जाता है कामजनिष्ठ विचार उत्पन्न होनेपर वह कामलके समान मुखवाली सुन्दरी जोषित तो मिलेगी न?

वह सुनकर राजा ईंस पड़े और पुरोहितसे बोले—'ब्रह्मन्! अथ मेरे गुरु और मित्र हैं। फिर अपने-आपको क्यों विद्वज्जनामें डाल रहे हैं। संसारका सुख तो क्षणभङ्गुर है। उसमें आप-जैसे महात्म्योंकी आस्था कैसी।' मधुच्छन्दा बोले—'राजन्! जहाँ प्रति-पक्षों दोनों एक-दूसरेके अनुकूल रहते हैं, वहाँ धर्म, अर्थ और कामकी वृद्धि होती है। अतः अपनी पत्नीके प्रति यह अनुराग दुष्ट नहीं, भूषण ही मानना चाहिये।'

तदनन्तर राजा विशाल सेनाके साथ अपने देशमें आये। उन्होंने पत्नीके प्रेमकी परीक्षा करनेके लिये नगरसे यह संदेश भेज दिया—'राज्य सर्वाति दिग्विजयके लिये गये थे। वहाँ एक उत्तम पुरोहितसहित राजाको मारकर रमातलमें चला गया।' दूतके मुखसे यह संदेश सुनकर राजा इसकी सत्यताका पता लगाने लगीं, किन्तु मधुच्छन्दाकी पत्नीने तुरंत प्राण त्याग दिये। यह एक अद्भुत बात हो गयी। दूतोंने उसकी मृत्युका हाल महाराजसे जाकर कहा। साथ ही रानियोंकी चेष्टा भी बतायी। इससे राजाको बड़ा विस्मय और दुःख हुआ; उन्होंने दूतोंसे कहा—'सुप्तलोक जाकर ब्राह्मणीके शरीरकी रक्षा करो और नगरमें यह बात फैला दो कि राजा अपने पुरोहितके साथ राजधानीमें आ रहे हैं।'

जैसे कहकर राजा चिन्तासे व्याकुल हो ठठे। इन्हीं समय आकाशवाणी हुई—'राजन्! इस पृथ्वीपर गीतमी भङ्गा सब प्रकारके संकटोंकी शक्ति करनेवाली तथा पावन है। वे आपका सम्पूर्ण

मनोरथ सिद्ध करेंगी।' आकाशवाणी सुनकर सर्वाति गीतार्थके तटपर गये। उन्होंने ब्राह्मणोंको धन दिया, पितरों और ऋजोंको तृप्त किया और अपने पुरोहितको धनके साथ यह कहकर भेजा—'आप अन्य तीर्थोंमें जाकर धन-दान करें।' राजाका यह सब कार्य पुरोहित नहीं जानते थे। उनके चले जानेपर राजाने सेनाको भी भेज दिया और स्वयं अकेले ही गङ्गातटपर रह गये। उन्होंने गङ्गा, सूर्य तथा देवताओंको सुनाकर कहा—'यदि मैंने दान, होम और प्रजा-पत्यन किया हो तो इस सत्यके प्रभावसे यह पतिव्रता ब्राह्मणी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाव।' जैसा कहकर राजा अग्रिमें प्रवेश कर गये। उसी समय पुरोहितकी पत्नी जीवित हो गयी।

राजगुरु मधुच्छन्दाको जब यह बात मालूम हुई कि 'राज्य अग्रिमें प्रवेश कर गये, मेरी पतिव्रता पत्नी मरकर फिर जी उठी और इसीके लिये महाराजने अपने जीवनका परित्याग किया है,' तब उसका ध्यान अपने कर्तव्यकी ओर गया।

उन्होंने सोचा, 'मैं भी अग्रिमें प्रवेश करके अपने प्रिय मित्रके पास जाऊँ अथवा वहीं रहकर तपस्या करूँ?' अन्तमें वे इस निश्चयपर पहुँचे कि 'मेरा कर्तव्य तथा पुण्यकार्य यही है कि पहले राजाको जीवित करूँ, उसके बाद प्रियाके पास जाऊँ।' यह विचारकर उन्होंने सूर्यदेवका स्तवन किया, क्योंकि उनके सिवा दूसरा कोई सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला नहीं है।

मधुच्छन्दा बोले—मुक्तिस्वरूप, अमित तेजस्वी भगवान् सूर्यको नमस्कार है। ओंकारके अर्थभूत छन्दोमय देवको नमस्कार है। जो विरूप, सुरूप, त्रिगुण, त्रिमूर्ति, सृष्टि, पालन और संहारके हेतु तथा सबके प्रभु हैं, उन भगवान् सूर्यको नमस्कार है।

इस स्तोत्रसे प्रसन्न होकर भगवान् सूर्यने कहा: 'कोई वर माँगो।' मधुच्छन्दा बोले—'देवेश्वर।

राजाका जीवनदान दीजिये प्रिय वचन बोलनेवाली मेरी पत्नीको भी जीवित रखिये और मुझे तथा राजाके लिये भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिये।' जगदीश्वर भगवान् सूर्यने खमय आभूषणोंसे विभूषित राजा शर्यातिको जीवित करके दे दिया, ब्राह्मणकी पत्नीको भी जिलाया तथा और भी श्रेष्ठ एवं कल्याणमय वर प्रदान किये। तदनन्तर राजा प्रसन्न हो पुरोहितके साथ प्रियजनोसे घिरे हुए सुखपूर्वक अपने देशको गये। उस स्थानपर तीन हजार गुणवान् तीर्थोंका निवास है। मुने! ठसी समयसे उस स्थानका नाम भानुतीर्थ, भूतसंजीवनतीर्थ, शर्यातितीर्थ और माधुच्छन्दसतीर्थ हो गया। वह स्मरणमात्रसे पापोंको दूर भगाता है। उन तीर्थोंमें किया हुआ स्नान और दान सम्पूर्ण यज्ञोंका फल देनेवाला है।

खड्गतीर्थ और आत्रेयतीर्थकी महिमा

ब्राह्मजी कहते हैं—गौतमीके उत्तर-तटपर खड्गतीर्थ है, जहाँ स्नान और दान करनेसे मनुष्य भोक्षका भागी होता है। नारद! मैं वहाँका वृत्तान्त बतलाता हूँ। पैलूष नामसे विख्यात एक ब्राह्मण थे, जो कवचके पुत्र थे। वे कुटुम्बके भारसे विवश हो धनके लिये इधर उधर दौड़ा करते थे किंतु उन्हें कहींसे भी कुछ नहीं मिलता था। दैव तो अत्यन्त विमुख था ही, पुत्रार्थ भी निष्फल हो गया। इससे पैलूषको बड़ा वैराग्य हुआ। वे सोचने लगे, 'यह तृष्णा मुझे बलपूर्वक पापकी ओर खींचती है। तृष्णे तूने मेरे अज्ञानवश बड़ा अपकार किया है किंतु अब तूझे दूरसे ही नमस्कार है।' यह सोचकर बुद्धिमान् पैलूषने मन-हो-मन विचार किया—'इस तृष्णाका नाश करनेके लिये क्या होना चाहिये?' फिर उन्होंने

अपने पितृ कवचसे पूछा—'तत! मैं ज्ञानरूपी खड्गसे क्रोध और लोभका तथा अत्यन्त दुस्तर संसारका कैसे छेदन करूँ? इसका उपाय बतलाइये।'

कवचने कहा—वैदिक श्रुतिका कथन है कि ईश्वरसे ज्ञानकी इच्छा करे, अतः तুম महादेवजीको आराधना करो। उससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा।

'बहुत अच्छा' कहकर पैलूषने ज्ञान-प्राप्तिके उद्देश्यसे महेश्वरकी अर्चना की। इससे संतुष्ट होकर उन्होंने ब्राह्मणको ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान प्राप्त होनेपर परम बुद्धिमान् कवचने इस प्रकार मुक्तिदायिनी गाथाका गान किया—'मनुष्यका पहला शत्रु है क्रोध। उसका फल तो कुछ भी नहीं है, उससे वह शरीरका नाश करता है, अतः ज्ञानरूपी खड्गसे उसका नाश करके परम आनन्दको प्राप्त करे। नाना प्रकारकी तृष्णा बन्धनमें डालनेवाली

सम्ब, अम्ब-सम्ब, कनोहर सम्ब, अम्बकलीपुरी और नन्दनम्बकी चर अमरी है।' यों कहकर प्रजापति आत्रेयने तपस्विकोंके प्रथमसे विश्वकर्माको बुलाया और इस प्रकार कहा—'महप्रपन्। मैं इन्द्रका चर चलाऊँ। अब खीन ही यहाँ इन्द्रपुरीका निर्माण करीजिये। इसके विपरीत यदि आपने कोई बात मुझसे निजाली तो मैं निश्चय ही आपको बस कर डालूँगा।'

आत्रेयके यों कहनेपर प्रजापति विश्वकर्माने लकल्ला ही नहीं वेदधर्म, देवपुरी, कल्पवृक्ष, कल्पस्तला, कामधेनु, वज्र आदि प्रथिकोंसे विभूषित, सुन्दर तथा अत्यन्त चिककारी किये हुए गृह बनाये। इतना ही नहीं, उन्होंने सर्वाङ्गसुन्दरी शचीकी भी आकृति बनायी, जो कामदेवकी बिहारसत्ता-सी प्रतीत होती थी। क्षणभरमें सुधर्मा सभा, यमोदारीजी अम्बरार्द्र, डम्बी तथा अम्ब, ऐरावत हाथी, वज्र आदि अम्ब और सम्पूर्ण देवताओंका निर्माण हो गया। अपनी पत्नीके बन्ध करनेपर भी आत्रेयने शचीके समान रूपवाली उस स्त्रीको अपनी पार्थ बना लिया। वज्र आदि अस्त्रोंको भी कारण किया। कृत्त और संगीत आदि सब कुछ यहाँ उसी तरहसे होने लागे, जिस प्रकार वह इन्द्रपुरीमें देख गया था। स्वर्गलोकका सम्पूर्ण सुख पत्कर मुनिवर आत्रेयका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। आपातरमणीय विषयोंकी भी भला, किस पुरुषको अपेक्षा नहीं होती। दैत्यों और दानवोंने जब स्वर्गका वैभव पृथ्वीपर उतरा हुआ सुना, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे परस्पर कहने लगे—'क्या कारण है कि इन्द्र स्वर्गलोकको छोड़कर पृथ्वीपर मुख भोगनेके लिये आया है? हमलोग अभी वृक्षसुरका बन्ध करनेवाले उस इन्द्रसे मुड़ करनेके लिये चले।' ऐसा निश्चय करके अमुरोंने यहाँ आकर महर्षि आत्रेयको और उनके द्वारा निर्मित इन्द्रपुरीको भी घेर लिया। फिर

तो ऊपर बढ़े-बढ़े शस्त्रोंकी चर पड़ने लागी। इससे बचनेके होकर आत्रेयने कहा—'मैं इन्द्र नहीं हूँ। मेरी यह पार्थ भी शची नहीं है। मैं तो यह इन्द्रपुरी है और मैं यहाँ इन्द्रका नन्दनम्ब हूँ। वृत्रहन्ता, वज्रधारी और सदाक मेघेंछाले इन्द्र तो स्वर्गमें ही हैं। मैं तो वेदवेत्त ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणोंके साथ ही गौतमीके तटपर निवास करता हूँ। दुर्दैवकी प्रेरणासे मैंने यह कर्म कर डाला, जो मैं तो सर्वज्ञ कर्ममें सुख देनेवाला हूँ और मैं भविष्यमें ही।'

अमुर बोले—मुनिब्रह्म आत्रेय। यह इन्द्रका अनुकरण छोड़कर यहाँका सारा वैभव समेट लो, तभी तुम कुत्तामसे रह सकते हो, अन्यथा नहीं।

तब आत्रेयने कहा—'मैं अत्रिजीके लम्ब खाकर लम्ब-लम्ब करता हूँ—अपलोण वैभव कहेंगे, वैभव ही करीगा।' दैत्योंसे यों कहकर वे पुनः विश्वकर्मासे बोले—'प्रजापति! आपने मेरी प्रस्ताविके लिये जो इन्द्रपदका निर्माण किया था, इसका फिर उपमोहार कर लीजिये और ऐसा करके मुझ ब्राह्मण मुनिकी

शीघ्र रक्षा कीजिये। मुझे फिर अपना वही आश्रम तैयार होजिये, वहाँ ऋष, पक्षी, वृक्ष और जल हैं। मुझे इन दिव्य भोगोंकी कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्रीय भयादाका उल्लङ्घन करके प्राण की हुई कोई भी वस्तु सुखद नहीं होती।’

‘बहुत अच्छा’ कहकर प्रजापतिने उस इन्द्रपुरीके वैभवाकी समेट लिया। उस देशको निष्कण्टक बनाकर दैत्य फिर अपने स्थानको चले गये। विश्वकर्मा भी हैंसते-हैंसते अपने धामको पधारे। आत्रेय भी अपने शिष्यों और पत्नीके साथ गौतमी-तटपर रहते हुए तपस्यामें संलग्न हो

गये। उनका जो यज्ञ चल रहा था, उसमें उन्होंने लज्जित होकर कहा—‘अहो! मोहकी कैसी महिमा है कि मेरे धितमें भी भ्रान्ति आ गयी। यह क्या मैंने महेन्द्रपद पाया और क्या-क्या उसके सिये किया।’

इस प्रकार लज्जित हुए आत्रेयसे देवताओंने कहा—‘महाबाहो? सज्जा छोड़ो। इससे तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी। जो लोग इस आत्रेयतीर्थमें स्नान करेंगे, वे भविष्यमें इन्द्र होंगे और इसके स्मरणसे उन्हें सुखकी प्राप्ति होगी।’ यों कहकर देवता चले गये और आत्रेय मुनि भी बहुत संतुष्ट हुए।

~~~~~

परुष्णीतीर्थ, नारसिंहतीर्थ, पैशाचनाशनतीर्थ, निम्नभेद- तीर्थ और शङ्खहृदतीर्थकी महिमा

सहाजी कहते हैं—परुष्णी नामक तीर्थ तीनों लोकमें विख्यात है। उसके पापनाशक स्वरूपका वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार महर्षि अत्रिने ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजीकी आराधना की। उन तीनोंके संतुष्ट होनेपर महर्षिने कहा—‘आपलोग मेरे पुत्र हों। साथ ही मेरे एक परम सुन्दरी कन्या भी हो।’ इस वरदानके अनुसार वे तीनों देवता उनके पुत्र हुए, महर्षिने जो कन्या उत्पन्न की, उसका नाम आत्रेयी हुआ। अत्रिके तीनों पुत्र क्रमशः दत्त, सोम और दुर्वासाके नामसे प्रसिद्ध हुए। अग्रिसे अङ्गिराकी उत्पत्ति हुई थी। अङ्गारसे उत्पन्न होनेके कारण ही उन्हें अङ्गिरा कहते हैं। महर्षि अत्रिने अङ्गिरासे ही अपनी तैजस्वी कन्या आत्रेयीकी ब्याह दिया। अङ्गिरामें अग्रिकी तोवताका प्रभाव था। अतः वे आत्रेयीसे सदा परुष (कठोर) भाषण किया करते थे। आत्रेयी भी सदा पतिकी सेवामें संलग्न रहती

थीं। आत्रेयीके गर्भसे महान् बलवान् और पराक्रमी आङ्गिरस नामक पुत्र हुए। अङ्गिरा आत्रेयीको प्रतिदिन कटु वचन सुनाते और आङ्गिरस नामवाले पुत्र सदा अपने पिताको शान्त किया करते थे। एक दिन आत्रेयी पतिके कठोर वाक्यसे उद्विग्न हो उठीं और दीनभावसे हाथ जोड़कर अपने श्वशुर अग्रिदेवसे बोलीं—‘भगवन् हव्यवाह! मैं अत्रिकी कन्या और आपके पुत्रकी पत्नी हूँ, पुत्रों और पतिकी सेवामें सदा संलग्न रहती हूँ, तो भी पतिदेव मुझे कटु वचन सुनाते और व्यर्थ ही रोषपूर्ण दृष्टिसे देखा करते हैं। सुरश्रेष्ठ। आप मेरे पति-देवताको समझा दें।’

अग्रि बोले—कल्याणो! तुम्हारे पति अङ्गिरा ऋषि अङ्गारसे प्रकट हुए हैं। वे जिस प्रकार शान्त हो सकें, वैसे नीति बर्तनी चाहिये। तुम्हारे पति अङ्गिरा जब अग्रियें प्रवेश करें, तब तुम मेरी आज्ञासे जलरूप होकर उन्हें बहा ले जाना।

आत्रेयीने कहा—भगवन्! मैं उनकी कठोर बातें सह लूंगी, किंतु मेरे स्वामी अग्निमें प्रवेश न करें। जो स्त्रियाँ अपने स्वामीसे प्रतिकूल चलती हैं, उनके जीवनसे क्या लाभ। मैं तो इतना ही चाहती थी कि वे शान्तिमय वचन बोलें।

अग्नि बोले—जलमें, शरीरमें तथा स्थावर-जङ्गमरूप अगत्में सर्वत्र मेरा निवास है। मैं तुम्हारे पति का नित्य आश्रय हूँ, क्योंकि मैं ही उनका जनक हूँ। जो मैं हूँ, वही वे भी हैं यह जानकर तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये। एक बात और है—जलको तो तुम मात्र समझो और अग्निको अशुभ। इस बात का अपनी बुद्धिसे भलीभाँति निश्चय करके तुम विषाद न करो।

आत्रेयीने कहा—भगवन्! आप जलको ममता कहते हैं और मैं आपके पुत्रकी पत्नी हूँ। जननी होकर फिर पत्नी कैसे रह सकूँगी, जल का रूप धारण करनेसे यह विरोध सामने आता है।

अग्नि बोले—स्त्री पहले तो पत्नी होती है। फिर स्वामी का धारण-पोषण करनेसे भार्या बनती है। पुत्र का जन्म देने पर उसे जामा कहते हैं। इसी प्रकार अपने गुणों के कारण वह कलत्र कहलाती है। भरे! तुम भी यही रूप धारण करती हो। अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जो एक बार पत्नी के गर्भमें आकर पुत्ररूपसे उत्पन्न हो चुका, वह कालवशमें उसका पुत्र ही है और वह स्त्री भी जननी ही है। अतः वैदिक तत्त्व के विद्वान् कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न हो जाने पर भारी पत्नी नहीं रह जाती।

अशुर के मुखसे यह वचन सुनकर आत्रेयीने अग्निरूपमें आये हुए अपने पति को जलसे आस्पावित कर दिया। फिर वे दोनों पति-पत्नी गङ्गाजी के जलसे जा मिले। उस समय दोनों के स्वरूप शून्य थे। जैसे लक्ष्मी के साथ श्रीविष्णु, उपा के साथ शंकर तथा रोहिणी के साथ चन्द्रमा हैं, उसी प्रकार

वे दोनों शोभा पाने लगे। पतिको आस्पावित करती हुई आत्रेयीने जलमय शरीर धारण किया था, अतः वह परुष्णी नदी के नामसे विख्यात हुई और गङ्गामें जा मिली। उसमें स्नान करनेसे सौ गोदानों का पुण्य प्राप्त होता है। आग्निरस नामवाले पुत्रने गङ्गा और परुष्णी के संगम पर बहुत-से यज्ञ किये वहाँ स्नान-दान आदिसे जो पुण्य होता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता।

गङ्गा के उत्तर तट पर नारसिंह नामक विख्यात तीर्थ है, जो सबकी रक्षा करनेवाला है। उसके प्रभावका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्वकालमें हिरण्यकशिपु नामक दैत्य हुआ था, जो बलवान् में ब्रह्म था। तपस्या और पराक्रमकी दृष्टिसे भी वह बहुत बड़ा हुआ था, देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाते थे। उसका पुत्र भगवान् का भक्त हुआ। उसके साथ द्वेष करने के कारण हिरण्यकशिपुका अन्तःकरण भलिन हो गया था। उस समय भगवान् अपनी विश्वरूपता का परिचय देते हुए सभामण्डप के खंभे से बरसिंहरूपमें प्रकट हुए और उस दैत्य का वध करके उन्होंने उसकी सेना को भी मार भग्न था। क्रमशः युद्धमें समस्त दैत्यों का संहार करके रसातल के ऋक्षों पर विजय पायी। उसके बाद वे स्वर्गलोकमें गये। वहाँ रहनेवाले दैत्यों को परास्त करके वे पुनः पृथ्वी पर आये। यहाँ पर्वत, समुद्र, नदी, ग्राम और वनोंमें स्नान रूप धारण करके जो दैत्य निवास करते थे, उन सबका भगवान् नृसिंहने संहार कर डाला आकाश, वायु तथा ज्योतिष्य लोकमें पहुँचे हुए दैत्यों को भी जीवित नहीं छोड़ा। उनके मुख बज्रपातसे भी कठोर थे गर्दन और मुख पर बड़े बड़े बाल थे। उनको गर्जन सुनकर दैत्यपत्नियों कि गर्भ गिर जाते थे। उन्होंने समस्त ऋक्षों को परास्त किया। भयंकर सिंहनाद, प्रत्यक्ष अग्निके समान दृष्टि, ध्वज और शरीर के धकेसे

समस्त असुरोंको ब्रूण कर डाला।

इस प्रकार अनेक दैत्योंका संहार करके नरसिंहजी गीतमोंके तटपर गये, जो उन्होंने चरणकमलोंसे निकली हुई और मन तथा नेत्रोंको आनन्द देनेवाली थी, वहाँ इण्डकारण्यका स्वामी आप्त्व्यं नामक दैत्य रहता था, जो देवताओंके लिये भी दुर्जय था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भगवान् नृसिंहका उस दैत्यके साथ अत्यन्त भयंकर एवं रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ। श्रीहरिने गोदावरीके उत्तरतटपर अपने शत्रुका संहार कर डाला। वह स्थान तीनों लोकोंमें नारसिंहतीर्थके नामसे विख्यात हुआ। वहाँ किया हुआ स्नान-

दान आदि पुण्यकार्य समस्त पापरूपी ग्रहोंका समन, वृद्धावस्था और मृत्युका निवारण तथा सबको रक्ष करनेवाला है। जैसे सम्पूर्ण देवताओंमें कोई भी भगवान् विष्णुके समान नहीं है, उसी प्रकार समस्त तीर्थोंमें नारसिंहतीर्थ अनुपम और

सर्वोत्तम है। उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य भगवान् नृसिंहका पूजन करे तो उसे स्वर्ग मर्त्यलोक और पातालका भी कोई सुख दुर्लभ नहीं रहता। बिना श्रद्धा भी जिनका नाम लेनेपर समस्त पापोंका संहार हो जाता है, वे सशक्त भगवान् नरसिंह ही जहाँ विराजमान हैं, उस तीर्थके सेवनसे प्राप्त होनेवाले फलका कौन वर्णन कर सकता है। जैसे नृसिंहजीसे बड़ा कहीं कोई देवता नहीं है, उसी प्रकार नृसिंहतीर्थके समान कहीं कोई तीर्थ नहीं है।

यज्ञाके उत्तर-तटपर पैशाचनाशन्तीर्थ विख्यात है। नारद! वहाँ पूर्वकालमें एक ब्राह्मण पिशाच-योनिसँ मुक्त हुआ था। सुयज्ञके पुत्र अजीगर्ति एक विख्यात ब्राह्मण थे। एक समय अकाल पड़नेपर कुटुम्ब-पालनके भारसे दुःखी एवं पीड़ित होकर उन्होंने अपने मझले पुत्र शुनःशेपको बधके लिये क्षत्रियके हाथ बेच दिया। उसके बदलेमें अजीगर्तिको बहुत धन मिला था। शुनःशेप ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ था। ऐसे पुत्रको भी अजीगर्तिने धनके लोभसे बेच डाला। आपत्तिमें पड़नेपर विद्वान् पुरुष भी कौन सा पाप नहीं कर डालता। समय आनेपर अजीगर्तिकी मृत्यु हुई और वे नरकमें डाले गये। क्योंकि इस लोकमें पूर्वजन्मके किये हुए पापोंका भोगके बिना छव नहीं होता। अनेक पाप-योनियोंमें पड़नेके पश्चात् अजीगर्ति भयंकर आकारवाले पिशाच हुए। उन्हें निर्जल और निर्जन वनमें सूखे काटपर रहना पड़ता था। गर्मीमें जहाँ दावानल फैल जाता, वही ममराजके दूत उस प्रेतको डाल देते थे। कन्या, पुत्र, पृथ्वी, अश्व तथा गौआँका विक्रय करनेवाले मनुष्य महाप्रलय-कालतक नरकसे सुटकारा नहीं पाते*।

* कन्यापुत्रमहीबाजिणां विक्रयकारिणः । नरकान्न निवर्तन्ते पावदाभूतसंनयम् ॥

अपने किये हुए पापोंके फलस्वरूप भयंकर ज्वरदुर्बलता नरकायें पकाने जानेपर यह ग्रेन जोर-जोरसे रोने लगा।

एक दिन अजीर्गर्तिका यज्ञका पुत्र सुनःशेष मार्गमें कहीं जा रहा था। उसने रोते हुए पिताककी कातर बाणी सुनी और पूछा—‘आप कीन हैं जो अत्यन्त दुःखी होकर रोते हैं? अजीर्गर्तिये बड़े दुःखसे कहा—‘मैं सुनःशेषका पिता हूँ। कभी

पापकर्म करके भयानक ग्रेनधोनिमें पड़ा हूँ पहले तो बारम्बार नरकोंमें चालनाईं सहता रहा और अब ग्रेनधोनिमें प्राप्त हुआ हूँ। जो-जो पापकर्म करनेवाले हैं उन सबकी यही गति होती है,’ यह सुनकर अजीर्गर्तियेके पुत्रको बड़ा दुःख हुआ। उसने कहा—‘पिताजी! मैं ही आपकी पुत्र सुनःशेष हूँ। हाथ, मेरे दोपसे आपकी यह दत्त हुई! मुझे बेचनेके कारण आपको इस प्रकार मारकोंमें आना पड़ा है। अब मैं आपकी स्वर्गमें पहुँचऊँगा।’ ऐसे प्रतिज्ञा करके उसने गङ्गाजीका चिन्तन किया और पिताको उत्तम शोक प्राप्त करनेकी चेष्टायें

संलग्न हो बहाँसे चला दिया। उसने सोचा—‘जो सम्पूर्ण दुःखरूपी अग्निसे जलता है और मोहके महासागरमें डूब रहे हैं, उन देहधारीयोंके लिये गङ्गाजीको छोड़कर तीनों लोकोंमें दूसरा कोई सहाय नहीं है। ऐसा निश्चय करके पिताका दुर्गतिमें उद्धार करनेकी कल्पना लेकर सुनःशेष पवित्र ध्वजसे तीनजीके तटपर गया और वहाँ ज्ञान करके भगवान् विष्णु और शिवका स्मरण करते हुए उसने श्रेतकपी दुःखी पिताको जल दिया। अन्तर्जालि देते ही अजीर्गर्तिये पवित्र होकर परम पुण्यमय दिव्य शरीर धारण कर लिया और विपत्तिका बैठकर देवसमुदायसे संघित वैकुण्ठधामको प्रस्थान किया। गङ्गा, भगवान् विष्णु, शिव और ब्रह्मजीके प्रभुत्वसे अजीर्गर्तिये बहारों सुखोंके मयम तेजस्वी रूप धारण करके वैकुण्ठधाममें रहने लगे। तबसे वह स्थान ऐश्वर्यमयसौख्यके नायसे प्रसिद्ध हुआ। इसके स्मरणवाक्यसे मनुष्योंके बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद! इस प्रकार मैंने तुमसे इस तीर्थका महत्त्व सुनाया। यहाँ और भी तीन स्त्री तीर्थ हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं।

निम्नोक्त तीर्थ सब जगत्का जल करनेवाला है। यह गङ्गाके उत्तर-तटपर है। इसकी प्रसिद्धि तीनों लोकोंमें है। इसके स्मरणवाक्यसे सम्पूर्ण पापोंका कर्म नष्ट हो जाता है। यहाँ वेदहीन है। इसके दर्शनसे मनुष्य वेदोंका विद्वान् होता है। एक लपटकी बात है—परम धर्मात्मा राजा पुरुषदाते उर्वशी नामक अप्सराकी कामना की। यादव नेत्रोंकनी कामिनीको देखकर कीन पुरुष मोहमें नहीं पड़ता। उर्वशी राजाके स्थानपर मयी। उसने राजासे यह कर्त की कि मैं अकालक आपको मरण न देखूँ, वधीतक आपके पास रह सकती हूँ। उसके रहनेकी यह अवधि स्वीकार करके राजा ने

उस स्थिति में अप्सराओं को प्रहस्य किया। एक दिन जब वह परलोक पर सोयी हुई थी, राजा पुनरुत्पन्न हो। उसी समय उन्हें नग देखकर उर्वशी कहलसे चली गयी। इसके जानेसे राजा को बड़ा दुःख हुआ। उनका अग्रिहोत्र और भोजन सूट गया। वे न किसीकी बात सुनते थे और न किसीकी ओर देखते थे। मृतककी-सी अवस्थामें पड़े रहते थे। उस समय पुरोहितने मुक्तिमुक्त बचनोंद्वारा उन्हें सम्झाया—'राजन्! तुम तो बुद्धिमान् हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इन स्त्रियोंका हृदय भेदियोंकी तरह कठोर होता है। तुम शोक न करो। महाराज! इस संसारमें कौन ऐसा पुरुष है, जो कामिनीयोंसे उगा न गया हो। ब्रह्मन्, कूरत्, चञ्चलत्वं और दुश्चरित्रता—ये चार स्त्रियोंके स्वाभाविक गुण हैं, ये सुखदायिनी कैसे हो सकती हैं? कालने किसको नहीं मरता। पापक होनेपर किसको गौरव प्राप्त हुआ। धन-सम्पत्तिसे किसका मन भ्रान्त नहीं हुआ और सुखी स्त्रियोंने किसको धोखा नहीं दिया।' राजन्! जिनका हृदय मदसे उन्मत्त रहता है, वे सुखितो स्वप्न और मत्तके समान मिथ्या हैं। वे किसको सुख दे सकती हैं, यह जानकर तुम निश्चित हो जाओ। महामते! भगवान् संकर, विष्णु तथा गौदावरी नदीको छोड़कर तीनों लोकोंमें दूसरा कोई ऐश्वर्य नहीं है, जो दुःखियोंको शरण दे सके।'

पुरोहितका यह कथन सुनकर राजाने वनपूर्वक अपने दुःखको दूर किया। वे गौदावरीके मध्यभागमें (जहाँ रेत थी) रहकर भगवान् शिव, विष्णु, ब्रह्म, सूर्य, गङ्गा तथा अन्यन्त देवताओंकी

आराधना करने लगे। जो विपत्तिमें पड़नेपर तीर्थों और देवताओंका सेवन नहीं करता, वह कात्तिके बरामें पड़ा हुआ जीव किस दशाको प्राप्त होगा। राजा पुनरुत्पन्न एकमात्र भगवान्के शरण हो उन्मुक्तपूर्वक गौतमीका सेवन करने लगे। संस्कारों ओरसे उनका मन हट गया और भगवान्के भजनमें उनकी बड़ी श्रद्धा हो गयी। उन्होंने स्त्रियोंको साथ लेकर बहुत दक्षिणवाले अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान किया। तबसे वह स्थान वेददीप और ब्रह्मदीप कहलाने लगा। वहाँ सदा ही पूर्वभात्री स्त्रियोंमें उर्वशी आवा करती है। जो मनुष्य उस दीपकी प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा समुद्रमहिता पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। जो पुण्यकर्म वहाँ वेदों और यज्ञोंका स्मरण करता है, उसे वेदोंके स्वाध्याय और यज्ञोंके अनुष्ठानका फल मिलता है। उसको ऐतत्तीर्थ जानना चाहिये। वही पुण्यवत्-तीर्थ है। उसे ही बसिष्ठतीर्थ और निम्बेदीतीर्थ भी कहते हैं। राजा पुनरुत्पन्नके किसी भी कार्यमें कुछ भी निम्नता (न्यूनता) नहीं होती थी। एक ही कर्म उसने निम्बेदीतीर्थका हुआ, यह कि वे सर्वथा उर्वशीमें आसक्त हो गये थे; परंतु गौतमी गङ्गा और महर्षि बसिष्ठने उनके इस निम्नत्वका भी भेदन कर दिया, इसलिये वह तीर्थ निम्बेदीके नामसे प्रसिद्ध हुआ। यह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकारके अभीष्टकी सिद्धि देनेवाला है। जो निम्बेदीतीर्थमें स्नान करके इन देवताओंका दर्शन करता है, उसके इस लोक और परलोकमें कुछ भी निम्न नहीं होता। यह सब प्रकारसे उन्नतिको प्राप्त हो स्वर्गमें इन्द्रकी भीति सुख भोगता है।

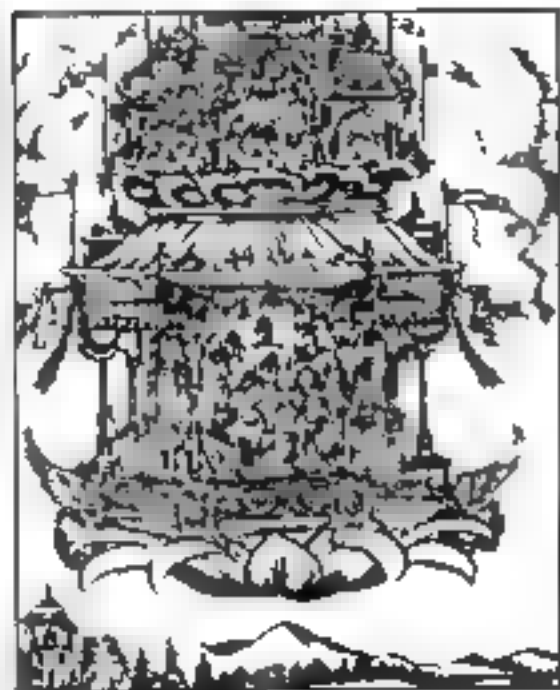
* जो कम लोक राजेन्द्र कामिनीयोंमें ब्रह्मन्, ब्रह्मकायं, गुरुकायं, चञ्चलत्वं, कुरात्मात्वं ॥
इति स्वाभाविकं चारुं तत् कर्म सुखहेतुम् । कालेन को न निहत कोऽर्थं गौरवमाप्त ॥
मिथ्या न प्राप्तिः, को न भोधिः, को न क्षणिकः ।

उसके आगे सहस्रहृद नामक तीर्थ है। वहाँ शकुन्त और गदा धारण करनेवाले भगवान् निवास करते हैं। उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य भयबन्धनसे मुक्त हो जाता है। वहाँका इतिहास बतलाता है, जो भोग ओर मोक्ष देनेवाला है। पूर्वकालमें सत्ययुगके आरम्भमें ब्रह्माण्डके भीतर अनेक रूपधारी राक्षस उत्पन्न हुए, जो सप्तवेदका गान करनेवाले थे, वे बलोन्यत राक्षस इषाधमें अशुभ धारण किये पुत्रों का जानेके निमित्त आये। उस समय मैंने अपनी रक्षाके लिये ब्रह्मदण्ड भगवान् विष्णुको पुकारा। उन्होंने अपने चक्रसे राक्षसोंका

संहार करके पानासको निष्कण्टक और स्वर्गको शकुन्त बना दिया। फिर उन्होंने अत्यन्त दुर्धर्म धरकर सहस्र बन्धवा, जिससे समस्त राक्षस नष्ट हो गये। श्रीविष्णुके सहस्रके प्रभावसे जिस स्थानपर यह घटना हुई, वह सहस्रतीर्थ कहलाया, जो मनुष्योंके लिये सब प्रकारसे कल्याणकारक, समस्त अप्रोष्ठ वस्तुओंका दाता, स्मरणमात्रसे मङ्गलदायक, आयु और आरोग्यका बन्धक तथा लक्ष्मी और पुत्रकी वृद्धि करनेवाला है। उसके माहात्म्यके स्मरण अथवा पाठमात्रसे मनुष्य समस्त अभिलषित वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है।

किष्किन्धातीर्थ और व्यासतीर्थकी महिमा

ब्रह्मजी कहते हैं—किष्किन्धातीर्थ बहुत विख्यात है। वह मनुष्योंकी सम्पूर्ण कामकाओंको पूर्ण करनेवाला और समस्त पापोंको सन्त करनेवाला है। वहाँ भगवान् संकर निवास करते हैं। नारद। उस तीर्थके स्वरूपका वर्णन करता है, धर्मपूर्वक मुने। पूर्वकालमें दशरथनन्दन भगवान् श्रीरामने किष्किन्धानिवासी जानकोंको प्रसन्न सेकर जब समस्त लोकोंको इलानेवाले रावणको मुट्ठमें सेना और पुत्रोंमहित पार डाला तब सीताको पुन प्राप्त करके अपने भाई लक्ष्मण, महाबली बानर, बलवान् विभीषण और देवताओंके साथ वे स्वस्तिकावनपूर्वक पुष्पक विमानसे अयोध्याकी ओर लौटे। पुष्पक विमान कुम्भेरका था वह शीघ्रगामी और इच्छानुसार चलनेवाला था। भगवान् राम शत्रुओंका संहार करनेवाले और सरमाधी पुरुषोंको शरण देनेवाले थे। उन्होंने विमानसे अयोध्या लौटते समय मार्गमें लोकपावनी गीतमी गङ्गाको देखा, जो समस्त अर्धाष्ट वस्तुओंको देनेवाली तथा मन और नेत्रोंके संतापका निवारण करधवाली है। गङ्गाजोका दर्शन

करके महाराज श्रीराम उनके भटपर उतरे और हनुमान् आदि सम्पूर्ण जानकोंको सम्बोधित करके हयगर्दगद वाणीमें कहने लगे—'ये गीतमी गङ्गा सम्पूर्ण बांधोंकी जमनी है। ये भोग तो देती ही है, मात्र भी दे सकती है। अथवा पापोंका भी

संहर कर डालती हैं। इनकी समाप्ति करनेवाली दूसरी कौन नदी है, जिन्हें महर्षि गौतमने सबको शरण देनेवाले भगवान् संकरकी आराधना करके जटासहित प्राप्त किया था। ये सम्पूर्ण अभिलषित फलोंकी जननी और अमङ्गलोंका नाश करनेवाली हैं। ये समस्त संसारको पवित्र करनेमें समर्थ हैं। समस्त सरितःओंकी जननी गङ्गाका आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं भक्त, वाणी और शरीरद्वारा सदा ही इन शरणागतवत्सला गङ्गाजीकी शरण लेता हूँ।

भगवान् श्रीरामका यह वचन सुनकर समस्त वाशरोंने गङ्गाजीमें डुबकी लगायी और सम्पूर्ण लौकिक उपहारों तथा अनेक प्रकारके पुष्पोंद्वारा उनकी विधिवत् पूजा की। महाराज श्रीरामचन्द्रजीने श्रीमहादेवजीका यन्त्रवत् पूजन करके सर्वभाष्येभ्युक्त वाक्योंद्वारा स्तवन किया। सम्पूर्ण वानरोंने भी प्रसन्न होकर नृत्य और गान किया। भगवान् श्रीरामने अपनी प्रिया जानकी तथा प्रेमी वानरोंके साथ सुखपूर्वक वह रात व्यतीत की। सबै उठकर भगवान् अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक गोदावरी देवीकी स्तुति करने लगे। फिर अपने भृत्यगणोंका सम्मान करके वे वहाँ अनिर्वचनीय आनन्दका अनुभव करने लगे। उस निर्मल प्रभातमें सूर्योदय होनेपर विभीषणने दत्तारथनन्दन श्रीरामसे कहा—‘भगवन्! हमलोग इस तीर्थमें रहनेसे अभी तृप्त नहीं हुए। अतः कुछ समय और निवास करें। मेरा विचार है, चार रात और यहाँ ठहरें। फिर सब लोग साथ ही अयोध्या चलेंगे।’ विभीषणकी बातका वानरोंने भी अनुमोदन किया। फिर भगवान् शिवकी पूजा करते हुए चार रात और ठहरे। वहाँ महादेवजी सिद्धेश्वरके नामसे प्रसिद्ध थे और उनकी प्रभावसे रावण अत्यन्त प्रबल हो गया था। इस प्रकार सब लोग अपने द्वारा स्थापित किये हुए शिवलिङ्गकी पूजा करते

हुए पाँच दिनोंतक वहाँ ठहरे रहे। श्रीरामने अपने सम्पूर्ण सहायकोंके साथ शुद्धतिशुद्ध हृदयसे सम्पूर्ण शिवलिङ्गोंको मस्तक झुकाया। किष्किन्धातीर्थवासी सभी वानरोंद्वारा सेवित होनेके कारण वह स्थान किष्किन्धातीर्थ कहलगाया। वहाँ स्नान करनेमात्रसे बड़े-बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान्ने गौतमी गङ्गाकी भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कहा—‘माता गौतमी! मुझपर प्रसन्न होओ।’ इस तरह बारंबार कहकर वे विस्मित चितसे गोदावरीको देखते और उन्हें प्रणाम करते जाते थे। तबसे विद्वान् पुरुष उस पुण्यभय तीर्थको किष्किन्धातीर्थ कहने लगे जो इस प्रसङ्गका पाठ, स्मरण अथवा भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, उसके पापको भी यह तीर्थ हर लेता है। फिर जो लोग वहाँ स्नान और दान करते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है।

उसके बाद व्यासतीर्थ और प्राचेतसतीर्थ हैं। उनका माहात्म्य बतलाना हूँ, सुनो। मेरे दस ज्ञानस पुत्र हुए, जो जगत्की सृष्टि करनेवाले थे। वे पृथ्वीका अन्त कहाँ है—इस बातका पता लगानेके लिये चले गये। तब मैंने पुनः अन्य पुत्रोंको उत्पन्न किया, किन्तु वे भी अपने भाइयोंकी खोज करनेके लिये चले गये। जो पहलेके गये थे, वे तो गये ही थे वे भी लौटकर नहीं आये। उस समय परम बुद्धिमान् दिव्य अङ्गिरस नामक मुनि उत्पन्न हुए, जो वेद-वेदाङ्गोंके तत्त्वको जाननेवाले और सम्पूर्ण शास्त्रमें प्रवीण थे। वे अङ्गिराकी आज्ञासे पिताको नमस्कार करके तपस्याके लिये उद्यत हुए। गुरुजनोंमें गौरवकी दृष्टिसे माताका स्थान सबसे ऊँचा है तो भी मातासे बिना पूछे ही अङ्गिरसोंने तपस्या करनेका निश्चय कर लिया। इससे कुपति होकर माताने अपने पुत्रोंको शाप दिया—‘जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्यामें प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें

किसी प्रकार सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। आङ्ग्लिसोंने अनेकों देशोंमें जाकर तपस्या की, किंतु उन्हें कहीं भी सिद्धि न मिली। वे सब इधर उधर टूटते रहे, परंतु सभी स्थानोंमें कोई न कोई विश्व का जात था। कहीं राक्षसोंसे कहीं भुत्पोंसे, कहीं दुष्टों से लड़ना पड़ा। कहीं अपने संग्रहों को देखते तपस्यार्थी विघ्न पड़ जात था। इस प्रकार भटकते हुए सब आङ्ग्लिस तपस्यार्थी ब्रह्म अनात्मजीके पास गये और उन्हें बध्मकाय करके विहीन भावसे बोले—'भगवन्! हम अनेक उपचारोंसे कार्यकर प्रयास करते हैं जो भी किम दोषसे हमारे तपस्यार्थ सिद्ध नहीं होता? अप्र तपस्यार्थ सबसे कड़े-कड़े हैं, अब कोई उपचार हो तो बतावे। ब्रह्मन्! आप ज्ञानियोंमें भी जानी, ब्रह्माचार्योंमें भी वेद ब्रह्म, संयमी पुरुषार्थ भी सबसे अधिक सत्य, दयावान्, प्रियभागे, कोपशून्य तथा द्रव्यसे रहित हैं। अतः हमने जो पूछा है, उसे बताइये। जो अहंकारी, दयार्हीन, गुरु-संवारीकृत, असत्यवादी और क्रूर हैं, वे तपस्यार्थ नहीं जानते।'

अनात्मने बोड़ी देरतक ध्यान किया, उसके बाद उन सब लोगोंसे धार धीरे कहा—'आपलोग सत्यवादी ब्रह्माचार्य हैं, ब्रह्माचार्य आपका प्रजापति कहता है। जबतक आपलोगोंकी तपस्या पूर्ण नहीं हुई—इसमें कोई न-काई कारण अवश्य है। आपलोग उसे करियका स्मरण करें। ब्रह्माचार्य कहते किम मानस पुत्रोंको उत्पन्न किया था, वे चले गये और बहुत सुखी हुए, परंतु जो इनकी स्तोकमें गये, वे ही फिर आङ्ग्लिस हुए हैं। वे ही आप लोग हैं, जो समय-समय इस रूपमें आते हैं। आप धीरे-धीरे प्रयत्न करत रहें तो प्रजापतिसे भी कह-कहकर हो न पाएँ। हममें तनिक भी संदेह

नहीं है। यहाँसे तपस्या करनेके लिये अब शिष्यव्रतवादी गङ्गाके तटपर चले। संसारमें शिष्यव्रतवा गङ्गाके सिवा दूसरा कोई सिद्धिका उपचार नहीं है। वहाँ जहाँ प्रदेशमें अनात्मने भीतर ज्ञान गुरुकी पूजा करें। वे आप लोगोंके सब संतकोंका विचारण करेंगे।'

तब आङ्ग्लिसोंने यहिं अनात्मसे पूछा—'ज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्म, विष्णु, महेश, आदित्य, चन्द्रमा, अग्नि और वसन्त—इसमें कौन ज्ञान है?' अनात्मजीने फिर कहा—'ज्ञानका स्वरूप बतलावूँ सुने। जो ब्रह्म है, वही अग्नि है। जो अग्नि है, वही सूर्य कहलाता है। जो सूर्य है, वही विष्णु है और जो विष्णु है, वही सूर्य। जो ब्रह्मा है, वही ब्रह्म है। जो ब्रह्म है, वही सब कुछ है। इस प्रकार जिसको एककी सर्वस्वपत्तिका ज्ञान हो, उसीको ज्ञान कहते हैं। देशिक, वैश्व, व्याकलयार, उपाध्याय और सरीरका जन्म आदि बहुत-से गुरु हैं, किंतु उनमें जो ज्ञानदाता गुरु है, वह सबसे बड़ा है। यहाँ उक्त ज्ञानकी बात कही गयी है, जिससे भेद-बुद्धिका ज्ञान हो। एकमात्र अद्वितीय शिव ही सब कुछ है। विद्वान् ब्रह्मण् उनकीका इन्द्र, मित्र और अग्नि आदि अनेक नामोंसे वर्णन करते हैं। अनेक नाम और अनेक रूपोंमें जो भगवान्के तपस्यार्थ वर्णन किया जाता है, वह अज्ञानीजनके उपकार करनेके लिये है।'

मुनिका यह वचन सुनकर वे गन्ध-गाय करते हुए वहाँसे चले गये। उनमेंसे चौबे तो उच्च-गङ्गाके तटपर गये और चौबे दक्षिण-गङ्गाके। यहाँ यहिं अनात्मके बताये हुए देवताओंकी विधिपूर्वक पूजा करने लगे। विशेषतः आसनोपर बैठकर वे तपस्यार्थ विचार किया करते थे। इससे

उनके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए और बोले—‘विश्वयोनि ब्रह्माजीने युगके आदिमें जो स्रष्टाके पदकी कल्पना की थी, वह इसलिये कि अधर्मीकी निवृत्ति हो वेदोंकी स्थापना हो, सम्पूर्ण लोकोंका उपकार हो, धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धि हो तथा पुराण, स्मृति, वेद और धर्मशास्त्रोंकी अर्थका ठीक-ठीक निश्चय हो इसके अनुसार तुम सब लोगोंको जगत् स्रष्टाका पद प्राप्त होगा तुम सब उस पदके अनुरूप होओगे।’ नारद! वे क्रमशः धीरे-धीरे प्रजापति होंगे जब अधर्म बढ़ेगा वेदोंका पराभव होगा और उनपर संकट आयेगा उस समय वेदोंका उद्धार करनेके लिये वे भावी व्यास होंगे। गङ्गाका उत्तम तट ही उनकी तपस्याका उत्तम स्थान होगा और वहाँ शिव, विष्णु, मैं सूर्य, अग्नि और जल—ये सब उपस्थित

रहेंगे। इनसे बढ़कर पवित्र और इनसे श्रेष्ठ कहीं कुछ भी नहीं है। केवल परब्रह्म ही इन सबके आकारोंमें प्रकट हुआ है। सर्वस्वरूप शिव, जो व्यापक तथा सम्पूर्ण भावपदार्थोंका रूप धारण करनेवाले हैं, समस्त प्राणियोंपर कृपा करनेके लिये उस तीर्थमें विशेष रूपसे रहते हैं। उनके साथ सम्पूर्ण देवता भी निवास करते हैं। भगवान् शिव सबपर अनुग्रह करनेवाले हैं। वे आह्वितस धर्मव्यास और वेदव्यासके नामसे प्रसिद्ध होंगे उनका तीर्थ भी व्यासतीर्थके नामसे ही लोगों श्लोकोंमें विख्यात है। व्यासतीर्थ बहुत ही उत्तम है। उसका जल पापरूपी कीचड़को धोनेवाला, मोहरूप अन्धकार और मदका नाश करनेवाला तथा मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है।

कुशतर्पण एवं प्रणीता संगम तीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद कुशतर्पण एवं प्रणीता-संगम नामक तीर्थ सब लोकोंमें प्रसिद्ध है। वे धोग और मोक्ष देनेवाले हैं मैं उनके पापहारी स्वरूपका वर्णन करता हूँ, सुनो विन्ध्यपर्वतके दक्षिणभागमें सद्य नामक महान् पर्वत है। उसीके शाखा-पर्वतोंसे गोदावरी और भीमरथी आदि नदियाँ निकली हैं वही विरजतीर्थ और एकवीरा नदी भी हैं उस पर्वतकी महिमाका कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसी सङ्गमिरीके पावन प्रदेशमें जो वृत्तान्त बर्णित हुआ था, वह गोपनीयसे भी गोपनीय है। साक्षात् वेदमें उसका वर्णन है उस देखता, मुनि, पितर और असुर भी नहीं जानते वही गुह्य रहस्य आज मैं तुम्हारी प्रसन्नताके लिये प्रकट करता हूँ, वह श्रवणमात्रसे सम्पूर्ण अभीष्ट

वस्तुओंको देनेवाला है।

जो अव्यक्त एवं अक्षर परमात्म है, उसे परम पुरुष जानना चाहिये। वही जब प्रकृतिसे संयुक्त होता है, तब क्षर एवं अपर कहलाता है। पुरुष पहले निराकारसे साकाररूपमें प्रकट हुआ। फिर उससे जलकी उत्पत्ति हुई। जलसे पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ। फिर जल और पुरुषसे कमल प्रकट हुआ। उस कमलसे मेरी उत्पत्ति हुई। मुने! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—ये पाँच तत्त्व मुझसे पहले एक ही समयमें प्रकट हुए थे। मैंने उत्पन्न होनेपर सबसे पहले इन्हींको देखा और कोई स्थावर-जङ्गम भूत मेरे देखनेमें नहीं आये। उस समय वेद नहीं प्रकट हुए थे। दूसरी कोई वस्तु ही मैंने नहीं देखी। अधिक क्या कहूँ—जिनसे

स्वयं मेरी उत्पत्ति हुई, ठनको भी मैं न देख सका। उस समय मैं यौन बैठा था। इतनेमें ही उत्तम आकाशवाणी सुनायी दी—'ब्रह्मन्! तुम स्थावर और अजगम जगत्की सृष्टि करो।' नारद! यह आकाशवाणी सुनकर मैंने कहा—'कैसे सृष्टि करूँगा, कहाँ सृष्टि करूँगा और किस साधनसे इस जगत्की सृष्टि करूँगा?' आकाशवाणीने पुनः उत्तर दिया—'ब्रह्मन्! यज्ञ करो, इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। यज्ञ ही विष्णु है—यह सनातन श्रुतिका कथन है। यज्ञ करनेवालोंके लिये इस लोक और परलोकमें कीन-सी वस्तु असाध्य है।' मैंने फिर पूछा—'कहाँ और किस वस्तुसे यज्ञ करें?' पुनः आकाशवाणी सुन पड़ी—'कर्मभूमिमें यज्ञेश्वर यज्ञपुरुषका यजन करो। स्वयं पुरुष ही तुम्हारे यज्ञके साधन होंगे। तुम उन्हेंसे ठनका यजन करो। यज्ञ, स्वाहा, स्वधा, मन्त्र, ब्राह्मण और हविष्य आदि सब कुछ श्रीहरि ही हैं। उन्हेंसे सबकी प्राप्ति होती है।'

नारद! उस समय भगीरथी, नर्मदा, यमुना, तापी, सरस्वती, गीतमी, समुद्र, नन्द, सरोवर तथा अन्यान्य निर्मल सरितारें नहीं थीं। अतः मैंने पूछा—'कर्मभूमि कहाँ है?' आकाशवाणीसे उत्तर मिला—'पेरुगिरिके दक्षिण हिमालय, बिन्ध्य और सह्यासे भी दक्षिण जो प्रदेश है, उन्हें कर्मभूमि कहते हैं। वह सबके लिये सर्वदा कल्याणका उदय करनेवाली है।' यह सुनकर मैंने पेरुगिरिके त्पग दिख और सह्यागिरिके समीप आकर सोचने लगा—'कहाँ ठहरेँ?' इतनेमें ही फिर आकाशवाणी हुई—'हृषि आओ। यहाँ श्वे और बैठकर यज्ञका संकल्प करो। संकल्प करनेके बाद सम्पूर्ण वेद प्रकट होंगे। फिर वे जो कुछ भी कहें, यही करो।'।

वदन्तर इतिहास, पुरुष तथा अन्य जो भी ब्रह्मसूत्र है, वह मेरे मुखमें स्वतः आ गया

और मुझे उसका स्मरण होने लगा तत्काल ही सम्पूर्ण वेदार्थ भी मुझे ज्ञात हो गया। तब मैंने लोकविख्यात पुरुषसूक्तका स्मरण किया। वेदमें जो यज्ञकी सामग्री बतायी गयी थी, उसके अनुसार ही मैंने उसकी कल्पना की। वेदोक्त प्रकारसे ही यज्ञपात्र भी कल्पित हुए। मैंने अर्घ्य पवित्रता और संयमपूर्वक बैठकर यज्ञकी दोक्षा ग्रहण की, वह मेरे यज्ञका स्थान मेरे ही नम्रसे प्रसिद्ध हुआ। यह ब्रह्मगिरि कहलाने लगा। ब्रह्मगिरिसे पूर्वकी ओर चौरासी हजार योजनतक मेरे यज्ञका स्थान है। उस भूमिके मध्यभागमें वेदी थी तथा दक्षिणभागमें गार्हपत्य-अग्निकी स्थापना हुई। इसी प्रकार एक ओर आहवनीय अग्निकी प्रतिष्ठा की गयी। श्रुतिमें यह कहा है कि बिना पत्नीके यज्ञ सिद्ध नहीं होता, इसलिये मैंने सरोवरके दो भाग किये। पूर्वाद्धसे मेरी पत्नी प्रकट हुई, जो यज्ञसिद्धिके लिये सहधर्मिणी बनी। उत्तराद्धसे मैं स्वयं पुरुषरूपमें स्थित हुआ। श्रुति भी कहती है 'अद्धो आधा'—पत्नी आधा अर्द्ध है। नारद! मैंने वसन्त ऋतुको उत्तम घृत बनाया। ग्रीष्मसे ईधनका काम लिया। शरद्-ऋतुको हविष्य बनाया। वर्षाको कुराके स्थानमें रखा। सात छन्द सात परिधि हुए। कला, काष्ठा और निमेष—ये क्रमशः समिधा, फल और कुश माने गये। जो अनादि और अनन्त काल है, वही मृषके रूपमें कल्पित हुआ। इसके बाद पशु बाँधनेके लिये रस्सीकी आवश्यकता हुई। सर्प आदि तीनों गुण ही रस्सीको जगह काम आये, किंतु उसमें बाँधनेके लिये पशुका अभाव था। तब मैंने आकाशवाणीसे कहा—'बिना पशुके यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता।' उत्तर मिला—'पुरुषसूक्तसे परमपुरुषकी स्तुति करो।'।

'बहुत अच्छा'—कहकर मैंने अपने जन्मदाता

देवाधि जनार्दनका भक्तिपूर्वक पुरुषमूकके मन्त्रोंद्वारा स्तवन किया। उस समय फिर आकाशवाणी हुई—‘ब्रह्मन्, तुम मुझे ही पशु बनाओ।’ मैं समझ गया, ये मेरे जन्मदाता अविनाशी पुरुष हैं। मैंने त्रिगुणमयी डोरियोंसे कालपूपके पार्श्वभ्रममें उन्हें बाँध दिया। सबसे पहले प्रकट हुए पुरुषरूपी पशुका, जो कुशोंपर विरजमान थे, प्रोक्षण किया। इसी समय पुरुषसे ये सब वस्तुएँ प्रकट हुई—उनके मुखसे ब्राह्मण, भुजाओंसे अग्नि, मुखसे इन्द्र और अग्नि, घ्राणसे वायु, कानसे दिशार्थ तथा मस्तकसे सम्पूर्ण स्वर्गलोककी उत्पत्ति हुई। मनसे चन्द्रमा, नेत्रसे सूर्य, नाभिसे अन्तरिक्ष, दोनों जाँघोंसे वैश्य और चरणोंसे शूद्र तथा पृथ्वीका प्राकट्य हुआ। रोमकूपोंसे ऋषि और केशोंसे ओषधियाँ प्रकट हुईं नखोंसे ग्रामीण तथा जंगली पशु हुए। पाशु और उपस्थसे कुम्भि, झीट एवं पतङ्ग आदिका जन्म हुआ। इनके सिवा जो कुछ भी स्वावर्-जङ्गम तथा द्रव्य-अद्रव्य जगत् है, वह सब पुरुषसे प्रकट हुआ। इसी समय भगवान्‌को देवी व्याघ्रने पुनः मुझसे कहा: ‘ब्रह्मन्! सब पूरा हो गया। मनोवाञ्छित सृष्टि उत्पन्न हुई इस समय जिनमे पात्र हैं उन सबकी अग्रिम आहुति कर दो। यूप, प्रणीता, कुश, ऋत्विक्, यज्ञ, सुवा, पुरुष और पाश—सबका विसर्जन कर दो।’

आकाशवाणीके इतना कहते ही मैंने क्रमशः गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीयाग्नियें हवन किया। प्रत्येक होममें विश्वकी उत्पत्तिके कारणभूत पुरुषका ध्यान किया। लोककर्त्री जगन्नाथ भगवान् विष्णु शुकनरूप धारण करके आहवनीयाग्नियें स्थित हुए, श्यामरूपसे दक्षिणाग्नियें और पीतरूपसे गार्हपत्याग्नियें स्थित हुए। उन सभी देशोंमें भगवान् विष्णुका नित्य निवास है। कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है, जहाँ विश्वयोनि भगवान् विष्णु न

हों। उस पक्षमें मन्त्रोंद्वारा मैंने प्रणीतापात्रका भी सम्पादन किया था। वह प्रणीताका जल ही प्रणीता नदीके रूपमें परिणत हुआ। फिर कुशोंसे मर्जन करके प्रणीताका मैंने विसर्जन कर दिया। मर्जन करते समय जो प्रणीताके जलकी बूँद इधर-उधर गिरीं, वे गुणवान् तीर्थोंके रूपमें प्रकट हुईं। वे तीर्थ ज्ञान करनेसे यज्ञके फल देनेवाले हैं। देवाधिदेव भगवान् विष्णुने जिसे सदा सुशोभित किया है, वह गौतमी वैकुण्ठ धामपर पहुँचनेके लिये सीढ़ियोंकी पंक्ति है। संमार्जन करनेके बाद जहाँ कुरु इस पृथ्वीपर गिरे थे, वह स्थान कुरातर्पण नामक तीर्थ हुआ, जो बहुत पुण्यफल देनेवाला है। मैंने विन्ध्यपर्वतके उत्तर जहाँ यूप खड़ा किया था, वह स्थान भगवान् विष्णुका आश्रय बना तथा वह यूप अक्षयवटके रूपमें परिणत हुआ। वह वृक्ष नित्य एवं कालस्वरूप है और स्मरण करनेमात्रसे यज्ञका पुण्य देनेवाला है। मेरे यज्ञका मुख्य स्थापन यह दण्डकप्रण्य है। जब यज्ञ पूरा हुआ, तब मैंने भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुको प्रसन्न किया। जिन्हें वेदमें विराट् कहते हैं, जिनसे मूर्तिमान् जगत्‌की उत्पत्ति हुई है तथा जिनसे मेरा जन्म हुआ है, उन देवदेवेश्वर भगवान् विष्णुकी आराधना करके मैंने उनका विसर्जन कर दिया।

अब! मेरे देवयजनका स्थान श्रीर्षास योजन है। आज भी वहाँ तीन कुण्ड हैं, जो यज्ञेश्वरस्वरूप हैं। तभीसे वह स्थान मेरे देवयजनके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहाँ रहनेवाले जो कीड़े-मकोड़े आदि हैं, वे भी अन्तर्गते मेझके भागी होते हैं। दण्डकप्रण्य धर्म और मोक्षका बीज बताया जाता है। विशेषतः वह प्रदेश, जिसे गौतमी गङ्गाने स्पर्श किया है, अधिक पुण्यमय हो गया है। प्रणीता-संगम तथा कुरातर्पण-तीर्थमें जो ज्ञान और दान आदि करते हैं, वे

परमपदको प्राप्त होते हैं। उनके वृक्षान्तका स्पर्श, पठन अथवा चर्चिपूर्वक श्रवण भी मनुष्योंकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला और भोग एवं मोक्षको देनेवाला है। मुनेः कुशस्तर्पणतीर्थ कशीसे भी उत्तम

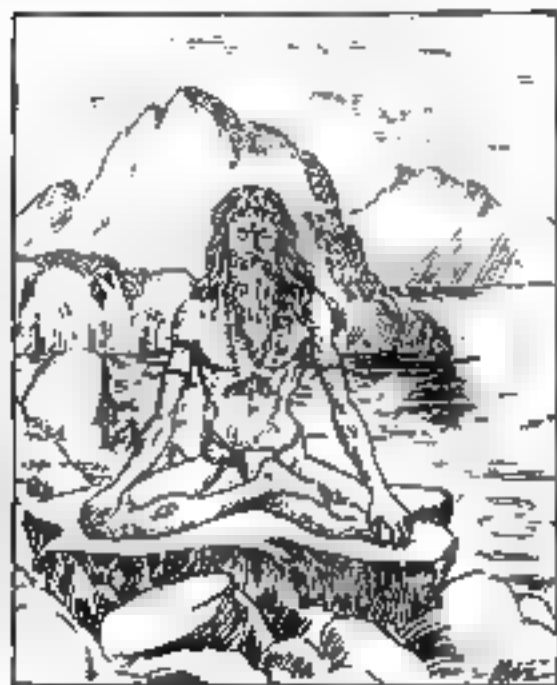
है, चराचर जगत्में इसके समान दूसरा कोई भी तीर्थ नहीं है। इसके स्पर्शमात्रसे ब्रह्महत्या आदि पापोंका नाश हो जाता है। नारद! यह तीर्थ इस पृथ्वीपर स्वर्गवत् द्वार बताया जाता है।

~~~~~

सारस्वत तथा चिच्चिकतीर्थका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—सारस्वत नामक तीर्थ समस्त अभीष्ट वस्तुओंके साथ भोग और मोक्षको भी देनेवाला है। वह मनुष्योंके सब पापोंका नाशक, समस्त रोगोंको दूर करनेवाला और सम्पूर्ण सिद्धियोंका दाता है। नारद! उसके माहात्म्यका वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुनो। पुष्पोत्कटसे पूर्व और गीतमीके दक्षिणतटपर एक विश्वविख्यात पर्वत है, जिसे शुभ्रगिरि कहते हैं, शाकल्य नामसे प्रसिद्ध एक परम निष्ठवान् मुनि उस पुण्यमय शुभ्र पर्वतपर उत्तम तपस्या कर रहे थे। गीतमीके

सभी भूतगण प्रतिदिन प्रणाम और उनका स्तवन किया करते थे। ऋषियों, गन्धर्वों तथा देवताओंसे सेवित उस परमपवित्र पर्वतपर देवताओं और ब्राह्मणोंको भय पहुँचनेवाला परशु नामक एक राक्षस रहता था। वह यज्ञसे द्वेष रखता, ब्राह्मणोंकी हत्या करता और इच्छानुसार अनेक रूप धारण करके वनमें विचरता रहता था। जहाँ विद्वान् ब्राह्मण शाकल्यमुनि रहते थे, वहाँ भी वह भयापायी राक्षस आया करता था। विप्रवर शाकल्य बड़े तेजस्वी थे। पापाचारी परशु प्रतिदिन उन्हें उठा ले जाने अथवा मार डालनेकी चेष्टामें लगा रहता था, किंतु वह अपने ढाँधोगमें सफल न हो सका। एक दिन द्विजश्रेष्ठ शाकल्य देवताओंकी पूजा करके भोजन करनेकी इच्छासे आश्रमपर आये। इसी समय परशु ब्राह्मणका रूप धारण करके किसी कन्याको साथ लिये वहाँ आया। उसका शरीर शिथिल हो गया था, सिरके बाल पक गये थे और वह अत्यन्त दुर्बल दिखायी देता था। उसने शाकल्यसे कहा—“ब्रह्मन्! आप मुझे और इस कन्याको भोजनार्थी जानिये। मानद! हमलोग आतिथ्यके समयपर आये हैं। आप कृतकृत्य हो गये। इस संसारमें ये ही धन्य हैं जिनके घरसे अतिथि अपनी अभिलाषाको पूर्ण करके निकलते हैं। जो अतिथि सत्कार नहीं करते, वे जीते हुए भी मृतकके समान हैं। जो

तटपर रहकर तपस्या करनेवाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मणको

भोजनके लिये बैठकर भी अपने लिये बने हुए अन्नको अतिथिके लिये दे देता है, उसने मानो पृथ्वीका दान कर दिया।*

यह सुनकर शाकल्यने कहा—‘मैं तुम्हें भोजन देता हूँ।’ यों कहकर उन्होंने उसे आसनपर बिठाया और विधिवत् पूजा करके भोजन परोसा। परशुमे हाथमें आचमनके लिये जल लेकर कहा—‘दूरसे धके-मौंदा आये हुए अतिथिके पीछे देवता भी आते हैं। जब अतिथि तृप्त होता है तब वे भी तृप्त हो जाते हैं। यदि अतिथिकी तृप्ति न हुई तो वे भी अकृता रह जाते हैं। अतिथि और निन्दक—ये दोनों विश्वके बन्धु हैं। निन्दक तो पाप हर लेता है और अतिथि स्वर्गकी सीढ़ी बन जाता है। जो मार्गसे थककर आये हुए अतिथिको अवहेलनापूर्वक देखता है, उसके धर्म, यश और लक्ष्मीका तत्काल नाश हो जाता है।† इसलिये मैं एक-मौंदा अभ्यागत आपसे कुछ याचना करता हूँ। आप मुझे अभीष्ट वस्तु देंगे, तभी भोजन करूँगा; अन्यथा नहीं।’ शाकल्यने कहा—‘उसे दिया हुआ ही समझो। तुम निश्चिन्त होकर भोजन करो।’ तब राक्षसोंमें श्रेष्ठ परशुमे कहा—‘मुने! मैं पके बालोंवाला दुर्बल एवं बूढ़ा ब्राह्मण नहीं, तुम्हारा शत्रु हूँ। तुम्हें मारकर खा जानेका अवसर देखते-देखते मेरे कितने वर्ष व्यतीत हो गये। जैसे छोड़ा जल गर्मीमें सूख जाता है, वैसे ही मेरे सब अङ्ग भूखके मारे सूख रहे हैं। अतः मैं तुम्हारे अनुचरोंसहित तुम्हें ले चलूँगा और

अपना अंगहार बजाऊँगा।

परशुमे यह कथन सुनकर शाकल्यने कहा—‘जो उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें सम्पूर्ण शास्त्रोंका ज्ञान है उनकी की हुई प्रतिज्ञा कभी झुटी नहीं होती अतः राखो! तुम्हें जैसा उचित जान पड़े, करो।’ परशुमे ने एक बात सुन ली, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषोंका कर्तव्य है कि जो मारनेको उद्यत हों, उनसे भी हितको ही बात कहे। यह बात ध्यानमें रखी कि मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा शरीर वज्रके समान कठोर है और भगवान् श्रीहरि मेरी सब ओरसे रक्षा करने हैं। भगवान् विष्णु मेरे पैरोंकी रक्षा करें। देव जनार्दन मेरे मस्तककी, भगवान् योगेश्वर मेरे भ्रूयोंकी, कूर्मराज पृष्ठभागकी, कृष्ण हृदयकी, नमोःज्यो अंगुलियोंकी, वाणीके अधीश्वर मुखकी, गरुडवाहन मंत्रांकी, धनेश दोनों कानोंकी और भगवान् भव सब ओरसे मेरे शरीरकी रक्षा करें। नाग प्रकारकी आपत्तियोंमें एकमात्र साश्वत् भगवान् वाक्पते ही मेरे लिये शरण हैं।

यों कहकर शाकल्यने कहा—‘राक्षसराज! अब तुम्हारी इच्छा रहे तो इस समय अश्वत्थ छोड़कर मुझे यहींसे उठा ले चलो या यहाँ सुखपूर्वक खा जाओ।’ उनके यों कहनेपर भी वह राक्षस खानेको तैयार हो गया। सच है, पापीके हृदयमें करुणाका एक कण भी नहीं होता। बड़ी-बड़ी दाढ़ें और विकल मुख बनाये जब वह ब्राह्मणके समीप पहुँचा, तब उन्हें देखकर

* त एवं भन्वा लोकेऽविमन् वेक्ष्यमतिथयो गृहात्। पूर्णाधिराया निवीजं नीयन्तोऽपि भुताः परे॥

भोजने सुखीष्टे तु आत्मार्थं कल्पितं तु यत्। अतिथिभ्यस्तु ये दद्यादन्त तेन धर्मवत्॥

(१६३। १५-१६)

† अतिथिज्ञापकटी च दूषेती विश्वाम्भवी। अपवादो जनेनापमदितश्च स्वार्थसंक्रमः॥

अभ्यागतं पवि शान्तं सावज्ञं योऽभिदीक्षते तत्कृपादेव नश्यन्ति तस्य धर्ममशुभ्रिव॥

(१६३। २०-२१)

बोला—'विप्रवर! तुमको तो शङ्ख, चक्र और गदा हाथमें लिये देखता हूँ। तुम्हारे सहस्रों चरण,

सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों हाथ हैं। तुम सर्वव्यापी दिखायी देते हो। सम्पूर्ण भूतोंके एकमात्र निवास हो। तुम्हारा स्वरूप छन्दोमय है। तुम जगन्मय हो! इस रूपमें आज मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हारा पहला शरीर इस समय नहीं है। इसलिये मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ—अब तुम्हीं मुझे शरण दो। महाभते! मुझे ज्ञान प्रदान करो और ऐसा कोई तीर्थ बताओ, जो मेरा पापोंसे उद्धार करनेवाला हो। ब्रह्मन्! महापुरुषोंका दर्शन निष्कल नहीं होता, भले ही वह द्वेष अथवा अज्ञानसे ही क्यों न हुआ हो। लोहेका पारसमणिसे प्रसङ्ग या प्रमादसे भी स्पर्श हो जाय तो भी वह उसे सोना ही बनाता है।”

राक्षसका यह वचन सुनकर शाकल्यको बड़ी दया आयी। वे बोले—‘दैत्यराज! तुम्हें शीघ्र ही सरस्वतीका वरदान प्राप्त होगा। इससे तुममें भगवत्स्तवनकी शक्ति आ जायगी। फिर तुम भगवान् जनार्दनकी स्तुति करना। मनोवाञ्छित वस्तुकी प्राप्तिके लिये श्रीनारायणकी स्तुतिके सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है।’ ‘बहुत अच्छा’ कहकर परशु त्रिभुवनपावनो गङ्गाके तटपर गया और स्नान करके पवित्र हो गङ्गाजीकी ओर मुँह करके खड़ा हुआ। ठसी समय उसने देखा, शाकल्य मुनिके कथनानुसार जगज्जननी सरस्वती सामने खड़ी हैं। उनका रूप दिव्य है। उन्होंने दिव्य चन्दनका लेप कर रखा है। संसारकी जड़ता दूर करनेवाली जगन्माता जगदम्बा भुवनेश्वरीका दर्शन करके परशुने विनोदभावसे कहा—‘देवि! मेरे गुरु शाकल्यने कहा है कि तुम लक्ष्मीकान्त भगवान् गरुडध्वजकी स्तुति करो। आपके प्रसादसे वह शक्ति मुझे प्राप्त हो जाय—ऐसी कृपा कीजिये।’ सरस्वतीने ‘तक्षस्तु’ कहा। उनकी कृपासे शक्ति पाकर परशुने भगवान् जनार्दनकी भीति-भीतिके वचनोंद्वारा स्तुति की। इससे भगवान् श्रीहरि बहुत संतुष्ट हुए। उन कृपासिन्धुने राक्षसको वरदान दिया—‘तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे।’

इस प्रकार शाकल्य मुनि, गौतमी गङ्गा, सरस्वती देवी तथा भगवान् नरसिंहके प्रसादसे वह राक्षस महापापी होनेपर भी स्वर्गलोकमें चला गया। जिनके चरणकमलोंमें सम्पूर्ण तीर्थोंका निवास है, उन शार्ङ्गधनुषधारी भगवान् विष्णुकी कृपाका ही यह फल है। तबसे वह तीर्थ सारस्वत

“यदातं दर्शनं ब्रह्मन् जायते न हि निष्कलान् देवादज्ञानतो यपि प्रसङ्गाद्वा प्रमादतः ॥
अयसःस्पर्शसंस्पर्शौ रज्ज्वात्पापीव जायते।”

स्वयंसे विह्वल हुआ। वहाँ स्नान और दान करनेसे मनुष्य शीघ्रमृत्युलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

विविधकालीन सब रोगोंका नाश, सब प्रकारकी चिन्ताओंका निवारण और मनुष्योंको सब प्रकारसे शान्तिदाय दान करनेवाला है। उस तीर्थके स्वरूपका वर्णन करता हूँ। पूर्वोक्त शुभगिरिपर, जहाँ गौतमोंके उत्पत्तस्थल काबान् गदाधर विराजमान हैं, पक्षियोंका राजा विविधक रहता था। इसीको धेरुण्ड भी कहते हैं। वह मांसाहारी पक्षी मरता उस पर्वतपर ही रहता था। वहाँ मानव प्रकारके फूल और पत्तोंमें लदे हुए तथा सभी मनुष्योंमें फूलनेवाले कुछ जन्तु थे। श्रेष्ठ आहार भी उस पर्वतके शिखरपर निवास करते थे। गौतमी नदीसे उस पर्वतकी सोपान और भी बह गयी थी। इस प्रकार वह शुभगिरि विविध गुणोंमें सम्पन्न और अनेकों मुनिजनोंसे विरा हुआ था। एक दिन पूर्वदेशके राजा स्वयं, जो क्षत्रियधर्मपरायण, श्रीसम्पन्न और देवताओं तथा ब्राह्मणोंके रक्षक थे, बहुत बड़ी सेना और पुरोहितके साथ बनमें अन्धे बनमें घूमते घूमते थककर किसी समय वे एक वृक्षके नीचे आये, जो गौतमोंके तटपर था। बहुत से पक्षी उस वृक्षपर निवास करते थे। वहाँ पहुँचकर राजाने विविध पक्षीको देखा, जिसके दो मुँह थे। वह स्थूलकाय और सुन्दर था। उसे चिन्तामें निमग्न देख राजाने पूछा—'तुम दो मुखवाले पक्षीके रूपमें कौन हो? चिन्तित से दिखायी देते हो। वहाँ तो कोई भी दुःखसे पीड़ित नहीं है। फिर तुम कैसे कह पा रहे हो?' राजाके इस प्रश्नसे पक्षीका मन कुछ आश्चर्य हुआ। उसने आस्कार लम्बी मूर्ति लेकर धीरे धीरे कहा—'राजन्! मुझसे न तो दूसरोंको भय है और न दूसरोंसे मुझे भयकी आशङ्का है। वह पवन भीति-भीतिसे फूलों और पत्तोंमें भरा है। अनेकानेक

मुनि वहाँ निवास करते हैं। फिर भी वह पर्वत मुझे मृता ही दिखायी देता है। अतः मैं अपने लिये लोक करता हूँ। मुझे न तो वहाँ कुछ सुख मिलता है और न मेरी कभी तृप्ति ही होती है। इतना ही नहीं, मैं विद्या, विद्याम और शक्तिसे भी वञ्चित हूँ।' दो मुखवाले पक्षीको यह बात सुनकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा—'तुम कौन हो? तुमने कौन सा पाप किया है? और क्यों तुम्हें यह पर्वत मृत दिखायी देता है? वहाँ रहनेवाले प्राणी तो एक मुन्त्रसे ही तृप्त रहते हैं, तुम्हारे तो दो मुख हैं। तुम्हें क्यों नहीं तृप्ति होती? तुमने इस जन्ममें अथवा पूर्वजन्ममें कौन-सा पाप किया है? वे सब बातें मुझसे सच-सच बताओ। मैं तुम्हें महान् भयसे बचाऊँगा।' विविधकने पुन लंबी मूर्ति लेकर राजासे कहा—'महाराज! मैं तुम्हें अपने पूर्वजन्मका वृक्षान् सुकता हूँ, मुझे! पूर्वजन्ममें मैं वेद-वेदाङ्गोंमें पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उत्तम कुलमें पैदा जन्म हुआ था और अच्छे पुरोहितके रूपमें

राजाके इस प्रश्नसे पक्षीका मन कुछ आश्चर्य हुआ। उसने आस्कार लम्बी मूर्ति लेकर धीरे धीरे कहा—'राजन्! मुझसे न तो दूसरोंको भय है और न दूसरोंसे मुझे भयकी आशङ्का है। वह पवन भीति-भीतिसे फूलों और पत्तोंमें भरा है। अनेकानेक

विविधकने पुन लंबी मूर्ति लेकर राजासे कहा—'महाराज! मैं तुम्हें अपने पूर्वजन्मका वृक्षान् सुकता हूँ, मुझे! पूर्वजन्ममें मैं वेद-वेदाङ्गोंमें पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उत्तम कुलमें पैदा जन्म हुआ था और अच्छे पुरोहितके रूपमें

मेरी प्रसिद्धि थी; किंतु मैं सबका कार्य बिनाकनेवाला और कलहप्रिय था। लोगोंके मुँहपर कुछ और कहता तथा पीठ-पीछे कुछ और। दूसरोंकी उन्नति देखकर सदा दुःखी होता और भ्रष्टा फैलाकर संसारको ढगा करता था। मैं कृतघ्न, असत्यवादी, परनिन्दकुशल, भिक्षुही, स्वामिही, गुरुही, दम्भाचारी और अत्यन्त निर्दय था। मन, वाणी और क्रियाद्वारा बहुत लोगोंको कष्ट पहुँचाता था। दूसरोंकी हिंसा करना ही मेरा सदाका मनोरञ्जन था। स्त्री-पुरुषके जोड़ेमें फूट डाल देना, समूह-के-समूहका विचार करना, भयंदा तोड़ना आदि दुष्कर्म मैं बिना विचारे किया करता था। विद्वान् पुरुषोंकी सेवासे दूर ही रहता था। तीनों लोकोंमें घेरे-जैसा पापी दूसरा कोई नहीं था। इसीसे घेरे दो मुँह हो गये। दूसरोंको दुःख देनेसे मैं स्वयं भी दुःखका भागी हुआ हूँ और इसीलिये यह पर्वत सूना दिखायी देता है। राजन्! और भी धर्मयुक्त वचन सुनो, जिसके पालन किये बिना ब्रह्महत्याके समान पाप लगता है। क्षत्रिय युद्धमें जाकर अथवा युद्धसे अन्यत्र भी यदि भागनेवाले, हथियार रख देनेवाले, अपना विश्वास करनेवाले, युद्धमें पीठ दिखानेवाले, अपरिधित, बैठे हुए तथा 'मैं डरता हूँ' यों कहनेवाले मनुष्यको मार डालना है तो उसे ब्रह्महत्या कहते हैं। जो सामने प्रिय बोलता, परोक्षमें कटुवचन कहता, मनमें दूसरी बात सोचता, वाणीसे दूसरी बात कहता और क्रियारूपमें सदा दूसरा ही कार्य करता है, जो गुरुजनोंकी शपथ खाता, द्वेष रखता, ब्राह्मणोंकी

निन्दा करता और झूठ-मूठकी धिनक दिखाता, वह पापात्म्य ब्रह्महत्या है। जो द्वेषवश देवता, वेद, अध्यात्मशास्त्र, धर्म और ब्राह्मणके सङ्गकी निन्दा करता है, वह ब्रह्मघाती है।" राजन्! मैं ऐसा ही था तो भी लज्जावश दिखानेके लिये सदाचारी-सब बन रहता था; इससे मुझे पत्नी होना पड़ा है। इस अवस्थामें रहनेपर भी मुझसे कहीं कुछ पुण्यकर्म भी बन गया था, जिससे मुझे स्वतः ही अपने पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण हो आया है।'

विचित्रकी बात सुनकर राजा पद्मानको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा—'किस कर्मसे तुम्हारी मुक्ति होगी?' उसने कहा 'सुखत! गौतमीके उत्तरतटपर गदाधर नामक तीर्थ है। वही मुझे ले चले। वह तीर्थ परम पवित्र और सब पापोंका नाश करनेवाला है। मैंने बड़े-बड़े भुक्तियोंसे सुना है कि वह सब अभोष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। गौतमी गङ्गा तथा भगवान् विष्णुके सिवा दूसरा कोई क्लेशोंका नाश करनेवाला नहीं है। मैं चाहता हूँ 'सर्वतोभावेन' उस तीर्थका दर्शन करूँ। किंतु घेरे प्रयत्नसे यह कभी सम्भव नहीं है। भला, पापियोंको मनोव्यामिश्रित वस्तुकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। वीर! मैं यह करनेपर भी उस तीर्थका दर्शन नहीं कर पाता। यह कार्य मेरे लिये अत्यन्त दुष्कर है। तुम्हारी कृपा हो तो मैं भगवान् गदाधरका दर्शन कर सकता हूँ। भगवान् करुणाके सागर हैं। वे बिना बताये ही सबके दुःखोंको जानते हैं। उनका दर्शन कर लेनेपर पुनः मनुष्योंको सांसारिक

* प्रत्यक्ष च प्रियं यदि परोक्षे परवर्ति च । अन्यदपि यत्सर्वमप्यन्यत्सर्वस्य च ॥
गुरुना शपथं कर्त्ता द्वेषा ब्राह्मणनिन्दकः । विषयविनोदं धनकामं स तु स्याद्ब्रह्मघातकः ॥
द्वेषं वेदव्याघातं धर्मब्राह्मणसङ्घतिम् । ह्यतिन्दति ये द्वेषस्तु स्याद्ब्रह्मघातकः ॥

क्लेशका अनुभव नहीं करना पड़ता। राजन् ! मैं तुम्हारे प्रसादसे भगवान्‌का दर्शन करते ही स्वर्गलोकको चला जाऊँगा।*

पक्षीके यों कहनेपर राजा पवमानने उसे उठा लिया और ले जाकर उसे गौतमी गङ्गा तथा भगवान्‌ गदाधरका दर्शन कराया। चिच्चिकने स्नान करके त्रैलोक्यपावनी गङ्गासे कहा—‘माता गौतमी। तुम तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाली हो। भनुष्य जबतक तुम्हारा दर्शन नहीं करता, तभीतक इस लोक और परलोकमें पातकी कहलाता है। यद्यपि मैंने सब प्रकारके पाप किये हैं तो भी अब तुम्हारी शरणमें आया हूँ। मेरा उद्धार करो। तुम भगवान्‌ विष्णुके चरणकमलोंसे

निकली हो। संसारके प्राणियोंकी तुम्हारे सिखा कहीं कोई भी गति नहीं है।’

पक्षीका अन्तःकरण श्रद्धासे शुद्ध हो गया था। उसने एकमात्र गङ्गाकी शरण ली और ‘गङ्गे! मेरी रक्षा करो’ इस प्रकार कहते हुए स्नान किया। तदनन्तर भगवान्‌ गदाधरको प्रणाम करके राजा पवमानसे विदा ले पर्वतनिवासियोंके देखते-देखते वह स्वर्गमें चला गया। पवमान भी अपनी सेनाके साथ अपने नगरको लौट गये। तबसे वेदवेत्ता विद्वानोंने उस तीर्थका नाम पावमानतीर्थ, चिच्चिकतीर्थ और गदाधरतीर्थ रख दिया। उस तीर्थमें किये हुआ पुण्यकर्म कोटि-कोटिगुण हो जाता है।

भद्रतीर्थ, पतत्रितीर्थ और विप्रतीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—भद्रतीर्थ सब प्रकारके अनिष्टोंका निवारण करनेवाला है। वह समस्त पापोंका नाशक तथा परम शान्तिदायक है। विश्वकर्माकी पुत्री तथा भगवान्‌ सूर्यकी पतिव्रता एवं प्रिया भार्या हैं। छाया भी उनकी ही भार्या हैं। छायाके पुत्र शनैश्वर हैं। शनैश्वरकी बहिन विष्टि हुई। उसकी आकृति भयानक थी। वह पापमयी थी। भगवान्‌ सूर्यने सोचा, ‘यह कन्या किसको दूँ?’ वे जिस-जिसको कन्या देना चाहते, वही वही उसकी भयंकरताका समाचार सुनकर उसे लेना अस्वीकार कर देता और कहता, ‘ऐसी भार्या लेकर हम क्या करेंगे।’ ऐसी अवस्थामें विष्टिने दुःखी होकर अपने

पितासे कहा—‘पिताजी! धनवान्‌, विद्वान्‌, ऋण, कुलीन, यज्ञस्वी, उदार और सनत्त वरकी कन्या देनी चाहिये।* जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है, वह नरकमें पड़ता है। सूर्यदेव! कन्या विद्वानोंके लिये भी धर्मका साधन है। एक ओर पर्वत, खन और काननोंसहित समूची पृथ्वी और दूसरी ओर वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत नौरोग कन्या—दोनों एक समान हैं। उस कन्याके दानसे पृथ्वीदानका फल होता है। जो कन्या, अश्व, गौ और तिलकी भित्री करता है, उसका रौरव आदि नरकोंसे कभी छुटकारा नहीं होता। कन्याके विवाहमें कभी विलम्ब नहीं करना चाहिये। उसमें विलम्ब करनेपर पिताको जो

* श्रीमते विदुषे मूने कुलीनाय यशस्विने । उदाराय सन्तथाय कन्या देय्य वराय वै ॥

काय होता है। इसका वर्णन कवि कर सकता है। * कन्याके पिता जो उसके निचे दान पूजन आदि करते हैं। यही सफल समझना चाहिये। कन्याओंको जो कुछ दिये जाता है। इसका पुण्य अक्षय होता है। †

कन्याके बी बड़ेमेरा भगवान् मुझ कोले—'बेटी! मैं क्या करूँ। तुम्हारी आकृति पसंद है, हमलिये कोई दुम्मे ग्रहण नहीं करता। रही और तुम्हके विकाससम्बन्धमें लोग एक दुम्मेके फल, रूप बच्चा, मन, विद्या, सदाचार और सुनीलता आदि देखा करते हैं। मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल तुम्हमें गुणोंका अभाव है। क्या करूँ, कहाँ तुम्हारा विवाह करूँ? यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किम्मेके साथ विवाह कर दिया जाय तो तुम अपनी स्वीकृति दो। मैं आज ही तुम्हारा विवाह किये देता हूँ।' यह सुनकर विहिने अपने फलासे कहा—'पति, पुत्र मन मुन्ना आबु, सब और करम्पर होम—वे पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मोंके अनुसार प्राप्त होते हैं। जीव पहले जन्ममें जो बुरा भग्ना कर्म किये रहता है। उसके अनुकूल ही दुम्मे जन्ममें उसे पज्ज मिलता है। अतः पिताको तो इच्छित है कि वह अपने दोषसे मुक्त हो जाय। कन्याका कहीं योग्य बरके साथ विवाह कर दे। जन्म तो उसे पूर्वजन्मके कर्मोंके अनुसार ही मिलेगा। पिता अपने बलाकी मर्मादाके अनुसार कन्याका दान और विवाह सम्बन्ध करता है। लोग चाहें जो प्राप्तिमें होती है। वे मिल जाते हैं।'

कन्याका यह कवन सुनकर भगवान् मुझने अपनी लोकभयंकारी भीषण कन्या विहिनेका विवाह विहकर्मोंके पुत्र विहसपसे कर दिया। विहसप

भी बीसे ही भयंकर आकाशवाणी से। इन दोनोंके लील और रूपमें सम्यक्ता थी। अतः सदा आपसमें प्रेम बना रहता था। इस दम्पतिसे नवह, अतिनवह, रक्षाबा, क्रोधन्, शय्य और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इन सबसे छोटा एक पुत्र और हुआ, जिसका नाम इर्षम था। यह पुण्यपरा, सुनील, सुन्दर ज्ञान, मुद्राविद्य तथा खड्ग-भित्तसे शक्ति का एक दिन वह अपने माताको देखनेके निचे चमराजके घर आया। यहाँ उसने बहुत से ऐसे जीव देखे, जो स्वर्गकी ही भाँति सुखी थे और

* द्वापतः पृथिवी कुलम्भ अतीतजन्मकायक विहकीकोले यह कन्याकायक का नां विहकर्मवि विवाहविहकर्म कायक ५ कन्याका करायक

† कन्याकायक पिता कुचरि दान पूजनीयकयम्

जन्मकुलविहकीय पुण्यकायक विहकर्म ५ नवह विहकर्मिण कर्माविहकर्मिणम् ५ अतिनवह कुने कर्मायु जन्मकायक कर्मेय कर्मायु ५

कन्यकत कन्यकत विहकर्मालु दान करायकम् ५

बहुतेरे दुःखी भी दिखायी दिये। हर्षणने सन्नत धर्मस्वरूप अपने माझको प्रकाम करके पूजा—'तत! ये जीन सुखी हैं और जीन नरकमें कष्ट भोगते हैं?'

उसके इस प्रकार पूछनेपर धर्मराजने सब बातें ठीक-ठीक बता दीं। उन्होंने कर्मोंकी सम्पूर्ण गतियोंका पूर्णरूपसे निरूपण किया। वे बोले—'जो मनुष्य विहित कर्मका कभी उल्लङ्घन नहीं करते, उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। जो स्वस्त्र और शास्त्रीय सदाचारको नहीं मानते, बहुश्रुत विद्वानोंका आदर नहीं करते और विहित कर्मोंका उल्लङ्घन करते हैं, वे मनुष्य नरकगामी होते हैं।' धर्मराजका यह बचन सुनकर हर्षणने पुनः कहा—'सुरश्रेष्ठ मेरे पिता विध्वंसक बड़े भयंकर हैं। मेरे माता विहि भी भयंकर ही हैं। मेरे महाबली प्राप्ता भी वैसे ही हैं। जिस उपायसे उन लोगोंकी बुद्धि शान्त हो, वे सुरुप, निर्दोष और मङ्गलदायक हो जायें, यह मुझे बताइये। मैं उसे करूँगा, अन्यथा मैं उनके पास लौटकर नहीं जाऊँगा।' हर्षणके यों कहनेपर धर्मराजने उस तुच्छ बुद्धिवाले बालकसे कहा—'हर्षण! तुम वास्तवमें हर्षण ही हो। पुत्र तो बहुत-से होते हैं, किंतु वे सभी कुलका विस्तार करनेवाले नहीं होते। एक ही कोई ऐसा पुत्र होता है, जो समूचे कुलकी चारण करता है जो कुलका आश्रयभूत, पिता-माताका प्रियकरक और पूर्वजोंका उद्धार करनेवाला है, वही वास्तवमें पुत्र है; अन्य जितने हैं, वे रोग हैं। हर्षण। तुमने मेरे मन्त्रके अनुकूल बात कही है। यह तुम्हारे जन्म भगवान् सूर्यको भी पसंद आवेगी। अब तुम गीतमी-तटपर जाओ और वहाँ आप करके मनको वशमें रखते हुए प्रसन्नचित्तसे जगद्गोविन्द शान्तस्वरूप भगवान् विष्णुकी स्तुति करो। वे

यदि प्रसन्न हो जायें तो तुम्हारे समस्त मनोरथोंको पूर्ण कर देंगे।'

यह सुनकर हर्षण गीतमी-तटपर गया और स्नान आदिसे पवित्र हो देवेश्वर भगवान् विष्णुकी स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर श्रीहनिने हर्षणको वरदान दिया—'तुम्हारे कुलका कल्याण हो। समस्त अभद्रों (अमङ्गलों)-की खान्ति होकर भद्र (मङ्गल)-का विस्तार हो।' 'भद्रम् असु' कहनेसे हर्षणके पिता भद्र कहलाये और माता विहिष्णु नाम भद्रा हुआ। तबसे यह स्थान भद्रतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। यह सब प्रकारसे मङ्गलदायक तथा तीर्थसेवी पुरुषोंको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है। वहाँ भद्रपतिके नामसे प्रसिद्ध होकर साक्षात् देवाधिदेव भगवान् जनार्दन श्रीहरि निवास करते हैं, जो मङ्गलके एकमात्र भण्डार हैं।

पतत्रितीर्थ रोगों तथा पापोंका नाश करनेवाला है। इसके स्मरणमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कश्यपके दो पुत्र हुए— अरुण और गरुड। उनके कुलमें पक्षियोंमें श्रेष्ठ सम्प्राप्ति उत्पन्न हुए। सम्प्राप्तिके छोटे भाईका नाम बटायु था। वे दोनों अपने बलसे उन्नत और एक-दूसरेसे लग्न-झूट रखनेवाले थे। एक दिन वे दोनों भगवान् सूर्यकी वन्दना करनेके लिये आकाशमें गये। ज्यों ही सूर्यके समीप पहुँचे, दोनोंके पंख जल गये और दोनों थककर पर्वतके शिखरपर गिर पड़े। दोनों पाद्योंको निक्षेप एवं अचेत होकर गिर देख अरुण उनके दुःखसे दुःखी हो गये और भगवान् सूर्यसे बोले—'भगवान्! वे दोनों पक्षी पृथ्वीपर गिर पड़े हैं। इन्हें आकाशन हैं, जिससे इनकी मृत्यु न हो।' 'तथास्तु' कहकर सूर्यने उनको जीवित कर दिया। गरुड भी उनकी अवस्था

सुनकर भगवान् विष्णुके साथ वहाँ आये और उन्हें सान्त्वना देकर सुख पहुँचाया। तदनन्तर सब लोग अपने संतापका निवारण करनेके लिये गङ्गातटपर गये। जटायु, अरुण, सम्पाति, गरुड़, सूर्य तथा भगवान् विष्णु—सबने उस प्रचुर पुण्यदायक तीर्थमें प्रवेश किया। तबसे वह तीर्थ पतत्रितोर्थके नामसे विख्यात हुआ। वह विषका नाशक तथा सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। साक्षात् सूर्य तथा विष्णु गरुड़ और अरुणके साथ वहाँ गौतमी तटपर रहते हैं। भगवान् शिवका भी उस तीर्थमें निवास है। इन तीनों देवताओंकी उपस्थितिसे यह तीर्थ बहुत उत्तम हो गया है। जो वहाँ स्नान करके पवित्र हो उन देवताओंको नमस्कार करता है, वह आधि-व्याधिसे मुक्त हो परम सौख्यका भागी होता है।

गौतमीके तटपर विप्रतीर्थ भी बहुत विख्यात है। उसे नारायणतीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान आश्चर्यमें डालनेवाला है। अन्तर्वेदी (गङ्गा यमुनाके बीचके भूभाग) में एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदोंके पांगत विद्वान् थे। उनके कई पुत्र हुए, जो बड़े विद्वान्, गुणवान्, रूपवान् और दयालु थे। उनमें जो सबसे छोटे भाई थे, वे अनेक गुणोंसे सम्पन्न, शान्त, सर्वज्ञ और परम बुद्धिमान् थे। उनका नाम आसन्दिब था। आसन्दिबके पिता उनका विवाह करनेके लिये प्रयत्नशील थे। इसी बीचमें एक दिन रातको ब्राह्मण-कुमार आसन्दिब सोये हुए थे। उस दिन उन्होंने भगवान् विष्णुका स्मरण नहीं किया था। वे उत्तर ओर मिरहाना करके सोये थे और उनका चित्त एकग्र नहीं था। इसलिये इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली एक क्रूर राक्षसी वहाँ आयी और आसन्दिबको उठाकर तुरंत गौतमीके दक्षिण तटपर चली गयी। वह उस ब्राह्मणके साथ इच्छानुसार रूप धारण

करके गोदावरीके दक्षिण किनारेकी भूमिपर विचरती रहती थे। उसके शरीरमें बुढ़ापा आ गया था। एक दिन उस भयानक राक्षसीने ब्राह्मणसे कहा—‘विप्रवर! ये गङ्गाजी हैं। तुम अन्य ब्राह्मणोंके साथ मिलकर यहाँ संध्योपासन करो। जो ब्राह्मण समयपर

यत्नपूर्वक संध्योपासन नहीं करते, वे ही देवेश्वरोंद्वारा नीच बताये गये हैं। वे चाण्डालोंसे भी बढकर हैं। तुम यहाँ सब लोगोंसे मुझको अपनी जन्मदायिनी माता बतसाना, नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो जायगा। द्विजश्रेष्ठ! यदि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सुख दूँगी और तुम्हारा जो प्रिय कार्य होगा, उसे भी पूर्ण करूँगी। कुछ कालके बाद फिर मैं तुम्हें तुम्हारे देशमें, तुम्हारे घरमें और तुम्हारे गुरुजनोंके पास पहुँचा दूँगी। यह मैं सत्य कहती हूँ।’ ब्राह्मणने पूछा—‘तुम कौन हो?’ कामरूपिणी राक्षसीने कहा—‘मेरा नाम कङ्कालिनी है। मैं संसारमें प्रसिद्ध हूँ।’ पश्चिम्न पाकर मुनिकुमार आसन्दिबका चित्त भयसे व्याकुल हो उठा, परन्तु राक्षसीने अनेक प्रकारकी शपथ खाकर उन्हें अपना

विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मणने कहा—‘तुमने जो कुछ कहा है, मैं वैसा ही करूँगा। तुम्हें जो प्रिय लगेगा, वही बात बोलूँगा और वही कार्य करूँगा’

ब्राह्मणकी बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली राक्षसीने बुझें होनेपर भी मनोहर रूप धारण किया और दिव्य वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो ब्राह्मणको अपने साथ ले इधर-उधर घूमने लगी। वह सर्वत्र यही कहती कि ‘यह मेरा पुत्र गुणकर है’ ब्राह्मणकुमार रूप, सौभाग्य, वय और विद्यासे विभूषित थे और वह वृद्धा भी गुणवती दिखायी देती थी, अतः सब लोग उसे ब्राह्मणकी माता ही समझते थे। वहाँ किसी ब्रह्म ब्राह्मणने वस्त्राभूषणोंसे विभूषित अपनी सुन्दरी कन्या उस राक्षसीको आगे करके आसन्दिग्धको ब्याह दी। ऐसे सुयोग्य पतिको पाकर कन्याने अपनेको कृतार्थ माना। किंतु वे ब्राह्मण अपनी गुणवती पत्नीको देखकर बहुत दुःखी हुए। उन्होंने मन-ही-मन सोचा, ‘वह चापिनी राक्षसी एक दिन मुझे खा ही जायगी। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अथवा किससे यह बात कहूँ? मैं भारी संकटमें पड़ा हूँ। कौन यहाँ मेरी रक्षा करेगा? मेरी यह कल्याणकारी पत्नी गुणवती, रूपवती और नयी अवस्थाकी है। इसे भी वह राक्षसी अकस्मात् अपना आहार बना लेगी।’

इसी बीचमें वह बुद्धिय कहीं चली गयी। उस समय अपने पतिको दुःखित जानकर ब्राह्मणकी पतिव्रता पत्नीने एकात्म्यमें विनीत भावसे पूछा—‘नाथ! आप क्यों कहमें पड़े हैं? ठीक-ठीक बताइये।’ ब्राह्मणने सब बातें विस्तारके साथ बतल दी। प्रिय मित्र और कुलीन पत्नीसे कौन-सी बात अकथनीय है। पतिकी बात सुनकर स्थाने कहा—‘प्राणनाथ! जिसका मन अपने बलमें नहीं है, उसको तो सब ओर भय है। वह घरमें भी निर्भय नहीं है। परंतु

जिन्होंने अपने आत्मापर अधिकार प्राप्त कर लिया है, उन्हें किससे भय है वह भी गौतमी तटपर, जहाँ कितने ही वैष्णव, विरक्त और विवेकी पुरुष निवास करते हैं। यहाँ ज्ञान करके पवित्र हो भगवान् नारायणकी स्तुति कीजिये।’ यह सुनकर ब्राह्मणने गङ्गामें स्नान किया और गौतमीके तटपर भगवान् नारायणका स्तवन आरम्भ किया—‘नाथ! आप इस जगत्के अन्तरात्मा हैं। मुकुन्द! आप ही इसकी सृष्टि और संहार करनेवाले हैं। अनाद्यबन्धु नृसिंह! आप ही सबके पासक हैं। मुझ दीनकी रक्षा क्यों नहीं करते?’ यह प्रार्थना सुनकर संस्मरका शोक दूर करनेवाले भगवान् नारायणने सहस्र अर्पणाले तेजोमय सुदर्शनचक्रसे उस चापिनी राक्षसीको मार डाला और उस ब्राह्मणको अभोष्ट वरदान दे उसे पत्नी-पिताके पास पहुँचा दिया। तबसे वह स्थान विप्रतीर्थ और नारायणतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहाँ ज्ञान, दान और पूजा आदि करनेसे मनोवाञ्छित फलकी सिद्धि होती है

चक्षुस्तीर्थका माहात्म्य

ब्राह्मण कहते हैं—चक्षुस्तीर्थ रूप और सौभाग्य देनेवाला है। जहाँ भगवान् योगेश्वर गौतमोंके दक्षिण-तटपर निवास करते हैं, वहाँ पर्वतके शिखरपर भौवन नगर विकसित स्थान है। यहाँ क्षात्र-धर्मपाशण ठाक भौवन निवास करते थे। उसी नगरमें वृद्धवैशिक नामके एक ब्राह्मण थे, जिनके वेदवेदाङ्गोंमें श्रेष्ठ गौतम नामक पुत्र हुआ। गौतमकी एक वैश्यके साथ मित्रता हुई। वैश्यका नाम मणिकुण्डल था। इनमें एक दरिद्र और दूसरा धनी था तो भी दोनों एक-दूसरेके हितैषी थे। एक दिन गौतमने अपने धनी मित्र मणिकुण्डलसे एकत्रमें प्रेमपूर्वक कहा—'मित्र हमलोग धनका उपार्जन करनेके लिये पर्वतों और समुद्रोंकी क्षात्र करें। यदि अनुकूल सुख व प्राप्त हुआ तो समझना चाहिये जबानी स्वर्ग गयी। धनके बिना सीख्य कैसे प्राप्त हो सकता है। अहो, निर्धन मनुष्यको भिक्षार है।' कुण्डलने ब्राह्मणसे कहा—'ये पिताने बहुत धन कमाया है। अब अधिक धन लेकर क्या करेंगे।' तब ब्राह्मणने पुनः मणिकुण्डलसे कहा—'जो धर्म, अर्थ, ज्ञान और भोगोंसे लुप्त हो जाय, ऐस्य कौन पुण्य प्रलसनीय मान्न जाता है। सखे! इन सबकी अधिकाधिक वृद्धि ही समस्त शरीरवासियोंको अभीष्ट होती है। जो प्राणी अपने ही व्यवसायसे जीवन-निर्वाह करते हैं, वे धन्य हैं। जो दूसरेके दिये हुए धनसे संतोष-लब्ध करते हैं, वे कहते ही जाते हैं। जो पुत्र अपने बहुवल्गव आश्रय लेकर धनका उपार्जन करता है और पितृके धनको हाथसे नहीं छूता, वह संसारमें कृतार्थ होता है।' धनार्थिपण्यके ब्राह्मणका यह कथन सुनकर वैश्यने

उसे सत्य माना और चरसे रत्न लाकर गौतमको देते हुए कहा—'मित्र! इस धनसे हमलोग सुखपूर्वक देश-देशान्तरमें भ्रमण करेंगे और धन कमाकर फिर अपने घरके लौट आवेंगे।' वैश्य तो अपनी समझनाके अनुसार सत्य ही कहता था, किन्तु ब्राह्मण उसे बोला दे रहा था। उसके मनमें चाप था किन्तु वैश्य उसे ऐसा नहीं समझता था। दोनोंने अग्रिममें सलाह की और मातृ-पिताको सूचना दिये बिना ही धन कमानेके लिये देश-देशान्तरमें चल दिये। ब्राह्मण सोचने लगा—'जिस किसी उपपत्तिसे हो सके, वैश्यका धन ले लूँ। अहो, पृथ्वीपर सहस्रों सुन्दर नगर हैं, जहाँ कामकी अधिष्ठत्री देखी-जैसी अभीष्ट भोग प्रदान करनेवाली युवतियाँ हैं। यदि कत्रपूर्वक धन लाकर उनको दिया जाय तो वे सदा भोगी बन सकती हैं और वही जीवन सफल है। किन्तु प्रकृत वैश्यसे अपने हाथमें आये हुए धनको इतककर उसका इच्छानुसार उपभोग कैसे?' यह सोचते हुए गौतमने मणिकुण्डलसे हमले-हमले कहा—'पापसे ही जीवोंकी उपपत्ति होती है और वे मनेवान्वित सुख प्राप्त करते हैं। संसारमें धर्मात्मा लोग दुःखके ही भाग्य देखे जाते हैं। अतः एक मात्र दुःख ही जिसका फल है, उस धर्मसे क्या लाभ।' धनार्थिपण्यके ब्राह्मणका यह कथन सुनकर वैश्यने

बैश्यने कहा—ऐसी बात नहीं है। धर्ममें ही सुखकी स्थिति है। पापमें तो केवल दुःख, भय, शोक, दरिद्रता और क्लेश हो रहते हैं। जहाँ धर्म है, वहाँ मुक्ति है। भला, अपना धर्म क्या नष्ट हो सकता है? इस प्रकार विवाद करते हुए दोनोंमें यह लड़ लग गयी कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ हो, वह

* वैद्युत्वाच उतो वैश्यः सुखं धर्मं प्रतिष्ठितम् । अप्ये दुःखं नभः शोको दरिद्रिर्धनं क्लेश एव च ॥

अतो धर्मस्ततो मुक्तिः स्वर्गार्थः किं विनश्यति ॥

दूसरेका धन ले ले। वे बोले—‘अब चलकर हम दोनों किसीसे पूछें—धर्मात्मा प्रकट होता है या अधर्मी? वेदसे लोकका ही मत श्रेष्ठ है, क्योंकि लोकमें ही धर्मसे सुख होता है।’ इस प्रकार विवाद करके दोनों सब लोगोंने पूछने लगे कि ‘पृथ्वीपर धर्म प्रकट है या अधर्म?’ यह प्रश्न स्वामने आनेपर कोई बोले—‘जो धर्मके अनुसार चले हैं, उन्हें दुःख भोगना पड़ता है और बड़े-बड़े पापी मनुष्य सुखी हैं।’ यह निर्णय सुनकर वैश्यने अपना सारा धन ब्राह्मणको दे दिया। मणिमान् धर्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ था। वह बाजी हार जानेपर भी धर्मकी ही प्रशंसा करता रहा। ब्राह्मणने मणिमान्से पूछा—‘क्या तुम अब भी धर्मकी प्रशंसा करते हो?’ वैश्य बोला—‘हाँ।’ ब्राह्मण फिर कहने लगा—‘वैश्य! मैंने तुम्हारा सारा धन जीत लिया, फिर भी निर्लज्जकी तरह धर्मकी बात क्यों करते हो? देखो, स्वेच्छावारी होनेपर भी मैंने ही धर्मको जीता है।’

ब्राह्मणकी बात सुनकर वैश्यने मुसकराते हुए कहा—‘सखे! जैसे बान्हेंमें घुलाक (पैया) और पंखधारी चिड़ियोंमें छोटी मक्खियाँ होती हैं, वैसे ही मैं उस मनुष्योंको भी सारहीन मानता हूँ, जिनमें धर्म नहीं होता। चारों पुरुषार्थोंमें पहले धर्मका नाम आता है। अर्थ और काम उसके बाद आते हैं। वह धर्म मुझमें मौजूद है। फिर तुम कैसे कहते हो कि मैंने जीत लिया।’ यह सुनकर ब्राह्मणने पुनः वैश्यसे कहा—‘अब दोनों हाथोंकी बाजी लगायी जाय।’ वैश्य बोला—‘ठीक है।’ फिर दोनोंने जाकर पहलेकी ही भाँति स्तंभिक मनुष्योंसे पूछा, निर्णय ज्यों का-त्यों रहा। ब्राह्मण

बोला—‘फिर मेरी विजय हुई।’ धीं कड़कर उसने वैश्यके दोनों हाथ काट डाले और पूछा—‘अब धर्मको कैसा मानते हो?’ ब्राह्मणके इस प्रकार आक्षेप करनेपर वैश्यने कहा—‘मेरे प्राण कम्पनक आ आये तो भी मैं धर्मको ही श्रेष्ठ मानना रहूँगा। धर्म ही देहधारियोंकी माता, पिता, सुहृद् और बन्धु है।’ इस तरह दोनोंका विवाद चलता रहा। ब्राह्मण धनवान् हो गया और वैश्य धनके साथ-साथ दोनों बाँहोंसे भी हाथ धो बैठ। इस तरह भ्रमण करते हुए दोनों गौतमी गङ्गाके तटपर आ पहुँचे। जहाँ योगेश्वर श्रीहरिक्रम निवासम्मान है, वहाँ आनेपर फिर दोनोंमें विवाद आरम्भ हो गया। वैश्य गङ्गा, योगेश्वर और धर्मकी ही प्रशंसा करता था। इससे ब्राह्मणको बड़ा क्रोध हुआ। वह वैश्यपर आक्षेप करते हुए बोला—‘धन चला गया। दोनों हाथ काट गये अब केवल तुम्हारे प्राण बाकी हैं। यदि फिर मेरे मतके विपरीत कोई बात मुँहसे निकालोगे तो मैं तलवारसे तुम्हारा सिर काट लूँगा।’ वैश्य ईस पड़ा। उसने पुनः गौतमको चुनौती देते हुए कहा—‘मैं तो धर्मको ही बड़ा मानता हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, कर लो। जो ब्राह्मण, गुरु, देवता, वेद, धर्म और भगवान् विष्णुकी निन्दा करता है, वह पापाचारी मनुष्य पाप्मण्य है। वह स्पर्श करने योग्य नहीं है। धर्मको दूषित करनेवाले उस दुराचारी पाप्मत्याका परित्याग कर देना चाहिये।’ तब ब्राह्मणने कुपित होकर कहा—‘यदि तुम धर्मकी प्रशंसा करते हो तो इस दोनोंके प्राणोंकी बाजी लग जाय।’ वैश्यने कहा—‘ठीक है।’ फिर दोनोंने स्तंभारण लोगोंने पूछा, किंतु लोगोंने पहले ही जैसा उत्तर दिया।

“धर्ममेव परं धनं बन्धुव्यासि तथा कुरु ब्राह्मणः॥ गुरुन् देवान् वेदान् धर्मं जगद्गन् ॥
यस्तु निन्द्यते कपे नास्ति मनुष्योऽयं पाप्मण्यः॥ उपेक्षणीयो दुर्वृत्तः पापात्मा धर्मदूषकः॥

उस समय गीतमीके दक्षिण-तटपर भगवान् योगेश्वरके सामने ब्राह्मणने वैश्यको गिरा दिया और उसकी आँखें निकाल लीं। फिर कहा—'वैश्य! प्रतिदिन धर्मकी प्रशंसा करनेसे ही तुम इस दशाको पहुँचे हो। तुम्हारा धन गण्य, आँखें गयीं और दोनों हाथ काट लिये गये। मित्र! अब तुमसे बिदा लेकर जाता हूँ। फिर कभी बातचीतमें इस तरह धर्मकी प्रशंसा न करना।' और कहकर गीतम चला गया। उसके जानेपर वैश्यप्रवर मणिकुण्डल धन, बाहु और नेत्रसे रहित होनेके कारण शोकग्रस्त हो गया। तथापि वह निरन्तर धर्मका ही स्मरण करता था। अनेक प्रकारकी चिन्ता करते हुए वह भूतलपर निक्षेप्त होकर पड़ा था। उसके हृदयमें उत्साह नहीं रह गया था। वह शोक-सागरमें डूबा हुआ था। दिन बीता, रजनीका आगमन हुआ और चन्द्रमण्डलका उदय हो गया उस दिन शुक्ल पक्षकी एकादशी थी। एकादशीको वहाँ लङ्कासे विभीषण आया करते थे उस दिन भी आये, उन्होंने पुत्र और राक्षसोंसहित गीतमो गङ्गामें स्नान

किया और योगेश्वर भगवान् विष्णुकी विधिपूर्वक पूजा की विभीषणका पुत्र भी दूसरे विभीषणके ही समान धर्मात्मा था। उसे लोग विभीषण कहते थे। विभीषणने वैश्यको देखा और उससे कर्तृत्वाप किया। वैश्यका बधावत् वृत्तान्त जानकर उस धर्मज्ञने अपने पिता लङ्कापति महात्मा विभीषणको कतलाया, लङ्केस्वरने अपने गुणाकर पुत्रसे प्रसन्नत्वपूर्वक कहा—'बेटा! भगवान् श्रीराम मेरे गुरु आराध्यदेव हैं और उनके आदरणीय भक्त हनुमान्जी मेरे सखा हैं। आजसे बहुत पहले एक कार्य आ पड़नेपर हनुमान्जी बहुत बड़ा पर्वत उठा लाये थे, जो सब प्रकारकी ओषधियोंका भण्डार था। उस समय दो ओषधियोंकी आवश्यकता थी—विशत्पकरण्णी और मृतसंजीवनी। उन दोनों ओषधियोंको लाकर उन्होंने भगवान् श्रीरामको अर्पित किया। जब उनके आवश्यकता पूर्ण हो गयी तब वे पुनः उस पर्वतको उठाकर हिमालयपर ले गये और वहाँ रख आये। हनुमान्जी बड़े वेगसे जा रहे थे, इसलिये विशत्पकरण्णी नमकी ओषधि गीतमी गङ्गाके तटपर गिर पड़ी थी। वहाँ भगवान् योगेश्वरका स्थान है, वही वह ओषधि है। उसे ले आकर तुम भगवान्का स्मरण करते हुए इसके हृदयपर रख दो उससे यह उदारबुद्धि वैश्य अपने सम्पूर्ण अभ्यर्थोंको प्राप्त कर लेगा।' विभीषण बोला—पिताजी। मुझे शीघ्र ही वह ओषधि दिखा दीजिये। विलम्ब न कीजिये। दूसरोंकी पीड़ा दूर करनेसे बढ़कर तीनों लोकोंमें दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है।

विभीषणने 'बहुत अच्छा' कहकर पुत्रको वह ओषधि दिखा दी उसने 'इमे स्वा०' इच्छादि मन्त्रों पढ़कर उस वृक्षकी एक शाखा तोड़ ली और उसे ले आकर वैश्यके हृदयपर रख दिया। उसका स्पर्श होते ही वैश्यके नेत्र और हाथ ज्यों-के-त्यों हो

गये। मणि, मन्त्र और ओषधियोंके प्रभावको कोई नहीं जानता। वैश्यने धर्मका चिन्तन करते हुए गौतमी गङ्गामें स्नान किया और योगेश्वर भगवान् विष्णुको नमस्कार करके पुनः वहाँसे यात्रा की। उसने अपने साथ ओषधियोंकी टूटी हुई साखा भी ले ली थी। देश-देशान्तरमें भ्रमण करता हुआ मणिकुण्डल एक राजधानीमें पहुँचा, जो महापुरके नामसे विख्यात थी। वहाँके महाशक्त राजा महाराजके नामसे प्रसिद्ध थे। राजाके कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी, उसकी भी आँखें नष्ट हो चुकी थीं। वह कन्या ही राजाके लिये पुत्र थी। राजाने यह निश्चय किया था कि 'देवता, दानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुणवान् या निर्गुण—कोई भी क्यों न हो, मैं उसीको यह कन्या दूँगा, जो इसकी आँखें अच्छी कर देगा। मुझे अपने राज्यके साथ ही कन्याका दान करना है।' महाराजने यह घोषणा सब ओर कर दी थी। वैश्यने वह ओषध सुनकर कहा—'मैं निश्चय ही राजकुमारीकी खोयी हुई आँखें पुनः स्फूर्त दूँगा।'

राजकर्मचारी शीघ्र ही वैश्यको लेकर गया और महाराजको उसने सब बातें बतायीं। वैश्यने उस काष्ठका स्पर्श कराया और राजकुमारीके नेत्र ठीक हो गये। यह देखकर राजाकी बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा—'आप कौन हैं?' वैश्यने राजासे अपना सब हाल ठीक-ठीक कह सुनाया। फिर बोला—'ब्राह्मणोंके प्रसादसे तथा धर्म, तपस्या, दान, यज्ञ और दिव्य ओषधिके प्रभावसे मुझमें ऐसी शक्ति आयी है।' वैश्यका यह कथन सुनकर महाराजको अत्यन्त आश्चर्य हुआ। वे

बोले—'अहो, ये महानुभाव कोई देवता ही होंगे। अन्यथा देवेंतर मनुष्यमें ऐसी शक्ति कैसे देखी जाती। अतः इन्हें राज्यके साथ ही अपनी कन्या अदृश्य दूँगा।' मनमें ऐसा संकल्प करके राजाने कन्यासहित राज्य वैश्यको दे दिया। मणिकुण्डल राज्यको पाकर भी मित्रके बिना संतुष्ट न हुआ। वह सोचने लगा—'मित्रके बिना न तो राज्य अच्छा है और न सुख ही अच्छा लगता है।' इस प्रकार वह सदा गौतम ब्राह्मणका ही चिन्तन किया करता था। इस पृथ्वीपर उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए सन्तुष्टपुरुषोंका यही लक्षण है कि अहित करनेवालोंके प्रति भी उनके मनमें सदा काहण्य ही भरी रहती है।*

एक दिन महाराज मणिकुण्डल वनमें गये थे। वहाँ उन्होंने अपने पूर्व मित्र गौतम ब्राह्मणको देखा। पापी जुआरियोंने उसका सब धन छीन लिया था। धर्मज्ञ मणिकुण्डलने अपने ब्राह्मण मित्रको साथ ले लिया, उसका विधिपूर्वक पूजन किया और धर्मका सब प्रभाव भी झटलाया। फिर समस्त पापोंकी निवृत्तिके लिये गौतमको गङ्गामें स्नान कराया। वैश्यके देशमें जो सगोत्र बन्धु-बान्धव थे, उनके तथा गौतम ब्राह्मणके बन्धु-बान्धव बृद्धकौशिक आदिको उन्होंने बुलावाया और सबके साथ देवपूजनपूर्वक गौतमके तटपर यज्ञ किया। तदनन्तर शरीरका अन्न होनेपर वे स्वर्गलोकमें गये। वह स्थान मृतसंजीवन्तीर्थ, चक्रुस्तीर्थ और योगेश्वरतीर्थ कहलाने लगा। वह स्मरणमात्रसे पुण्य देनेवाला, मनको प्रसन्न रखनेवाला और समस्त दुर्भावनाओंका नाश करनेवाला है।

सामुद्र, ऋषिसत्र आदि तीर्थोंकी महिमा तथा गीतमी-माहात्म्यका उपसंहार

ब्रह्माजी कहते हैं—नरद! सामुद्रतीर्थ सब तीर्थोंका कल देनेवाला है उसके स्वरूपका वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। गीतमके विद्या करनेपर पापनाशिनो गङ्गा जब तीनों लोकोंका उपकार करनेके लिये ब्रह्मागिरिसे पूर्व समुद्रकी ओर चली तब मार्गमें मैंने उनके जलको लेकर कमण्डलुमें धारण किया। परमात्मा शिकने उन्हें मस्तकपर चढ़ाया। वे भगवान् विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई हैं। ब्रह्मर्षि गीतमने मत्स्यलोकमें इनका अवतारण कराया है। वे स्मरणमात्रसे सब पापोंका नाश करनेवाली हैं और गुरुओंकी भी गुरु हैं। समुद्रने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा, तब मन ही मन विचार किया—'जो सम्पूर्ण जगत्की बन्दनोपा और सबकी ईश्वरी हैं जिन्हें ब्रह्म तथा शिव आदि देवता भी मस्तक झुकाते हैं, उनके स्वागतमें मुझे कुछ दूर आगेतक जाना चाहिये नहीं तो मेरे धर्ममें दांच आयेगा जो अपने घर आते हुए महापुरुषको लेनेके लिये योहवस स्वयं उपस्थित नहीं होता, उस पापीको रक्षा करनेवाला दोनों लोकोंमें कोई नहीं है।' यो विचारकर समुद्र मुर्तिमान् हो हाथ जोड़े विनीत भावसे गङ्गाजीके समीप आया और इस प्रकार बोला—'देवि' तुम्हारा यह जल, जो आकाश पाताल और मत्स्यलोकमें फैला हुआ है, मुझमें आकर मिले—इसके लिये मैं कुछ नहीं कहूँगा मेरे भीतर रब, अमृत, पर्वत, राक्षस और असुर रहते हैं। इनको तथा अन्यान्य धर्मकर अलजन्तुओंको भी मैं धारण करता हूँ। मेरे जलमें लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णु,

सदा तपन करते हैं। इस चराचर जगत्में मेरे लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। मैं तुम्हारे स्वागतमें यहाँतक आया हूँ। जो अपनेसे बड़ेके आनेपर अहंकारवश आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं करता वह धर्म आदिसे भट होकर नरकमें पहुँचा है।' भगवतो गङ्गा! तुमसे एक प्राधन करता हूँ। तुम सात चराओंमें आकर मुझसे मिलो। यदि एक ही धारके रूपमें आकर मिलोगी तो मैं तुम्हारे दुःसह बेगको धारण न कर सकूँगा। समुद्रका यह वचन सुनकर गीतमी गङ्गाने कहा—'तुम मेरी यह बात मन्ने, सत्सर्वियोंकी जो अकथ्यती आदि पत्नियों हैं उन सबको इनके पतिव्योसहित ले आओ, तब मैं छोटे रूपमें हो जाऊँगी।' बहुत अच्छा कहकर समुद्र सत्सर्वियों

और उनकी पत्नियोंके ले आया। तब ग्रेदाधरी देवी सत्त धाराओंमें विभक्त हो गयीं और उसी रूपमें उनका समुद्रसे संगम हुआ। सत्तर्षियोंके नामपर वे समगङ्गाके नामसे चिह्नीत हुईं। वहाँ भक्तिपूर्वक जो स्नान, दान, व्रत, पाठ और स्मरण आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह समस्त अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला होता है। पापकी हानि, भोग और मोक्षकी प्राप्ति तथा मनकी प्रसन्नताके लिये तीनों लोकोंमें सामुद्रतीर्थसे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है।

सामुद्रतीर्थके अतिरिक्त वहाँ ऋषिसत्ततीर्थ भी है, जहाँ सत्तों ऋषि तपस्याके लिये बैठे थे और जहाँ भोमेश्वर शिव विराजमान हैं। यहाँका वृत्तान्त इस प्रकार है। सत्त ऋषियोंने गङ्गाको सत्त धाराओंमें विभक्त किया। सबसे दक्षिणकी धारा वासिष्ठी कहलायी। उससे उत्तर वैश्वामिनी, उससे उत्तर वामदेवी, बीचकी धारा गौतमी, उससे उत्तर भारद्वाजी, उससे उत्तर आत्रेयी और अन्तिम धारा जामदग्नौ है। उन सब ऋषियोंने मिलकर वहाँ बहुत बड़े सत्रका अनुष्ठान किया। इसी जोचमें देवताओंका प्रबल शत्रु विश्वरूप वहाँ आया और ऋष्यर्षय तथा तपस्याके द्वारा उन ऋषियोंको प्रसन्न करके विनयपूर्वक पूछा—‘मुनिवरों! यज्ञ अथवा तपस्या—जिस उपायसे भी मुझे कलवान् पुत्र प्राप्त हो, जिसे देवता भी परास्त न कर सकें, वह उपाय बताइये।’

तब परम बुद्धिमान् विश्वामित्रने कहा—‘तत्! कर्मसे नाना प्रकारके फल प्राप्त होते हैं। तीन कारणोंमें कर्म ही पहला कारण है। दूसरा कारण कर्त्ता है तथा तीसरे कारणके अन्तर्गत उपादान और बीज आदि अन्य उपकरण हैं। उपादान और बीजको विद्वानोंने कर्म नहीं माना है। जहाँ बहुत-से कारण उपस्थित हों, वहाँ कर्म ही प्रधान

कारण सिद्ध होता है। क्योंकि कर्म करनेसे फलकी सिद्धि देखी जाती है और न करनेसे नहीं। अतः फलकी सिद्धि कर्मके ही अधीन है। कर्म भी दो प्रकारके जानने चाहिये—क्रियमाण और कृत। क्रियमाण कर्मका जो-जो साधन है, वह कर्त्तव्य बताया गया है। विद्वान् पुरुष कर्म करते हुए जो जो भावना करता है, उसके अनुरूप ही फलकी सिद्धि होती है। यदि बिना भावनाके विधिपूर्वक कर्मका अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य प्रकारका फल मिलता है। किंतु भावना करनेपर सम्पूर्ण फल उस भावनाके अनुरूप ही होता है, अतः तप, व्रत, दान, जप और यज्ञ आदि क्रियाएँ कर्मके अनुरूप भाव होनेसे ही अभीष्ट फल देती हैं। भाव भी तीन प्रकारका जानना चाहिये—सन्त्विक्, राजस और तामस। जिस भावनाके अनुरूप कर्म होगा, वैसा ही फल मिलेगा। अतः फलकी प्राप्ति कर्मके अनुसार और भावनाके अनुरूप भी होती है, इसलिये कर्मोंकी निश्चिन्ता विचित्र है, यों समझकर विद्वान् पुरुषको अपनी इच्छाके अनुकूल भाव भी बनाना चाहिये। फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिये। फल देनेवाला भी जब फल चाहनेवालोंको फल देनेमें प्रवृत्त होता है, तब उसके कर्म और भावनाके अनुसार ही फल देता है। कर्म धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंका कारण है। यदि निष्कामभावसे कर्म हो तो वह मुक्तिदायक होता है और सकामभावसे होनेपर वही बन्धनका कारण बन जाता है। अपने भावके अनुसार ही कर्म बनता है तथा वही इस लोक और परलोकमें भौतिक-भौतिके फल देता है। भावके अनुकूल कर्म होता और तदनुसार भोग मिलता है; अतः भाव सबसे बढ़कर है। तुम भी भावके अनुसार कर्म करो फिर जो चाहोगे, प्राप्त कर लोगे।’

बुद्धिमान् विद्यामित्र मुनिका कथन सुनकर विश्वरूपने ताम्रस भावका अश्रव ले दीर्घकालतक तपस्या की। प्रधान-प्रधान ऋषियोंके मना करनेपर भी उसने अपने क्रोधके अनुरूप देवताओंके लिये भयंकर कार्य किया। भयंकर कुण्ड खोदकर उसमें ध्यानक अग्निदेवको प्रज्वलित किया और उसीमें बैठकर मन ही-मन अत्यन्त भयंकर रौद्रपुरुषका आत्मरूपसे चिन्तन किया। उसे इस प्रकार तपस्या करते देख आकाशवाणी हुई - 'भीमस्वरूप जगदीश्वर शिवकी महिमाको कौन जानता है। ये सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करते हैं तो भी उसको आसक्तिसे लित नहीं होते।' यों कहकर आकाशवाणी मौन हो गयी। मुनीश्वरगण भगवान् भीमेश्वरको नमस्कार करके अपने-अपने आश्रमको चले गये। विश्वरूप महाभोम (अत्यन्त भयंकर) था। उसके कर्म भी भयंकर थे। उसकी आकृति भी बड़ी भयानक थी। उसके हृदयका भाव भी भयंकर ही था। उसने भीमस्वरूप भगवान् रुद्रका ध्यान करके अग्रिमें अपनी आहुति दे दी। तबसे उसके द्वारा आराधित भगवान् शङ्कर भीमेश्वर कहलाते हैं। वहाँ किया हुआ ज्ञान और दान निस्सन्देह मोक्ष देनेवाला होता है। जो सदा भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गका पठ और श्रवण करता है तथा देवताओंके स्वामी भीमस्वरूप भगवान् शिवको प्रणाम करता है, उसे भगवान् शिव अपने सर्वपापपहारी चरणोंकी शरणमें लेकर मुक्ति प्रदान करते हैं। यों तो भगवती गोदावरी सर्वत्र और सदा ही सम्पूर्ण पापशिका विनाश करनेवाली तथा परम पुरुषार्थ (मोक्ष) देनेवाली हैं, तथापि जहाँ ये समुद्रमें मिली हैं वहाँ उनका माहात्म्य विशेषरूपसे बढ़ा हुआ है। जो पुण्यात्मा प्राणी गोदावरी सागर-संगममें स्नान कर लेता है, वह अपने पूर्वजोंका दुःसह नरकसे उद्धार करके स्वयं

भी भगवान् शिवके धाममें जाता है। जो वेदान्तद्वारा जानने योग्य तथा सम्भक्त उपास्य है, साक्षात् वह ब्रह्म ही भीमेश्वरके रूपमें प्रकट है। भीमेश्वरका दर्शन कर लेनेपर जीव फिर भयंकर दुःख देनेवाले संसारमें नहीं प्रवेश करते।

देवताओंकी भी चन्दनीफ गङ्गा जब समुद्रमें मिली, तब सम्पूर्ण देवता और मुनि उनके पीछे-पीछे स्तुति करते हुए गये। वसिष्ठ, जाबालि, याज्ञवल्क्य, क्रतु, अङ्गिरा, दक्ष, मरीचि, अन्यान्य वैष्णवगण, शक्ततप, सैनिक, देवराज, भृगु, अग्निवेश, अग्नि, मरीचि, मनु, गौतम, कौशिक, शुम्भर, पर्याप्त, अगस्त्य, धार्कण्डेय, पिप्पल, गालव, योगीजन, वामदेव, आङ्गिरस तथा भार्गव—ये समस्त पुरुषदेवता महर्षि प्रसन्नचित्तसे वैदिक मन्त्रोंद्वारा देवी गोदावरीकी स्तुति करते थे। गोदावरीको समुद्रमें मिली हुई देख भगवान् शिव और विष्णुने भी मुनियोंको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवताओं और पितरोंने भी सबकी पीछा दूर करनेवाले उन दोनों देवताओंका दर्शन और स्तवन किया। आदित्य, चसु, रुद्र,

महर्षि, लोकपाल—ये सब हाथ जोड़कर भगवान् शिव और विष्णुकी स्तुति करते थे। समुद्र और गङ्गाके सातों प्रसिद्ध संगमोंपर सदा भगवान् शिव और विष्णु स्थित रहते हैं, वहाँ महादेवजी गौतमेश्वरके नामसे विख्यात हैं। लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णु भी वहाँ नित्य निवास करते हैं। मैंने जो वहाँ शिवकी स्थापना की है, वह शिवलिङ्ग ब्रह्मेश्वरके मन्त्रसे प्रसिद्ध है। देवताओंसहित मैंने अपने लिये कारण उपस्थित होनेपर सम्पूर्ण लोकोंके उपकारके लिये भगवान् विष्णुका भी स्तवन किया था। ये विष्णु वहाँ ब्रह्मरूपके नामसे विख्यात हैं। वही ऐन्द्रतीर्थ भी है और उसीको इन्द्रावतीर्थ भी कहते हैं। वहाँ सोमतीर्थ भी है, जहाँ भगवान् शिव सोमेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हैं। एक समय इन्द्रने बड़े बड़े यज्ञोंद्वारा मेरी आराधना करके मेरे प्रसन्नसे अपना मनोरथ सिद्ध किया था। उससे मैं भी वहाँ सब लोगोंका उपकार करनेके लिये रहता हूँ, विष्णु और शिव तो वहाँ हैं ही। अग्निने जहाँ पड़ किया, वह स्थान आपनेयतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। तदनन्तर आदित्यतीर्थ है, जहाँ वैदग्ध्य आदित्य प्रतिदिन मध्याह्नकालमें दूसरा रूप धारण करके मेरा, शिवका तथा विष्णुका दर्शन एवं उपससना करनेके लिये आते हैं। वहाँ मध्याह्नकालमें सब लोग वन्दनीय हैं, क्योंकि न मालूम सूर्य वहाँ किस रूपमें आ जायें। उसके सिवा पर्वतश्रेष्ठ इन्द्रग्रेषपर एक दूसरा तीर्थ भी है। वहाँ किसी कारणवश गिरिराज हिमालयने महान् शिवलिङ्गकी स्थापना की थी, अतः उसे आदित्यतीर्थ कहते हैं। वहाँ किया हुआ ज्ञान और दान सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला तथा शुभ है। इस प्रकार गौतमी गङ्गा ब्रह्मगिरिसे निकलकर वहाँ समुद्रमें मिली है, वहाँतकके कुछ तीर्थोंका मैंने संक्षेपसे वर्णन किया

है। गौतमी गङ्गा वेद और पुराणोंमें भी प्रसिद्ध है। अधिराजद्वारा भी उनकी बड़ी उपाति हुई है। सम्पूर्ण विश्वने उनके चरणोंमें भस्माब्रुताया है। उनका प्रभाव अत्यन्त महान् है। नरद। किसमें इतनी शक्ति है, जो गोदावरीकी महिमामयी पूरा वर्णन कर सके। जो भक्तिपूर्वक उनके गुणगानमें प्रवृत्त हो सदाकथंचित् उनकी महिमका स्मरण करता है, उसके ऐसा करनेमें निःसन्देह कोई अपराध नहीं है, इसलिये मैंने भी लोक-कल्याणके उद्देश्यसे अत्यन्त प्रयास करके गङ्गाके महामय्यको संक्षेपसे सूचित किया है। मैंने गोदावरीके प्रत्येक तीर्थका प्रभाव बता सकता हूँ। कहीं, किसी स्थानपर, किसी विशेष समयमें कोई उत्तम तीर्थ प्रकट होते हैं; परंतु गौतमीमें सर्वत्र और सदा ही तीर्थोंका वास है। वे मनुष्योंके लिये सब जगह और सब समय पवित्र हैं। उनके गुणोंका वर्णन कीन कर सकता हूँ। उनके लिये तो केवल नमस्कार करना ही उचित जान पड़ता है।

नरदजीने कहा—सुरेश्वर! अब गङ्गाकी तीनों देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाली बताते हैं। ब्रह्मर्षि गौतमद्वारा लायी हुई लोकपद्मनी गङ्गा परम पवित्र और कल्याणमयी है। उनके आदि, मध्य और अन्तमें दोनों तटोंपर भगवान् विष्णु, शिव तथा अन्य व्यस हैं। उनकी महिमा सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं होती, अल्प पुनः संक्षेपसे उनका महत्त्व बतलावूँगे।

ब्रह्मर्षि बोले—केत! गङ्गा पहले मेरे कमण्डलुमें थी, फिर भगवान् के चरणोंसे प्रकट हुई। उसके बाद महादेवजीके जटा-जूटमें निवास करने लगी। महर्षि गौतमने अपने ब्रह्मेश्वरके प्रभावसे पद्मपूर्वक भगवान् शिवकी आराधना की, जिससे वे ब्रह्मगिरिपर आयी और वहाँसे चलकर पूर्व-समुद्रमें जा मिलीं। भगवती गोदावरी सर्वतीर्थकी है। वे मनुष्योंको यन्त्रेणाश्रित फल देती हैं। उनका

प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकोंमें कोई भी तीर्थ गोदावरीसे बड़ा नहीं मानता। ठन्हींके प्रभावसे मनकी सारी अभिलाषा पूर्ण होती है। आज भी उनकी महिमाका यथावत् वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग भक्तिसे सदा उनकी वन्दना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात् ब्रह्म हैं। नारद! मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चर्यकी बात जान पड़ती है कि मेरी वाणीमें गङ्गाके गुणोंका वर्णन सुनकर भी तीनों लोकोंमें रहनेवाले सब प्राणियोंकी बुद्धि ठन्हींकी ओर क्यों नहीं लग जाती।

नारदजीने कहा—भगवन्! आप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षके ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनोंमें रहस्योंसहित छन्द (वेद), पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वाङ्मय प्रतिष्ठित है। अतः आप बताइये—तीर्थ, व्रत, यज्ञ, तप, देव-पूजन, मन्त्र-जप और सेवामें सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवन्! आप जैसा कहेंगे, वैसा ही होगा। उसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः मेरे इस संशयका निवारण कीजिये।

ब्रह्माजी बोले—नारद! सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्मका वर्णन करता हूँ। चार प्रकारके तीर्थ हैं। चार ही युग हैं। तीन गुण, तीन पुरुष और तीन ही सनातन देवता हैं। स्मृतियोंसहित वेद चार बताये गये हैं। पुरुषार्थ भी चार ही हैं और वाणीके भी चार ही भेद हैं। ये सब समान हैं। धर्म सर्वत्र एक ही है। क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधनके भेदसे उसके अनेक रूप माने गये हैं। धर्मके दो आश्रय हैं, देश और काल। कलके आश्रित जो धर्म है, वह सदा घटता-बढ़ता रहता है। युगोंके अनुसार ठसमें एक-एक चरणकी सुनता होती जाती है। कालाश्रित धर्म भी देशमें सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगोंका क्षय होनेपर भी देशाश्रित धर्मकी हानि नहीं होती। जो

धर्म दोनों आश्रयोंसे हीन है, उसका अभाव हो जाता है। अतः देशके आश्रित रहनेवाला धर्म अपने चारों चरणोंके साथ प्रतिष्ठित होता है। देशाश्रित धर्म भिन्न-भिन्न देशोंमें तीर्थरूपसे स्थित रहता है। सत्ययुगमें धर्म देश और काल दोनोंके आश्रित होता है। त्रेतामें उसके एक चरणकी, द्वापरमें दो चरणोंकी और कलियुगमें उसके तीन चरणोंकी हानि होती है। द्वापर और कलिमें क्रमशः आधे और चौथाई रूपमें शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कलिमें उसकी संकटभयी स्थिति होती है। जो इस प्रकार धर्मको जानता है, उसके धर्मकी हानि नहीं होती।

जो घरसे तीर्थयात्राके लिये निकलना चाहता है, उसके सामने अनेक प्रकारके विघ्न आते हैं, परंतु जो उन विघ्नोंके मस्तकपर पैर रखकर गङ्गाजीके पास नहीं पहुँचता, उसने अपने जीवनमें क्या फल पाया। गौतमीके प्रभावका कौन वर्णन कर सकता है। साक्षात् सदाशिव भी उसके वर्णनमें असमर्थ हैं। मैंने संक्षेपसे इतिहाससहित गङ्गाके माहात्म्यका प्रतिपादन किया है। चराचर जगत्में धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका जो भी साधन है, वह सब इस विस्तृत इतिहासमें मौजूद है। इसमें वेदोक्त श्रुतियोंका सम्पूर्ण रहस्य बताया गया है। जगत्के कल्याणके लिये जो उत्तम साधन, जो उत्तम नामवाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है, उसीका वर्णन किया गया है। जो इस माहात्म्यका एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्तिपूर्वक पढ़ता और सुनता है अथवा 'गङ्गा-गङ्गा' यों उच्चारण करता है, वह पुण्यका भागी होता है। गङ्गाका यह उत्तम माहात्म्य कलिके कलङ्कका विनाश करनेवाला, सब प्रकारकी सिद्धि और मङ्गल देनेवाला है। संसारमें यह समादरके योग्य है। इसके पढ़ने और सुननेसे मनोवाञ्छित

फलकी प्राप्ति होती है। जो सौ व्यंजन दूरसे भी 'गङ्गा-गङ्गा' का उच्चारण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता और भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। तीनों लोकोंमें साठे तीन करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी बृहस्पतिके सिंहराशिमें स्थित होनेपर गौतमी गङ्गामें स्नान करनेके लिये आते हैं।* बेटा! ये गौतमी मेरी आज्ञासे सदा सब मनुष्योंको स्नान करनेपर मोक्ष प्रदान करेंगी। हजार अश्वमेध और सौ वाजपेय-यज्ञ करनेपर जो फल मिलता है, वह इस माहात्म्यके श्रवणमात्रसे प्राप्त हो जाता है।

है। नारद! जिसके घरमें यह मेरा कहा हुआ पुराण मौजूद है, उसे कलिकालका कोई भय नहीं है। यह उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्यके सामने कहने योग्य नहीं है। श्रद्धालु, शान्त एवं वैष्णव महात्माके सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिये। यह भोग और मोक्ष देनेवाला तथा पापोंका नाश करनेवाला है। इसके श्रवणमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो अपने हाथसे लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मणोंको देता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर फिर कभी गर्भमें नहीं आता।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अनन्त वासुदेवकी महिमा तथा पुरुषोत्तम- क्षेत्रके माहात्म्यका उपसंहार

मुनि बोले—देव! भगवान्की यह कथा सुननेसे हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्यका वर्णन कीजिये अनन्त वासुदेवकी महिमाका आपने भलीभाँति वर्णन नहीं किया। अब हम इसीको सुनना चाहते हैं आप विस्तारपूर्वक बतलायें

ब्रह्माजीने कहा—मुनिवरों, अनन्त वासुदेवका माहात्म्य सारसे भी अत्यन्त सारस्वर वस्तु है। वह इस पृथ्वीपर दुर्लभ है। विप्रगण! आदिकल्पकी बात है, मैंने देवशिल्पियोंमें श्रेष्ठ विश्वकर्माको बुलाकर कहा—‘तुम पृथ्वीपर भगवान् वासुदेवकी शिलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इन्द्र आदि देवता और मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान् वासुदेवकी आराधना करें और उनकी कृपासे

निर्भय होकर रहें।’ मेरी बात सुनकर विश्वकर्माने तत्काल ही एक सुन्दर और सुदृढ़ प्रतिमा बनायी, जिसके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। भगवान्का वह विग्रह सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न और अत्यन्त प्रभावशाली था, नेत्र कमलदलके समान विशाल थे। वक्ष-स्थलमें श्रीवत्सका चिह्न सुशोभित था हृदयदेश वनमालासे आवृत हो रहा था। मस्तकपर मुकुट और भुजाओंमें अङ्गद शोभा पाते थे। कंधे मोटे जान पड़ते थे। कानोंमें कुण्डल झिलमिला रहे थे। श्याम अङ्गपर पीताम्बरकी अपूर्व शोभा थी इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापनाका समय आनेपर स्वयं मैंने ही गूढ़ मन्त्रोंद्वारा उसे स्थापित किया। उस समय देवराज इन्द्र ऐरावतपर सवार

* गङ्गा गङ्गेति यो यूयाघोजनानां शतैरपि
तिष्ठ कोट्योऽर्धकोटी च तीर्थानि भुवनत्रये

मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥
तानि स्नातुं समायाति गङ्गायां सिंहो गुरौ ॥

(१७५ ८२ ८३)

† चक्रर प्रतिमां शुद्धां शङ्खचक्रगदाधराम् ।

सर्वलक्षणसंयुक्तां

पुण्डरीकायतेक्षणाम् । श्रीवत्सलक्ष्मसंयुक्तामन्त्रुणां

प्रतिमोत्तमाम् ॥

हो समस्त देवताओंके साथ मेरे लोकमें आये। उन्होंने स्नान-दान आदिके द्वारा भगवत्प्रतिमाको प्रसन्न किया और उसे लेकर वे अपनी अमरावती पुरीमें चले गये। वहाँ इन्द्रभवनमें उसे रखकर उन्होंने मन, वाणी और शरीरको संयममें रखते हुए दीर्घकालतक भगवान्की आराधना की और उन्हींके प्रसादसे वृत्र एवं नमुचि आदि क्रूर राक्षसों तथा भयंकर दानवोंका संहार करके तीनों लोकोंका राज्य धोका।

द्वितीय युग प्रेता आनेपर महापराक्रमी राक्षसराज रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने दस हजार वर्षोंतक निराहार और जितेन्द्रिय रहकर अत्यन्त कठोर व्रतका पालन करते हुए भारी तपस्या की, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त दुष्कर थी। उस तपस्यासे संतुष्ट होकर मैंने रावणको वरदान दिया, 'तुम्हें सम्पूर्ण देवताओं, दैत्यों, नागों और राक्षसोंमेंसे कोई नहीं मार सकेगा। शापके भयंकर प्रहारसे भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम ममदूतोंसे भी अवध्य रहोगे।' ऐसा वर पाकर वह राक्षस सम्पूर्ण कशों और उनके राजा धन्वध्यक्ष कुबेरको भी परास्त करके इन्द्रको भी जीतनेके लिये उद्यत हुआ। उसने देवताओंके साथ बड़ा भयङ्कर संग्राम किया। उसके पुत्रका नाम मेघनाद था। मेघनादने इन्द्रको जीत लिया, अन्तः वह इन्द्रजित्के नामसे प्रसिद्ध हुआ। तदनन्तर बलवन् रावणने अमरावतीपुरीमें प्रवेश करके देवराज इन्द्रके सुन्दर भवनमें भगवान् वासुदेवकी प्रतिमा देखी जो अञ्जनके समान श्यामवर्ण और समस्त सुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी। पद्मपत्रके समान विजाल नेत्र, वनमालासे ढके हुए वध-स्वस्त्यमें श्रीवत्सका सुन्दर चिह्न, मस्तकपर

मुकुट, भुजाओंमें भुजबन्ध, हाथोंमें मङ्गल, चक्र, पद्म और पद्म, शरीरपर पीताम्बर, चार भुजोंमें चार अङ्गोंमें समस्त आभूषण लोभा दे रहे थे। वह प्रतिमा समस्त मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाली थी रावणने यहाँ रखे हुए डेर-कै-डेर रत्नोंको तो छोड़ दिया और उस सुन्दर प्रतिमाको तुरंत ही पुष्पक विमानसे लङ्कामें भेज दिया।

वहाँ रावणके छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगराध्यक्ष थे वे सदा भगवान् नारायणके भजनमें लगे रहते थे। देवराजकी भूमिसे आयी हुई उस दिव्य प्रतिमाको देखकर उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। विभीषणने प्रसन्नचित्तसे मस्तक झुकाकर भगवान्की प्रणाम किया और कहा—'आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरी तपस्याका फल मिल गया।' यों कहकर धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान्को प्रणाम करके अपने बड़े भाईके पास गये और हाथ जोड़कर बोले 'राजन्! आप वह प्रतिमा देकर मुझपर कृपा कीजिये। मैं उसकी आराधना करके भवसागरसे पार होना चाहता हूँ।' भाईकी बात सुनकर रावणने कहा—'वीर! तुम प्रतिमा ले लो, मैं उसे लेकर क्या करूँगा। मैं तो ब्रह्माजीकी आराधना करके तीनों लोकोंपर विजय पा रहा हूँ।' विभीषण बड़े बुद्धिमान् थे। उन्होंने वह कस्यापमयी प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा एक ली आठ वर्षोंतक भगवान् विष्णुकी आराधना की। इससे उन्होंने अणिमा आदि आठों सिद्धियोंके साथ अजर-अमर रहनेका वरदान प्राप्त कर लिया।

रावण बड़ा पापी और क्रूर राक्षस था। उसने देवता, गन्धर्व, किन्नर, लोकपाल, मनुष्य, मुनि

वनमारुतवृत्तोरस्त्रं मुकुटमङ्गलधरिणीम् । पीतवस्त्रं सुषीर्णां कुण्डलप्रभामङ्गलाम् ॥

एवं च प्रतिमां दिव्यं मुञ्चयन्निस्तदा स्वयम् । प्रतिहन्कालमासाद्य मयासी निर्मिता पुनः ॥

और सिद्धोंको भी युद्धमें जीतकर उनकी स्त्रियोंको हर लिया और लहू। नगरीमें लाकर रखा। फिर सीताके लिये मोहित होकर उसने उनकी भी हर करनेका प्रयत्न किया। श्रीरामके सम्मुख जानेमें उसे भय होत था; इसलिये मारोचको सुवर्णयम भृगुके रूपमें भेजकर उन्हें आश्रमसे दूर हटा दिया और सीताको अकेली पाकर हर लिया। इसका पता लगनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने रावणको मार डालनेका निश्चय किया। इस कार्यमें सुग्रीव सहायक हुए। सुग्रीवका वस्तीके साथ वीर था, अतः श्रीरामने वालीकी मारकर सुग्रीवको किष्किन्धाके राज्यपर अभिविक्त कर दिया और अङ्गदको युवराज बनाया। फिर हनुमान्, बल, नील, जाम्बवान्, पनस, गवय, गवाक्ष और पाटीन अदि असंख्य महाबली जानकोंके साथ कमलनयन श्रीरामने लहूकी यात्रा की। उन्होंने समुद्रमें पर्वतोंकी बड़ी बड़ी चट्टानें डालकर पुल बंधाया और विशाल सेनके साथ समुद्रको पार किया। रावणने राक्षसोंको स्वयं लेकर भगवान् श्रीरामके साथ घोर संग्राम किया। परम पराक्रमी श्रीरघुनाथजीने महोदर, प्रहस्त, विकुम्भ, कुम्भ, नरानक, यमानक, मालाक, माल्यवान्, इन्द्रजित्, कुम्भकर्ण तथा रावणको मारकर विदेहकुमारी सीताको अग्निपरीक्षाद्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषणको राज्य दे भगवान् वासुदेवकी प्रतिमाको साथ लेकर वे पुष्पक विमानपर आरुढ़ हुए और अनयास ही पूर्वजोंद्वारा पालित अयोध्या नगरीमें जा पहुँचे। भक्तवत्सल श्रीरघुनाथजीने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्नको भिन्न भिन्न राज्योंपर अभिविक्त किया और स्वयं सम्राट्की भाँति समस्त भूमण्डलके राज्यपर आसीन हुए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्रीविष्णुकी उस प्रतिमाको आराधन करते हुए

समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका ग्यारह हजार वर्षोंतक पालन किया। उसके बाद वे अपने वैष्णव धाममें प्रवेश कर गये उस समय श्रीरामने वह प्रतिमा समुद्रको दे दी और कहा—‘अपने जल और रत्नोंके साथ तुम इस प्रतिमाकी भी रक्षा करना।’

हापर आनेपर जब जगदीश्वर भगवान् विष्णु पृथ्वीकी प्रारम्भासे कंस आदिका पथ करनेके लिये बलभद्रजीके साथ वासुदेवजीके कुलमें अवतीर्ण हुए, उस समय नदियोंके स्वामी समुद्रने उस परम दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोत्तमक्षेत्रमें सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये उक्त प्रतिमाको प्रकट किया, जो सम्पूर्ण मनोवाम्बित फलोंको देनेवाली थी। तबसे उस मुक्तिदायक क्षेत्रमें ही देवाधिदेव अनन्त वासुदेव विराजमान हैं, जो मनुष्योंकी समस्त काम्यार्थ पूर्ण करनेवाले हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रियाद्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान् अनन्त वासुदेवकी भक्तिपूर्वक शरण लेते हैं वे परमपदको प्राप्त होते हैं। भगवान् अनन्तका एक बार दर्शन, भक्तिपूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंसे दसगुण फल पाता है वह समस्त भोग सामग्रियोंसे सम्पन्न छोटी-छोटी बंटियोंसे सुशोभित, सूर्यके समान तेजस्वी और इच्छामनुसार बसनेवाले विमानसे वैकुण्ठधाममें जाता है उस समय दिव्याङ्गनार्थ उसकी सेवामें रहती हैं और गन्धर्व उसके बसका गान करते हैं। वह अपने साथ कुलकी इक्कीस पीढ़ियोंका भी उद्धार कर देता है। मुनिवरो! इस प्रकार मैंने भगवान् अनन्तके सम्बन्धमें कुछ निवेदन किया कौन ऐसा मनुष्य है, जो सी वर्षोंमें भी उनके गुणोंका वर्णन कर सके।

इस प्रकार मनुष्योंको भोग और मोक्ष देनेवाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तमक्षेत्र तथा अनन्त वासुदेवके माहात्म्यका वर्णन किया गया। पुरुषोत्तमक्षेत्रमें

सहस्र, षड्र, गदा, पद्म और पीताम्बर धारण करनेवाले कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण विराजमान हैं, जिन्होंने कंस और केशीका संहार किया था। जो लोग वहाँ देव-दानव-वन्दित श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्राका दर्शन करते हैं, वे धन्य हैं। भगवान् श्रीकृष्ण तीनों लोकोंके स्वामी तथा सम्पूर्ण अर्धाष्ट वस्तुओंके दाता हैं। जो सदा उनका ध्यान करते हैं, वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं जो सदा श्रीकृष्णमें अनुरक्त रहते हैं, रातको सोते समय श्रीकृष्णका चिन्तन करते हैं और फिर सोकर ठठकेके बाद श्रीकृष्णका स्मरण करते हैं, वे शरीर त्यागनेके बाद श्रीकृष्णमें ही प्रवेश करते हैं—ठीक वैसे ही जैसे यन्त्रोच्चारणपूर्वक होम किया हुआ हविष्य अग्नियें लीन हो जाता है।* अतः मुनिवरो मोक्षको इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको पुरुषोत्तमक्षेत्रमें सदा यत्रपूर्वक कमलनयन श्रीकृष्णका दर्शन करना चाहिये। जो मनीषी पुरुष शयन और जागरणकालमें श्रीकृष्ण, बलभद्र तथा सुभद्राका दर्शन करते हैं, वे ग्रीहरिके धाममें जाते हैं। जो हर समय भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, रोहिणीन्दन बलभद्र और सुभद्रादेवीका दर्शन करते हैं, वे भगवान् विष्णुके लोकमें जाते हैं। जो वर्षाके चार महीनोंमें पुरुषोत्तमक्षेत्रके भीतर निवास करते हैं, उन्हें सारी पृथ्वीको तीर्थयात्रासे भी अधिक फल प्राप्त होता है। जो इन्द्रियोंके जीतकर और क्रोधको दबीभूत करके सदा पुरुषोत्तमक्षेत्रमें ही निवास करते हैं, वे तपस्याका फल पाते हैं। मनुष्य अन्य तीर्थोंमें दस हजार वर्षोंतक तपस्या करके जो फल

पाता है, उसे पुरुषोत्तमक्षेत्रमें एक ही मासमें प्राप्त कर लेता है। तपस्या, ब्रह्मचर्यपालन तथा आसक्ति-त्यागसे जो फल मिलता है, उसे मनीषी पुरुष वहाँ सदा ही पाते रहते हैं। सब तीर्थोंमें ज्ञान-दान करनेका जो पुण्य फल बताया गया है, वह मनीषी पुरुषोंको यहाँ सर्वदा प्राप्त होता है। विधिपूर्वक तीर्थसेवन तथा व्रत और नियमोंके पालनसे जो फल बताया गया है, उसे वहाँ इन्द्रियसंयमपूर्वक पवित्रतासे रखनेवाला पुरुष प्रतिदिन प्राप्त करता है। नाना प्रकारके यज्ञोंसे मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वह वितेन्द्रिय पुरुषको वहाँ प्रतिदिन मिला करता है। जो पुरुषोत्तमक्षेत्रमें कल्पवृक्ष (अक्षयवट) के पास जाकर शरीरत्याग करते हैं, वे निःसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मानव बिना इच्छाके भी वहाँ प्राणत्याग करता है, वह भी दुःखसे मुक्त हो दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कृमि, कीट, पतङ्ग आदि तथा पशु पक्षियोंकी योनियें पड़े हुए जीव भी वहाँ देहत्याग करनेपर परमगतिको प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य एक बार भी ब्रह्मापूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन कर लेता है, वह सबसों पुरुषोंमें उत्तम है। भगवान् प्रकृतिसे परे और पुरुषसे भी उत्तम हैं। इसलिये वे वेद, पुराण तथा इस लोकमें पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जो पुराण और वेदान्तमें परमात्मा कहे गये हैं, वे ही सम्पूर्ण जगत्का उपकार करनेके लिये उस क्षेत्रमें पुरुषोत्तमस्वरूपसे विराजमान हैं।† पुरुषोत्तमक्षेत्रके भीतर मार्गमें, रम्यशानभूमिमें, घरके मण्डपमें, सड़कों और गलियोंमें—जहाँ कहीं इच्छा था

* कृष्णे रतः कृष्णयनुस्मरन्ति राज्ञी च कृष्णं पुनस्तुष्टिता ये

ते भिन्नदेहाः प्रविशन्ति कृष्णं हविर्धनं मन्त्रवृत्तं हुताशम् ॥ (१७७. ५)

† प्रकृते स चरो वस्मात् पुरुषादपि चोत्तमः । तस्माद् वेदे पुराणे च लोकेऽस्मिन् पुरुषोत्तमः ॥

षोडशी पुराणे वेदान्ते परमात्मैव्युदाहृतः । अक्षरे विशोपकाराय ब्रूते पुरुषोत्तमः ॥

(१७७। २२-२३)

अनिच्छासे भी शरीरत्याग करनेवाला मनुष्य मोक्षका भागी होता है। पुरुषोत्तमतीर्थके समान किसी तीर्थका माहात्म्य च हुआ है और न होगा। मैंने उस क्षेत्रके गुणोंका एक अंशमात्र यहाँ बताया है। कौन पुरुष सौ वर्षोंमें भी उसके समस्त गुणोंका वर्णन कर सकता है। मुनिवरो! यदि तुम सनातन भोक्ष पाना चाहते हो तो

आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थमें निवास करो।

व्यासजी कहते हैं—अव्यक्तवन्मा ब्रह्माजोका यह वचन सुनकर मुनियोंने वहाँ निवास किया और परमपद प्राप्त कर लिया। द्विजवरो! यदि आपलोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तमक्षेत्रमें निवास करें।

कण्डुमुनिका चरित्र और मुनिपर भगवान् पुरुषोत्तमकी कृपा

व्यासजी कहते हैं—मुनिवरो! पुरुषोत्तमक्षेत्र सम्पूर्ण जीवोंके लिये सुखदायी है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थोंका फल देनेवाला है। उस तीर्थमें कण्डु नामके एक महातेजस्वी मुनि रहा करते थे, जो परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेन्द्रिय और समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले थे। उन्होंने इन्द्रियोंको जीतकर क्रोधपर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे वेद-वेदाङ्गोंके पारंगत विद्वान् थे और भगवान् पुरुषोत्तमकी आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके सिवा और भी बहुत से मुनि वहाँ उत्तम व्रतका पालन करते हुए सिद्ध हो चुके हैं।

मुनियोंने पूछा—साधुशिरोमणे, कण्डु कौन थे और उन्होंने किस प्रकार वहाँ परमपद प्राप्त की? हम उनका चरित्र सुनना चाहते हैं, बताइये।

व्यासजी बोले—मुनीश्वरो! कण्डुमुनिकी कथा बड़ी मनोहर है। मैं संक्षेपसे ही कहूँगा, सुनो। गोमती नदीके परम मनोरम एकान्त तटपर, जहाँ कन्द, मूल, फल, समिधा, पुष्प और कुश आदिकी अधिकता थी, कण्डुमुनिका आश्रम था। वहाँ सभी ऋतुओंके फल और फूल सुलभ थे। कैलोंका उद्यान उस आश्रमकी शोभा बढ़ा रहा

था। वहाँ कण्डुमुनिने व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन और संयम आदिके द्वारा बड़ी भारी एवं अत्यन्त अद्भुत तपस्या की। वे ग्रीष्म-ऋतुमें पञ्चाग्रिका ताप सहते, वर्षामें खुली घेदीपर सोते और हेमन्त-ऋतुमें भीगे वस्त्र धारण करके कठोर तपस्या करते थे। मुनिकी तपस्याका बढ़ता हुआ प्रभाव देख देवता, गन्धर्व, सिद्ध और विद्याधरोंको बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे—'इनका महान् धैर्य अद्भुत है। इनकी कठोर तपस्या नितान्त आश्चर्यजनक है।' उन्हें तपस्यामें स्थित देख इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता उनके भयसे व्याकुल हो आपसमें परामर्श करने लगे। वे उनकी तपस्यामें विघ्न डालना चाहते थे। त्रिभुवनके स्वामी इन्द्र देवतार्योंका अभिप्राय जानकर एक सुन्दरी अप्सरासे बोले—'प्रम्लोचे! तुम शीघ्र कण्डुमुनिके आश्रमपर जाओ। मुनि वहाँ तपस्या करते हैं। उनकी तपस्यामें विघ्न डालनेके लिये ही तुम्हें भेजा जाता है। सुन्दरी! तुम शीघ्र ही उनके चित्तमें क्षोभ उत्पन्न कर दो।'।

प्रम्लोचा बोली—सुरश्रेष्ठ! मैं सदा आपकी आज्ञाका पालन करती हूँ, किंतु इस कार्यमें तो मेरे जीवनका ही संदेह है। मैं मुनिवर कण्डुसे

बहुत डरती हूँ। वे ब्रह्मचर्यव्रतके पालनमें स्थित हैं। अत्यन्त उग्र हैं। उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वे अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी हैं। मुझे अपनी तपस्यामें धिप्पन डालने आयी हुई जानकर परम तेजस्वी कण्डुमुनि कुपित हो उठेंगे और दुःसह शाप दे देंगे।

यह सुनकर इन्होंने कहा—‘सुन्दरी’ मैं कामदेव, ऋतुराज वसन्त और दक्षिण समीरको तुम्हारी सहायतामें देता हूँ। इन सबके साथ उस स्थानपर जाओ, जहाँ वे महामुनि रहते हैं।’ इन्द्रका यह कथन सुनकर मनोहर नेत्रोंवाली प्रम्लोचा कामदेव उन्मत्तिके साथ आकाशमार्गसे कण्डुमुनिके आश्रमपर गयी। वहाँ पहुँचकर उसने एक बहुत सुन्दर वन देखा। तीव्र तपस्थामें लगे हुए पापरहित मुनिवर कण्डु भी आश्रमपर ही दिखायी दिये। प्रम्लोचा और कामदेव आदिने देखा—वह वन नन्दनवनके समान रमणीय था। सभी ऋतुओंमें विकसित होनेवाले सुन्दर पुष्प उसको शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकारके पक्षी वृक्षोंपर बैठकर अपने श्रवणसुखद कलरवोंसे उस वनको मुखरित कर रहे थे। अप्सराने क्रमशः सम्पूर्ण वनका निरीक्षण किया। उस परम अद्भुत मनोहर काननकी शोभा देख उसके नेत्र आश्चर्य चकित हो उठे। उसने वायु, कामदेव और वसन्तसे कहा—‘अब आपलोग पृथक् पृथक् मेरी सहायता करें।’ उन्होंने ‘बहुत अच्छा’ कहकर स्वीकृति दे दी। तब प्रम्लोचा बोली—‘अब मैं मुनिके पास जाऊँगी जो इन्द्रियरूपी अश्वोंसे जुटे हुए देहरूपी रथके सारथि बने हुए हैं। उन्हें आज कामबाणसे आहत करके ऐसी दशाको पहुँचा दूँगी कि मनरूपी बाणहोर उनके कण्ठसे बाहर हो जायगी। इस प्रकार उन्हें मैं अयोग्य सारथि सिद्ध कर दिखाऊँगी।’ यों कहकर वह उस स्थानको ओर चल दी, जहाँ मुनि निवास

करते थे। मुनिकी तपस्याके प्रभावसे वहाँके हिंसक जीव भी शान्त हो गये थे। नदीके तटपर, जहाँ कोयलकी मीठी तान सुनायी देती थी, वह उठर गयी। बोझी देरतक तो वह खड़ी रही, फिर उसने संगीत छेड़ दिया। इसी समय वसन्तने भी अपना पराक्रम दिखाया। समय नहीं होनेपर भी समस्त काननमें मधुःश्रुतीकी मनोहर शोभा छा गयी। कोकिलकी काकलीसे माधुर्यकी वर्षा होने लगी। मलयवायु मनोहर सुगन्ध लिये मन्द-मन्द गतिसे बहने लगी और छोटे-बड़े सभी वृक्षोंके पवित्र पुष्प धीरे-धीरे भूतलपर गिरने लगे। कामने अपने फूलोंका बाण सँभाला और मुनिके समीप जाकर उनके मनको विचलित कर दिया। संगीतकी मधुर ध्वनि सुनकर मुनिके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कामबाणसे अत्यन्त पीड़ित हो जहाँ सुन्दरी अप्सरा गीत गा रही थी, गये। मुनिने अप्सराको देखा और अप्सराने भी मुनिपर दृष्टिपात किया। उनके नेत्र आश्चर्यसे खिल गये। चादर खिसककर गिर पड़ी। मुनिके मनमें विकसला छा गयी। उनके सरोरमें रोमाञ्च हो आया। वे पूछने लगे—‘सुन्दरी। तुम कौन हो? किसकी हो? तुम्हारी मुसकान बड़ी मनोहर है। सुधू! तुम मेरे मनको मोह लेती हो। सुमध्यमे! अपना सच्चा परिचय दो।’

प्रम्लोचा बोली—‘भुने! मैं आपकी सेविका हूँ और फूल सेनेके लिये यहाँ आयी हूँ। शीघ्र आज्ञा दीजिये। मैं आपको क्या सेवा करूँ?’

अप्सराकी यह बात सुनकर मुनिका धैर्य छूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रममें प्रवेश किया। यह देख कामदेव, वायु और वसन्त कृतकृत्य हो जैसे आये थे, उसी प्रकार स्वर्गको लौट गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने इन्द्रसे प्रम्लोचा

और मुनिकी सारी चेष्टा कह सुनायी। सुनकर इन्द्र और सम्पूर्ण देवताओंका चित्त प्रसन्न हो गया। कण्डुने अप्सराके साथ अजन्तमें प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेवके समान मनोहर एवं तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और अशुभक धारण कर लिये। देखनेमें उनकी अवस्था सोलह बरसकी जान पड़ती थी। मुनिकी यह शक्ति देखकर प्रमत्तोचारी बड़ा आश्चर्य हुआ। 'अहो, इसकी तपःशक्ति अद्भुत है।' यों कहकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कण्डुमुनि स्नान, संभ्रा, जप, होम, स्वाध्याय, देवपूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान—सब छोड़कर रात-दिन उसीके साथ विहार करने लगे। इसीमें वे आनन्द मानते थे। उनका हृदय कामदेवके बशोभूत हो गया था। अतः वे अपनी तपस्याकी हानि नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार कण्डुमुनि उसके साथ सांसारिक विषयभोगमें आसक्त हो सीसे कुछ अधिक वर्चोक्त मन्दराक्षसी गुफामें पड़े रहे। एक दिन प्रमत्तोचारी महाभाग कण्डुमुनिसे कहा—'ब्रह्मन्! अब मैं स्वर्गमें जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे जानेकी आज्ञा दें।' मुनिका मन तो उसीमें आसक्त हो रहा था। उसके इस प्रकार चुल्लुनेपर वे बोले—'कल्याणी! कुछ दिन और ठहरो।' तब उसने पुनः सी बरसोंसे कुछ अधिक कालतक उन कण्डुमुनिके साथ विषय भोग। तदनन्तर उसने पुनः जानेकी आज्ञा माँगी किन्तु मुनिके स्वीकार नहीं किया। अतः उसे लगभग दो सौ बरसोंतक और ठहरना पड़ा। वह जब-जब उनसे देवलोकमें जानेकी आज्ञा माँगी तब-तब वे उसे यही उत्तर देते—'कुछ दिन और ठहरो।' प्रमत्तोचारी एक तो मुनिके शापसे डरती थी। दूसरे उसमें दक्षिण नायिककी स्वाभाविक उत्सुकता थी और तीसरे वह प्रणयधनकी पीड़ाको जानती थी। इसलिये मुनिको छोड़ न सकी। यह

कामभोगमें आसक्त हो दिन-रात उसके साथ रमण करते रहे। किन्तु तृप्ति न हुई। उसके प्रति नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया।

एक दिन कण्डुमुनि बड़ी उतावलीके साथ अजन्तसे बाहर जाने लगे। अप्सराने पूछा—'कहाँ जाते?' मुनिके उत्तर दिया—'सुधे। दिन बीत जाता है। संध्योपासन कर लूँ, नहीं तो कर्मका लोप हो जाएगा।' प्रमत्तोचारी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने ईसकर पूछा—'सब धर्मोंके ज्ञाता महात्माजी! क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी यह बात सुनकर किसको आश्चर्य न होगा।'

मुनि बोले—'कल्याणी! अभी प्रातःकाल ही तो तुम इस नदीके सुन्दर तटपर आके हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय पूछा और तुम मेरे साथ अजन्तमें आयी। अब वह दिन बीता है और वह संध्याका समय उपस्थित हुआ है। फिर यह परिहास किसलिये? सच्ची बात बताओ।

प्रमत्तोचारी कहा—'ब्रह्मन्! यह ठीक है कि मैं प्रातःकालमें ही आके थी, इसमें शक भी

मिथ्य नहीं है। किन्तु आज तबसे सैकड़ों वर्ष बीत गये।

यह सुनकर मुनिको बड़ा भय हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रोंवाली अप्सरासे पूछा—‘भोर! बल्लओ तो सही, तुम्हारे साथ निरन्तर रमण करते हुए अबतक मेरा कितना समय बीता है?’

प्रप्नोषा बोली—मुने! मेरे साथ आपके नौ सौ सात वर्ष, छः महीने और तीन दिन बीते हैं।

ऋषिने कहा—शुभे! क्या यह सत्य कहती हो अथवा परिहासकी बात है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूँ।

प्रप्नोषा बोली—बड़ान्! आपके समीप मैं झूठ कैसे बोलूंगी। विशेषतः ऐसे अवसरपर, जब कि आप धर्म-मार्गका अनुसरण करते हुए पृथ रहें हैं।

अप्सराकी बात सुनकर मुनिको बड़ा क्रोध हुआ। वे स्वयं ही अपनी निन्दा करते हुए बोले—‘हाय, मुझ दुर्गुणकारीकी धिक्कार है। हाय, मेरी तपस्या नष्ट हो गयी। ब्रह्मदेवताओंका जो धन है, वह चला गया और मेरा धितेक भी छिन गया। जान पड़ता है, मनुष्योंको मोहमें डालनेके लिये ही किसीने युवती नारीको सृष्टि की है। मुझे तो अपने मनको जोतकर क्षुब्ध, पिपासू, राग, द्वेष और जरा-मृत्यु—इन छहों ऋर्मियोंसे अतीत परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है, उस कथमरूपी महान् ब्रह्मको धिक्कार है। यह काम नरकग्राममें ले जानेवाला मार्ग है। इसने आज मेरे सम्पूर्ण वेदोंके स्वाध्याय, स्तुति और समस्त साधनोंपर पानी फेर दिया।’

इस प्रकार स्वयं ही अपनी निन्दा करके वे भयंकर हाता मुनि पास ही बैठो हुई उस अप्सरासे बोले—‘ऋषिनी! तेरी जहाँ इच्छा हो, चली जा। मुझे जो करना था, उसे तुने पूरा कर लिया। मैं

तुझे अपने क्रोधकी प्रचण्ड आगसे जो भस्म नहीं करता, इसमें एक कारण है—सत्पुरुषोंकी मैत्री सात पण एक साथ चलनेसे ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ चिरकालतक निवास कर चुका हूँ। अबका तेरा क्या दोष है? तेरी क्या हानि करें? सम दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजितेन्द्रिय निकला। तू तो इन्द्रका प्रिय करनेके लिये आयी थी और मेरी तपस्याका सत्पन्न नष्ट कर चुकी। अपने कष्टक्षके महामोहमय मन्त्रसे तूने मुझे घृणित बना दिया। अरी, अब जा! जा! चली जा!’

इस प्रकार मुनिवर कण्डुने जब क्रोधपूर्वक उसे फटकारा, तब वह काँपती हुई आश्रयसे बाहर निकली और आकाशमार्गसे जाने लगी। उसके अङ्ग-अङ्गसे पसीनेकी बूँदें निकल रही थीं और वह वृक्षोंके पल्लवोंसे उन्हें पोंछती जाती थी। ऋषिने उसके उदरमें जो गर्भ स्थापित किया था, वह पसीनेके रूपमें ही बाहर निकल गया। वृक्षोंने उन स्वेद-बिन्दुओंको ग्रहण किया और वायुने इन सबको एकत्रित करके एक गर्भका रूप दिया। फिर चन्द्रमाने अपनी अमृतमयी किरणोंसे उस गर्भको धीरे धीरे पुष्ट किया। उससे भारिवा नामकी कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षोंकी पुत्री कहलायी। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। वही प्राचेतसोंकी पत्नी और दक्षकी जननी हुई।

इधर महर्षि कण्डु तपस्या क्षीन होनेपर श्रीविष्णुके निवास-स्वान पुरुषोत्तमक्षेत्रको गये। वहाँ सम्पूर्ण देवताओंसे सुशोभित श्रीहरिका दर्शन किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्गों और आश्रमोंके लोग भगवान्की सेवामें उपस्थित थे। पुरुषोत्तमक्षेत्र और भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करके मुनिने अपनेको कृतकृत्य माना और वहाँ अपनी दोनों बाँहि ऊपर उठकर एकाग्रचित्तसे ब्रह्मपारस्तोत्रका जप करते हुए वे भगवान्की आराधना करने लगे।

मुनि बोले—व्यासजी ! हम परम कल्याणमय ब्रह्मपारस्तोत्रको श्रवण करना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए कण्डमुनिने भगवान् विष्णुकी आराधना की थी।

व्यासजीने कहा—भगवान् विष्णु सबके परम पार (अन्तिम प्राप्य) हैं, वे अपार भवसागरसे पार उतारनेवाले, पर शब्द-वाच्य, आकाश आदि पञ्च महाभूतोंसे परे और परमात्मस्वरूप हैं। वेदोंकी भी पहुँचसे परे होनेके कारण उन्हें ब्रह्मपार कहते हैं। वे दूसरोंके लिये पारस्वरूप हैं—उन्हें पाकर सब प्राणी सदाके लिये पार हो जाते हैं। वे परके भी पर—इन्द्रिय, मन आदिके भी अगोचर हैं। सबके पालक और सबकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। वे कारणमें स्थित होते हुए भी स्वयं ही कारणरूप हैं। कारणके भी कारण हैं।

परम कारणभूत प्रकृतिके कारण भी वे ही हैं। कार्योंमें भी उन्हींकी स्थिति है। इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे सम्पूर्ण विश्वकी रक्षा करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्वस्वरूप है, ब्रह्म ही प्रजापति तथा अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाला है। वह ब्रह्म अविनाशी, नित्य और अजन्मा है। वहो श्रव आदि सम्पूर्ण विकारोंके सम्पर्कसे रहित भगवान् विष्णु है। वे भगवान् पुरुषोत्तम ही अविनाशी, अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं। उनके प्रभावसे मेरे राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जायें।

मुनिके उस ब्रह्मपारस्तोत्रका जप सुनकर और उनकी सुदृढ़ पराभक्तिके जानकर भक्तवत्सल भगवान् पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर बोले—‘मुने! तुम्हारे मनमें जो अधिलाषा हो, उसे कहो। मैं तुम्हें वर देनेके लिये आया हूँ। सुखत! तुम कोई वर माँगो।’ देवाधिदेव भगवान् चक्रपाणिके ये वचन सुनकर मुनिने सहसा अँखें खोल दीं और देखा, भगवान् सामने खड़े हैं। उनके श्रीअङ्ग तोसोके फूलकी भाँति श्याम हैं। नेत्र पद्मपत्रके समान विशाल हैं। हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा शोभा पाते हैं। माथेपर मुकुट और भुजाओंमें भुजबन्ध सुशोभित हैं। चार भुजाएँ हैं, अङ्ग-अङ्गसे उदारता टपकती हैं। सुन्दर शरीरपर पीताम्बर शोभा दे रहा है। श्रीवत्स-चिह्नसे युक्त वक्ष-स्थल वनमालासे विभूषित हैं। श्रीहरि समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त दिखायी देते हैं। उनके अङ्गोंमें सब प्रकारके रत्नमय आभूषण शोभा पाते हैं। श्रीअङ्गमें दिव्य चन्दन लगा है और दिव्य हार उनकी शोभा बढ़ा रहा है।* इस प्रकार

* अतसीपुष्पसंकाशं चरपत्रपतेधनम् । शङ्खचक्रगदापाणिं मुकुटाङ्गदधारिणम् ॥
चतुर्बाहुभुजशङ्खं पीतवस्त्रधरं शुभम् । श्रीवत्सलस्यसंयुक्तं वनमालाविभूषितम् ॥
सर्वलक्षणसंयुक्तं सर्वरत्नविभूषितम् । दिव्यचन्दनलताङ्गं दिव्यमात्मविभूषितम् ॥

भगवान्को झाँकी देखकर कण्डमुनिने शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उन्होंने दण्डकी भीति पृथ्वीपर गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया और कहा—'आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरी तपस्याका फल मिला गया।' यों कहकर मुनिने भगवान्की स्तुति आरम्भ की।

कण्डु बोले—नारायण! हरे! श्रीकृष्ण! श्रीवत्साङ्ग! जगत्पते, जगद्बीज! जगद्धाम! जगत्साक्षिन्! आपको नमस्कार है। अव्यक्त किष्णो! आप ही सबकी उत्पत्तिके कारण हैं। प्रकृति और पुरुष दोनोंसे उत्तम होनेके कारण आपको पुरुषोत्तम कहते हैं। कमलखन गोविन्द! जगन्नाथ! आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ, सहस्रोपति, पद्मनाभ और सनातन पुरुष हैं। यह पृथ्वी आपके गर्भमें है। आप ध्रुव और ईश्वर हैं। इषोकेस! आपको नमस्कार है। आप अनादि, अनन्त और अजेय हैं। विजयी पुरुषोंमें श्रेष्ठ! आपकी जय हो। श्रीकृष्ण! आप अजित और अखण्ड हैं। श्रीनिवास! आपको नमस्कार है। आप ही बादल और घूम—वर्षा और

गर्मी करनेवाले हैं। आपका पार पाना कठिन है। आप बड़ी कठिनाईसे प्राप्त होते हैं। दुःख और पीड़ाओंका नाश करनेवाले हरे! जलमें स्थान करनेवाले नारायण! आपको नमस्कार है। अव्यक्त परमेश्वर! आप सम्पूर्ण भूतोंके पालक और ईश्वर हैं। भौतिक तत्त्वोंसे आप कभी ध्रुव होनेवाले नहीं हैं। सम्पूर्ण प्राणी आपमें ही निवास करते हैं। आप सब भूतोंके आत्मा हैं। सम्पूर्ण भूत आपके गर्भमें स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञ, यज्ञा, यज्ञधर, यज्ञधाता और अभय देनेवाले हैं। यज्ञ आपके गर्भमें स्थित है। आपका श्रीअङ्ग सुवर्णके समान कान्तिमान् है। पुत्रिगर्भ! आपको नमस्कार है। आप क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रपालक, क्षेत्री, क्षेत्रहन्ता, क्षेत्रकर्ता, जितेन्द्रिय, क्षेत्रात्मा, क्षेत्ररहित और क्षेत्रके अक्ष हैं। आपको नमस्कार है। गुणालय, गुणावास, गुणाश्रय, गुणावह, गुणभोक्ता, गुणाराम और गुणत्वागी—ये सब आपके ही नाम हैं। आपको नमस्कार है। आप ही श्रीविष्णु हैं। आप ही श्रीहरि और चक्री कहलाते हैं। आप ही श्रीविष्णु और आप ही जनार्दन हैं। आप ही वषट्कार कहे गये हैं। भूत, भविष्य और वर्तमानके प्रभु भी आप ही हैं। आप भूतोंके उत्पादक और अव्यक्त हैं। सबकी उत्पत्तिके कारण होनेसे आप 'भव' कहलाते हैं। आप सम्पूर्ण प्राणियोंके भरण-पोषण करनेवाले हैं। आप ही भूतभावन देवता हैं। आपको अजन्मा और ईश्वर कहते हैं।

आप विश्वकर्मा हैं, श्रीविष्णु हैं, सम्पु हैं और वृषभकी आकृति धारण करनेवाले हैं। आप ही शंकर, आप ही शुक्राचार्य, आप ही सत्य, आप ही तप और आप ही जनस्तोक हैं। आप विश्वविजेता, कल्याणमय, स्रष्टापालक, अधिपति, शम्भु, स्वयम्भू, ज्येष्ठ और परायण (परम आश्रय) हैं। आदित्य, ओंकार, प्राण, अन्धकारनाशक सूर्य,

येषु सर्वत्र विद्यमान तथा देवताओंके स्वामी ब्रह्म भी आप ही हैं। ऋक्, यजुः और साम भी आप ही हैं। आप ही सबके आत्मा माने गये हैं। आप ही अग्नि, आप ही वायु, आप ही जल और आप ही पृथ्वी हैं। सहा, भोक्ता, होता, हविष्य, यज्ञ, प्रभु, पित्र, त्रेह, लोकपति और अमृत भी आप ही हैं। आप सबके द्रष्टा और स्वामीवान् हैं। आप ही सबका दमन करनेवाले और शत्रुओंके नाशक हैं। आप ही दिन और आप ही रात्रि हैं, विद्वान् पुरुष आपको ही सर्व कहते हैं। आप ही कला हैं। कला, कला, मुहूर्त, काज और स्व—सर्व आपके ही स्वरूप हैं। आप ही बालक, आप ही बृद्ध तथा आप ही पुरुष, स्त्री और नपुंसक हैं। आप विश्वको उत्पत्तिके स्थान हैं। आप ही सबके नेत्र हैं। आप ही स्थानु (स्थिर रहनेवाले) और आप ही शुचिश्रव (पवित्र यशवाले) हैं। आप सनातन पुरुष हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। आप इन्द्रके छोटे भाई द्येन्द्र और सबसे उत्तम हैं। आप सम्पूर्ण विश्वको सुख देनेवाले हैं। वेदोंके अङ्ग भी आप ही हैं। आप अविनाशी, वेदोंके भी वेद (ज्ञेय तत्त्व), धाता, विधाता और समाहित रहनेवाले हैं। आप जलराशि समुद्र हैं। आप ही उसके मूल हैं। आप ही धाता और आप ही वसु हैं। आप ईश, आप धृक्स्व और आप इन्द्रियातित हैं। आप सबसे आगे चलनेवाले और गौवके नेता हैं। आप ही गरुड़ और आप ही आदिमान् हैं। आप ही संग्रह (सधु) और आप ही परम महान् हैं। अपने पशुको वशमें रखनेवाले और अपनी महिमासे कभी घृष्ट न होनेवाले भी आप ही हैं। आप यम और निर्यम हैं। आप प्रांसु (उत्तम शरीरवाले) और क्षत्रभुज हैं। अन्न, अन्नरक्षण और परमात्म्य भी आप ही कहलाते हैं। आप गुरु और गुरुतम हैं, वाम और दक्षिण हैं। आप ही पीपल एवं

अन्य वृक्ष हैं। स्वर्ग कात् और प्रजापति भी आप ही हैं। आपको मभिसे सुवर्णमय कमल प्रकट हुआ है। आप दिव्य शक्तिके सम्पन्न हैं। आप ही चन्द्रमा और आप ही प्रजापति हैं। आपके स्वरूपका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप ही यम और आप ही दैत्योंके कलाक श्रीविष्णु हैं। आप ही संकर्षण देव हैं। आप ही कर्त्ता और आप ही सनातन पुरुष हैं। आप तीनों गुणोंसे रहित हैं।

आप ज्येष्ठ, करिष्ठ और सहिष्णु हैं। लक्ष्मीके पति हैं। आपके सहस्रों मस्तक हैं। आप अव्यक्त देवता हैं। आपके सहस्रों नेत्र और सहस्रों चरण हैं। आप विराट् और देवताओंके स्वामी हैं। देवदेव! तथापि आप दस अंगुलके होकर रहते हैं। जो भूत है, वह आपका ही स्वरूप बताया गया है, आप ही अन्तर्यामी पुरुष, इन्द्र और उत्तम देवता हैं। जो भविष्य है, वह भी आप ही हैं। आप ही ईश्वर, आप ही अमृत और आप ही मर्त्य हैं। वह सम्पूर्ण संसार आपसे ही अङ्कुरित होता है, अतः आप परम महान् और सबसे उत्तम हैं। देव! आप सबसे ज्येष्ठ हैं, पुरुष हैं और आप ही दस प्राणवायुओंके रूपमें स्थित हैं। आप विश्वरूप होकर चार भागोंमें स्थित हैं। अमृतस्वरूप होकर भी भागोंके साथ घुल्लोकमें रहते हैं और भी भागोंसहित सन्धवन धीरुदेव रूप धारण करके अन्तरिक्षमें निवास करते हैं। आपके दो भाग पृथ्वीमें स्थित हैं और चार भाग भी वहाँ हैं। आपसे यज्ञोंकी उत्पत्ति होती है, जो जगत्में वृद्धि करनेवाले हैं। आपसे ही विराट्की उत्पत्ति हुई, जो सम्पूर्ण जगत्के इन्द्रियमें अन्तर्यामी पुरुषरूपसे विराजमान हैं। वह विराट् पुरुष अपने तेज, वस्तु और ऐश्वर्यके कारण सम्पूर्ण भूतोंसे विरहित है। आपसे ही देवताओंका आहारभूत हवनीय घृत

उत्पन्न हुआ। ग्राम्य और जंगली ओषधियाँ तथा पशु एवं मृग आदि भी आपसे ही प्रकट हुए हैं। देवदेव! आप ध्येय और ध्यानसे परे हैं। आपने ही ओषधियोंको उत्पन्न किया है। आप ही सात मुखोंवाले देदीप्यमान विग्रहसे युक्त काल हैं। यह स्थावर और जङ्गम तथा चर और अचर सम्पूर्ण जगत् आपसे ही प्रकट हुआ है और आपमें ही स्थित है। आप अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न तथा दैत्यनाशक संकर्षण हैं। देव! आप सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठ और समस्त विश्वके परम आश्रय हैं। कमलवन परेरी रक्षक कोजिये। नारायण! आपको नमस्कार है। भगवन्! विष्णो! आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम! आपको नमस्कार है। सर्वलोकेश्वर! आपको नमस्कार है। कमलालय! आपको नमस्कार है। गुणालय! आपको नमस्कार है। गुणाकर! आपको नमस्कार है। धामुदेव! आपको नमस्कार है। सुरोत्तम! आपको नमस्कार है। जनार्दन! आपको नमस्कार है। सनातन! आपको नमस्कार है।

योगिगम्य परमेश्वर! आपको नमस्कार है। योगके आश्रयस्थान! आपको नमस्कार है। गोपते! श्रीपते! मरुत्पते! त्रीविष्णो! आपको नमस्कार है। जगत्पते! आप जगत्को उत्पन्न करनेवाले और ज्ञानियोंके स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। दिवस्यते! आपको नमस्कार है। महोपते! आपको नमस्कार है। पुण्डरीकाक्ष! आप मधु दैत्यका वध करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। कैटभको मारनेवाले नारायण, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य! आपको नमस्कार है। पीठपर वेदोंको धारण करनेवाले महाभक्तस्वरूप अच्युत! आपको नमस्कार है। आप समुद्रके जलको यथेष्ट डालनेवाले और लक्ष्मीको आनन्द देनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। विशाल ऋषिकावाले अश्वमुख भगवान् हयग्रीव! महापुरुषविग्रह! आप मधु और कैटभका नाश

करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। प्रभो! आप पृथ्वीको ऊपर उठानेके लिये विशाल कच्छपका शरीर धारण करनेवाले हैं, आपने अपनी पीठपर मन्दराचलको धारण किया था। महाकूर्मस्वरूप आप भगवान्को नमस्कार है। पृथ्वीका उद्धार करनेवाले महावराहको नमस्कार है। भगवन्! आपने ही पहले-पहल वराहरूप धारण किया था, अतः आप आदिवराह कहलाते हैं। आप विश्वरूप और विधाता हैं, आपको नमस्कार है। आप अनन्त, सूक्ष्म, मुख्य, श्रेष्ठ, परमाणुस्वरूप तथा योगिगम्य हैं। आपको नमस्कार है। जो परम कारण (प्रकृति)-के भी कारण हैं, योगीश्वर-मण्डलके आश्रयस्थान हैं, जिनके स्वरूपका ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है, जो क्षीरसागरके भीतर निवास करनेवाले महान् सर्प—शेषनागको सुन्दर शय्यापर सयन करते हैं तथा जिनके कानोंमें सुतर्पण एवं त्रोंकि बने हुए दिव्य कुण्डल झिलमिललाते रहते हैं, उन आप भगवान् विष्णुको नमस्कार है।

कण्डमुनिके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् विष्णुने प्रसन्न होकर कहा—'मुनिश्रेष्ठ! तुम मुझसे जो कुछ पान्न चाहते हो, उसे शीघ्र कहो।'

कण्डु बोले—जगन्नाथ! यह संसार अत्यन्त दुस्तर और रोमाञ्चकारी है। इसमें दुःखोंकी ही अधिकता है। यह अनित्य और केलेके पत्तेकी भाँति सारहीन है। इसमें न कहीं आश्रय है, न अवलम्ब। यह जलके बुलबुलोंकी भाँति चञ्चल है। इसमें सब प्रकारके उपद्रव भरे हुए हैं। यह दुस्तर होनेके साथ ही अत्यन्त भयानक है। मैं आपकी मायासे मोहित होकर चिरकालसे इस संसारमें भटक रहा हूँ, किन्तु कहीं भी शान्ति नहीं पाता। मेरा मन विषयोंमें आसक्त है। देवेश! इस संसारके भयसे पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरणमें आया हूँ। श्रीकृष्ण! आप

इस भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये। सुरेश्वर! मैं आपको कृपासे आपके ही सनातन परम पदको प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जानेसे फिर इस संसारमें नहीं आना पड़ता।

श्रीभगवान्‌ बोले—मुनिश्रेष्ठ! तुम मेरे भक्त हो। सदा मेरी ही आराधना करते रहो। तुम्हें मेरे प्रसादसे अभीष्ट मोक्षपदकी प्राप्ति होगी। विप्रवर मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा अन्त्यज भी परम सिद्धिको प्राप्त होते हैं फिर तुम—जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मणकी तो बात ही क्या है। चाण्डाल भी यदि उत्तम श्रद्धासे युक्त एवं मेरा भक्त हो तो उसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। फिर औरोंकी तो चर्चा ही क्या है।*

व्यासजी कहते हैं—यों कहकर भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णु वहाँ अन्तर्धान हो गये। उनके चले जानेपर मुनिवर कण्डु बहुत प्रसन्न हुए और

समस्त कामनाओंका त्याग करके स्वस्थचित्त हो गये। समस्त इन्द्रियोंको वशमें करके ममता और अहंकारसे रहित हो एकाग्रचित्तसे भगवान्‌ पुरुषोत्तमका ध्यान करने लगे। भगवान्‌के नित्य, निर्गुण, शान्त और सन्मात्र स्वरूपका चिन्तन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया। जो महात्मा कण्डुकी कथाको पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें जाता है। मुनिवरो इस प्रकार मैंने इस कर्मभूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तमक्षेत्रका वर्णन किया, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम निवास करते हैं। जो मनुष्य संसारजनित दुःखोंका नाश और मोक्ष प्रदान करनेवाले शरदायक भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तमका भक्तिपूर्वक दर्शन, स्तवन और ध्यान करते हैं, वे समस्त दोषोंसे मुक्त हो भगवान्‌के अविनाशी धाममें जाते हैं।

मुनियोंका भगवान्‌के अवतारके सम्बन्धमें प्रश्न और श्रीव्यासजीद्वारा उसका उत्तर

मुनि बोले—पुरुषश्रेष्ठ व्यासजी। आपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तमक्षेत्रके अद्भुत गुणोंका वर्णन किया उस क्षेत्रके उत्तम माहात्म्यको सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमारे मनमें बहुत दिनोंसे एक संदेह है उसका निवारण करनेवाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम भूतलपर श्रीकृष्ण, बलदेव और सुभद्राके अवतारका रहस्य सुनना चाहते हैं। वीरवर श्रीकृष्ण और बलभद्र किसलिये अवतीर्ण हुए थे? वे वसुदेवके पुत्र होकर नन्दके घरमें क्यों रहे? यह मर्त्यलोक सर्वथा निःसार है।

इसमें अधिकतर दुःख ही भरा है। यह पानीके बुलबुलेकी भाँति अत्यन्त चञ्चल—क्षणभङ्गुर है इसकी भयंकरता इतनी बड़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसारमें उन्हें जन्म ग्रहण करनेकी क्या आवश्यकता थी? इस भूतलपर अवतीर्ण हो उन्होंने जो जो लीलाएँ कीं, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। उनका सम्पूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान्‌ सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी एवं सुरश्रेष्ठ हैं और पृथ्वीको उत्पन्न करनेवाले तथा अविनाशी

* मद्भक्ताः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः शूद्रान्त्यजातिष्वपि च मद्भक्तः सम्पद्यते ब्रह्मसमन्वितः

प्राप्नुवन्ति एतं सिद्धिं किं पुनस्त्वं द्विजोत्तम॥
प्राप्नोत्वभिपत्तां सिद्धिमन्यथा तत्र का कथा॥

परमात्मा हैं। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूपको मनुष्योंके बीचमें कैसे प्रकट किया? जो भगवान् सम्पूर्ण जङ्गम प्राणियोंकी गति हैं, वे मानव-शरीरमें कैसे आये? इसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्यकी बात मानते हैं। महामुने! आप भगवान् विष्णुके आश्चर्यजनक अवतारकी कथा सुनाइये। भगवान्के बल और पराक्रम विस्मयास्पद हैं। उनके तेजकी कोई म्याप नहीं है। वे अपने अलौकिक चरित्रके द्वारा अद्वैतरूप जान पड़ते हैं। आप उनके तत्त्वका वर्णन कीजिये। भगवान् पुरुषोत्तम देवताओंकी पीढ़ा दूर करनेवाले और सर्वव्यापी हैं। जगत्के रक्षक और सर्वलोकमहेश्वर हैं। संसारकी सृष्टि, पालन और संहार—सब वे ही करते हैं। वे ही सब लोकोंको सुख देनेवाले हैं। वे अक्षय सनातन, अनन्त, क्षय और वृद्धिसे रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, निर्धकार, निरञ्जन, समस्त ढाँपधियोंसे रहित, सत्तामात्ररूपसे स्थित, अविकारी, विभु, नित्य, अवल, निर्मल, व्यापक, नित्यतृप्त, निरामय तथा शाश्वत परमात्मा हैं। सत्ययुगमें उनका विशुद्ध 'हरि' नाम सुना जाता है। देवताओंमें वे वैकुण्ठ और मनुष्योंमें श्रीकृष्ण नामसे विख्यात हैं। उन्हीं परमेश्वरकी भूत और भविष्य लीलाओंको, जिनका रहस्य अत्यन्त गहन है, हम सुनना चाहते हैं।

ब्रह्माजी बोले—जो सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी, सबको उत्पत्तिके कारण, पुराणपुरुष, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूहस्वरूप, निर्गुण, गुणरूप, परम महान्, परम गुरु, खरेण्य, असोम, यज्ञाङ्ग और देवता आदिके प्रियतम हैं, उन भगवान् विष्णुकी मैं नमस्कार करता हूँ। जिनसे लघु और जिनसे महान् दूसरा कोई नहीं है, जिन अङ्गना प्रभुने सम्पूर्ण चराचर जगत्को व्याप्त कर रखा है, जो आविर्भाव, तिरोभाव, दृष्ट और अदृष्टसे विलक्षण

हैं, सृष्टि और संहारको भी जिनका स्वरूप बतलाया जाता है, उन आदिदेव परब्रह्म परमात्मनके मैं सम्प्रधिके द्वारा प्रणम करता हूँ। जो सम्पूर्ण विकारोंसे रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एकरूप रहनेवाले और विजयी हैं, उन परमात्मा श्रीविष्णुकी नमस्कार है। जो हिरण्यगर्भ, हरि, शंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं, जिनसे समस्त प्राणियोंका तरण-तारण होता है, जो सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं, उन भगवान्को नमस्कार है। जो एक होते हुए भी अनेक रूपोंमें प्रकट होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिनके स्वरूप हैं और जो मोक्षके कारण हैं, उन भगवान् विष्णुकी नमस्कार है। जो जगन्मय हैं, जगत्की सृष्टि, पालन और संहारके मूल कारण हैं, उन परमात्मा, भगवान् विष्णुकी नमस्कार है। जो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर, सम्पूर्ण विश्वके आधारभूत, समस्त प्राणियोंके भीतर विराजमान और अपनी महिम्नसे कभी च्युत न होनेवाले हैं उन भगवान् पुरुषोत्तमकी प्रणाम है। जो वास्तवमें अत्यन्त निर्मल ज्ञानस्वरूप होते हुए भी भ्रमपूर्ण दृष्टिके कारण भिन्न-भिन्न पदार्थोंके रूपमें स्थित दिखायी देते हैं, जिनका आदि नहीं है, जो सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर, अङ्गना, अक्षय और अविनाशी हैं, उन भगवान् श्रीहरिकी नमस्कार करके मैं उनके अवतारकी कथा आरम्भ करता हूँ।

पूर्वकालमें दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियोंके पूछनेपर कमलयोगि भगवान् ब्रह्माने जो कुछ कहा था, वही मैं भी आप लोगोंसे कहूँगा। जो अपने चारों मुखोंसे ऋक्, साम आदि चारों वेदोंका उच्चारण करते हुए तीनों लोकोंको पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एकार्णवके जलसे हुआ है, असुरगण जिनके यज्ञोंका लोप नहीं कर पाते, उन भगवान् ब्रह्माजीकी प्रणम करके मैं उन्हींको कहो हुई

कथा आरम्भ करता हूँ। जिन्होंने सृष्टिके उद्देशसे धर्म आदिको प्रकट किया है, उन अमरकवचक ब्रह्माजीके सम्पूर्ण यत्नका ही मैं वर्णन करूँगा। तत्त्वदर्शी मुनिजनोंके जल्दको 'मर' कहा है। वह नार पूर्वकालमें भगवान्के अधन (निवासस्थान) हुआ। इसलिये वे नारायण कहलाते हैं। वे भगवान् नारायण सबको ज्ञात करके स्थित हैं। वे ही सगुण और निर्गुण कहलाते हैं। वे दूर भी हैं और समीप भी। उनकी 'वासुदेव' संज्ञा है। यमताका स्थान कालेपर ही उनका साक्षात्कार होता है। उनमें रूप और वर्ण आदि कास्पर्शिक पद नहीं हैं। वे सदा मुद्र, सुप्रतिष्ठित और एकरूप हैं। जन्म-जन्म वर्षकी हानि और अधर्मका उत्पान होता है, तब-तब वे अपने-आपको संस्कारमें प्रकट करते हैं। पूर्वकालमें उन्होंने प्रजापालक भगवान्ने ब्राह्मरूप धारण करके धुधनसे बलकी इटाका और रसातलमें दूही हुई पृथ्वीको अपनी एक दाढ़से कमलके फूलकी भाँति ऊपर उठा लिया। उन्होंने ही त्रिंशिरूप धारण करके हिरण्यकशिपुका वध किया और विप्रचिंति आदि अन्य सनकोंको भी मार गिराया। फिर कामन अवतार लेकर मयासे बलिको बंधा और दैत्योंको जीतकर तीनों लोकोंको अपने तीन कर्णोंसे ही नाप लिया। वे ही धृगु-वंशमें परमप्रजापति जम्बूद्वीपकुमार परशुरामके रूपमें उत्पन्न हुए, जिन्होंने पिताके वधका बदला लेनेके लिये क्षत्रियोंका संहार कर डाला। उन्होंने भगवान्ने अत्रिकुमार प्रतापी इक्ष्वाकुके रूपमें अवतीर्ण हो महात्मा अलङ्करी अष्टाङ्गयोगका उपदेश दिया। त्रेतामें दत्तत्रयनन्दन श्रीरामके रूपमें प्रकट होकर उन्होंने ही त्रिभुवनको भव देनेवाले राजनका दुष्टमें संहार किया।

प्रलयकालमें जब सारी सृष्टि एकात्म्यमें निमग्न हो गयी, उस समय देवताओंके भी देवता जगत्पति

श्रीविष्णु एक स्थूल कुर्बतक सैवनामको सम्झकर सोते रहे। वास्तवमें वे योगनिद्राका अवस्था ले अपनी योगसहिष्णुमें स्थित हो गये थे। सम्पूर्ण ब्रह्माकार को उन्होंने अपने उदरमें स्थिति कर रखा था। जलस्रोतनिवासी मित्र और महर्षि उनकी स्तुति करते थे। उसी समय उनकी नाभिसे एक कमल प्रकट हुआ, जो दिशाकपी पक्षोंसे सुशोभित, अग्नि और सूर्यके समान तेजोमय और फलतकरी केसरोंसे अलंकृत था। सुवर्णमय मेखीगार उसका किञ्चित्क (केसरका मध्यभाग) था। वह कमल ही पितामह ब्रह्मजीका सुन्दर गृह था। उसमें चार मुखोंवाले देवाधिदेव ब्रह्माजी प्रकट हुए। उस समय भगवान् विष्णुके कानोंकी पैससे दो महाकली और महाप्रजामी लम्बा उत्पन्न हुए, जो ब्रह्माजीको चार हातोंके लिये उलट हो गये। उनका नाम धधु और कैटभ था। भगवान्ने समुद्रकपी तबनगृहसे उठकर उन दोनों दुर्धर्ष दैत्योंका वध किया। वे तथा और भी भगवान्की असंख्य सौतार हैं, जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता। इस समय अजन्म भगवान्के जिस अवतारका प्रसङ्ग चल रहा है, वह मधुराध्वं हुआ था। इस प्रकार भगवान्की जो सत्त्विक मूर्ति है, वही अवतार धारण करती है। वह प्रद्युम्न नामसे विख्यात है और सदा रक्षाकार्यमें संलग्न रहती है। वह भगवान् वासुदेवकी इच्छाके अनुसार देवता, मनुष्य और शिवर्क योनिमें अवतीर्ण होती है और इसीके अनुकूल स्वभाव बना लेती है। भक्त पुरुषोंद्वारा पूजित होनेपर वह उनकी मनोवाञ्छित कामनाओंको भी पूर्ण करती है। इस तरह मैंने वहाँ भगवान्के अवतारका रहस्य बतलाया है। भगवान् विष्णु यद्यपि कृष्णकृष्ण हैं, उन्हें कुछ करना अवकाश प्राप्त नहीं है तो भी वे लोक-कल्याणके लिये ही यमवक्रूपमें प्रकट हुए थे।

भगवान्‌के अवतारका ढपक्रम

ब्रह्माजी कहते हैं—पुनर्वरो! अब मैं संक्षेपसे श्रीहरिके अवतारका वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान् इस पृथ्वीका धर उतारनेकी इच्छासे अवतार लेते हैं जब-जब अधर्मकी वृद्धि होती है और धर्मका ह्रास होने लगता है, तब-तब भगवान् जनार्दन अपने स्वरूपके दो भाग करके यहाँ अवतार होते हैं। साधु पुरुषोंकी रक्षा, धर्मकी स्थापना, दुष्टों तथा अन्य देव-देवीहयोंका दमन और प्रजावर्गका पालन करनेके लिये वे प्रत्येक युगमें अवतार धारण करते हैं। पहलेकी बात है, यह पृथ्वी अत्यन्त भारसे पीड़ित हो मेरुपर्वतपर देवताओंके समाचर्य गयी और ब्रह्मा आदि सब देवताओंको प्रणाम करके खेद एवं करुणामिश्रित बाजोमें अपना सब हाल सुनाने लगी—'सुवर्णके गुरु अग्नि, गौओंके गुरु सूर्य तथा मेरे गुरु सम्पूर्ण लोकोंके वन्दनीय भगवान् करावण हैं इस समय ये कालनेमि आदि दैत्य मर्त्यलोकमें जन्म लेकर दिन-रात प्रजाको कष्ट देते रहते हैं। सर्वशक्तिमान् भगवान् विष्णुने जिस कालनेमि जन्मक महान् असुरका वध किया था, वही अब उग्रसेनकुम्भर कैमके रूपमें उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलम्ब, गरक, सुन्दासुर, अत्यन्त भयंकर बसिकुम्भर बाणासुर तथा और भी जो महापराक्रमी दुर्गन्धा दैत्य राजाओंके धरमें उत्पन्न हुए हैं, उनको मैं गणना नहीं कर सकती। दिव्यमूर्तिधारी देवताओ! इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वसे दैत्योंकी अनेक अधोहिनी सेनाएँ हैं। सुरेश्वरो मैं आपलोगोंको बताये देती हूँ कि इन दैत्योंके भारी भारसे पीड़ित होनेके कारण अब मुझमें अपनेको धारण कानेकी भी शक्ति नहीं रह गयी है। अतः आपलोग मेरा भार उतारिये।'

पृथ्वीका यह वचन सुनकर सम्पूर्ण देवताओंने उसका भार उतारनेके लिये ब्रह्माजीको प्रेरित किया। तब ब्रह्माजी बोले—'देवताओ! पृथ्वी जो कुछ कहती है, वह सब ठीक है। वास्तवमें मैं, महादेवजी और तुमलोग—सब भगवान् नारायणके ही स्वरूप हैं। भगवान्‌की जो विभूतियाँ हैं, उन्हींकी परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध-बाधकरूपसे रहा करती है। इसलिये आओ, हमलोग क्षीरसागरके तटपर चले और वहाँ श्रीहरिकी आराधना करके वह सब वृत्तान्त उनसे निवेदन करें। वे सबके आत्मा हैं, सम्पूर्ण जगत् उनका ही रूप है, वे सदा ही जगत्‌का कल्याण करनेके लिये अपने अंशसे अवतार से धर्मकी स्थापना करते हैं।'

यों कहकर ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओंके साथ क्षीरसागरके तटपर गये और एकाग्रचित्त होकर भगवान् गरुडध्वजकी स्तुति करने लगे।

ब्रह्माजी बोले—सहस्रमूर्ति! आपके बारंबार नमस्कार हैं। आपके सहस्रों बाँहें, अनेक मुख और अनेक चरण हैं। आप जगत्की सृष्टि, पालन और संहारमें संलग्न रहते हैं। अप्रमेय परमेश्वर! आपको बारंबार नमस्कार हैं। भगवन्! आप सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, परम महान् और बड़े-बड़े गुरुओंसे भी अधिक गौरवशाली हैं। आप प्रकृति, समष्टि बुद्धि (महत्त्व), अहंकार तथा बाणोंके भी प्रधान मूल हैं। अपरा प्रकृतिष्व सम्पूर्ण जगत् आपका ही स्वरूप है। आप हमपर प्रसन्न होइये। देव! यह पृथ्वी आपकी करणमें आये है। इस समय भूतलपर जो बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा पीड़ित होनेसे इसके पर्वतकूपी बन्धन शिथिल पड़ गये हैं। आप सम्पूर्ण जगत्के परम आश्रय हैं। आपकी महिमा अपरम्पार है। अतः यह वसुधा अपना भार उठारवानेके लिये आपकी ही सेवामें उपस्थित हुई है। हमलोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये इन्द्र, दोनो अश्विनीकुमार, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि तथा अन्य सम्पूर्ण देवता यहाँ खड़े हैं। देवेश्वर! मुझे तथा इन देवताओंको जो कुछ करना हो, उसके लिये आज्ञा दीजिये। आपके ही आदेशका पालन करते हुए हमलोग सदा सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त रहेंगे।

ब्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर परमेश्वर भगवान् श्रीविष्णुने अपने धैर्य और क्रुद्ध— दो केश ठखाड़े और देवताओंसे कहा—‘मेरे ये दोनों केश ही भूतलपर अवतार ले पृथ्वीके भार और क्लेशका नाश करेंगे। सम्पूर्ण देवता भी अपने-अपने अंशसे पृथ्वीपर अवतरीर्ण हो पहलेसे उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्योंके साथ युद्ध करें। इसमें संदेह नहीं कि नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे चूर्ण होकर सम्पूर्ण दैत्य नष्ट हो जायेंगे। वसुदेवकी पत्नी जो

देवकीदेवी हैं, उनके आठवें गर्भसे मेरा यह स्थापकेश प्रकट होगा। भूतलपर अवतरीर्ण हो यह कालनेमिके अंशसे उत्पन्न हुए कंसका वध करेगा।’ यों कहकर भगवान् श्रीहरि अन्तर्धान हो गये। अदृश्य हो जानेपर इन परमात्माको प्रणाम करके सम्पूर्ण देवता मेरुपर्वतके शिखरपर चले गये और वहाँसे पृथ्वीपर अवतरीर्ण हुए।

एक दिन महर्षि नारदने कंससे जकार कहा—‘देवकीके आठवें गर्भसे भगवान् विष्णु उत्पन्न होंगे, जो तुम्हारा वध करेंगे।’ यह सुनकर कंसको बड़ा क्रोध हुआ और उसने देवकी तथा वसुदेवकी करणगृहमें बंटी बना लिया। वसुदेवने यह प्रतिज्ञा की थी कि ‘देवकीके गर्भसे जो-जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसे मैं स्वयं लाकर दे दिया करूँगा।’ इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंसको अर्पित कर दिया। सुना गया है प्रथम उत्पन्न हुए छः गर्भ हिरण्यकशिपुके पुत्र थे, जिन्हें भगवान् विष्णुकी प्रेरणासे योगनिद्रा क्रमशः देवकीके उदरमें स्थापित कर दिया था। योगनिद्रा भगवान् विष्णुकी महामाया है, जिसने अविद्यारूपसे सम्पूर्ण जगत्को मोहित कर रखा है। उससे श्रीहरिने कहा—‘निद्रा! तू मेरी आज्ञासे जा और पातालवासी छः गर्भोंको एक-एक करके देवकीके गर्भमें पहुँचा दे। ये सब कंसके हाथसे मारे जायेंगे। तत्पश्चात् मेरा शेष नामक अंश अपने अंशशसे देवकीके उदरमें सातवें गर्भके रूपमें प्रकट होगा। वसुदेवजीकी दूसरी भार्या रोहिणी आजकल गोकुलमें रहती हैं। तू प्रसवकालमें वह गर्भ रोहिणीके ही उदरमें डाल देना। उसके विषयमें लोग यही कहेंगे कि ‘देवकीका सातवाँ गर्भ भोजराज कंसके दरसे गिर गया।’ गर्भका संकर्षण होनेसे रोहिणीका वह वीर पुत्र लोकमें ‘संकर्षण’ नामसे विख्यात होगा उसके शरीरका

वर्ण श्वेतगिरिके शिखरकी भाँति गौर होगा। तदनन्तर मैं देवकीके उदरमें प्रवेश करूँगा। उस समय तुझे भी यशोदाके गर्भमें अधिष्ठाप्य प्रवेश करना होगा। वर्षा-ऋतुमें श्रावणमासके* कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिके आधी रातके समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू नवमी तिथिमें यशोदाके गर्भसे जन्म लेगी। उस समय वसुदेव मेरी शक्तिसे प्रेरित होकर मुझे तो यशोदाकी जग्यापर पहुँचा देंगे और तुझे देवकीके पास लायेंगे। फिर कंस तुझे लेकर पत्थरकी शिस्तापर फेंकाड़ेगा, किंतु तू उसके हाथसे निकलकर आकाशमें उड़र जायगी। यों कल्पेपर इन्द्र मेरे गौरवका स्मरण करके तुझे सौ-सौ बार प्रणाम करेंगे और विनोतभावसे अपनी बहिन बना लेंगे। फिर तू शुम्भ-निशुम्भ आदि सहस्रों दैत्योंका वध करके

अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वीकी शोभा बढ़ायेगी। भूति, संनति, कीर्ति, कान्ति, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, उच्च तथा अन्य जो भी स्त्री-नामधारी वस्तु है, वह सब तू ही है। जो प्रातःकाल और अपराह्नमें तेरे साधने मस्तक झुकायेंगे और तुझे आर्घ्यां, दुर्गा, वेदार्घ्यां, अम्बिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेम्या तथा क्षेमंकरी आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसादसे सिद्ध हो जायेंगे। जो स्नेह भक्ष्य-भोज्य आदि पदार्थसे तेरी पूजा करेंगे, उन मनुष्योंपर प्रसन्न होकर तू उनकी समस्त अधिलाषाएँ पूर्ण करेगी। वे सब लोग सदा मेरी कृपासे निश्चय ही कल्याणके भागी होंगे; अतः देवि! जो कार्य मैंने तुझे बताया है, उसे पूर्ण करनेके लिये जा।'

~~~~~

भगवान्का अवतार, गोकुलगमन, पूतना-वध, शकट-भञ्जन, यमलार्जुन-उद्धार, गोपोंका वृन्दावनगमन तथा बलराम और श्रीकृष्णका बछड़े चराना

व्यासजी कहते हैं—देव्यधिदेव श्रीहरिने पहले जैसा आदेश दिया था, उसके अनुसार जगज्जननी योगमाया ने देवकीके उदरमें क्रमशः छः गर्भ स्थापित किये और सातवेंको खींचकर रोहिणीके उदरमें डाल दिया। तदनन्तर तीनों लोकोंका उपकार करनेके लिये साक्षात् श्रीहरिने देवकीके गर्भमें प्रवेश किया और उसी दिन योगनिद्रा यशोदाके उदरमें प्रविष्ट हुई। भगवान् विष्णुके अंशके भूतलपर आते ही आकाशमें ग्रहोंकी गति यथावत् होने लगी। समस्त ऋतुएँ सुखदायिनी हो

गयीं। देवकीके शरीरमें इतना तेज आ गया कि कोई उनकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकता था। देवतागण स्त्री-पुरुषोंसे अदृश्य रहकर अपने उदरमें श्रीविष्णुको धारण करनेवाली माता देवकीका प्रतिदिन स्तवन करने लगे।

देवता बोले—देवि! तुम स्वाहा, तुम स्वधा और तुम्हीं विद्या, सुधा एवं ज्योति हो। इस पृथ्वीपर सम्पूर्ण लोकोंको रक्षके लिये तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम प्रसन्न होकर सम्पूर्ण जगत्का कल्याण करो। हमारी प्रसन्नताके लिये

* यहाँ श्रावणका अर्थ भाद्रपद समझना चाहिये। जहाँ अपावस्थाके बाद शुक्लपक्षसे मासका आरम्भ माना जाता है, वहाँकी मास-गणनाको दृष्टिमें रखकर श्रावण मास कहा गया है। जहाँ कृष्णपक्षसे मासका आरम्भ होता है, वहाँ वह तिथि भाद्रपद मासमें ही होगी।

उन परमेश्वरको अपने गर्भमें धारण करो, जिन्होंने स्वयं सम्पूर्ण जगत्को धारण कर रखा है।

इस प्रकार देवताओंद्वारा की हुई स्तुतिको सुनती हुई माता देवकीने जगत्की रक्षा करनेवाले कमलनयन भगवान् विष्णुको अपने गर्भमें धारण किया। तदनन्तर वह शुभ समय उत्पन्न हुआ, जब कि समस्त विश्वरूपी कमलको विकसित करनेके लिये महात्म्य श्रीविष्णुरूपी सूर्यदेवका देवकीरूपी प्रभातवेल्गामें उदय हुआ। आधी रातका समय था। मधु-मन्द-स्वरमें गरज रहे थे। शुभ मुहूर्तमें भगवान् जनार्दन प्रकट हुए। उस समय सम्पूर्ण देवता फूलोंकी वर्षा करने लगे। विकसित नील कमलके समान स्वामयन, श्रीकृष्णविग्रहसे सुशोभित वन-स्वनवाले चतुर्भुज बालकको ऊपर हुआ देख परम बुद्धिमान् वसुदेवजीने तत्प्राप्तपूर्ण वचनमें भगवान्का स्तवन किया और

कंससे भयभीत होकर कहा—'तद्वत्, यत्र एव गदा धारण करनेवाले देवदेवेश्वर! मैंने ज्ञान लिया। आप साक्षात् भगवान् हैं, परन्तु देव! आप मुद्रण

कृपा करके अपने इस दिव्य रूपको छिपा लीजिये। आप मेरे भवनमें अवलोकन हुए हैं, यह बात जान लेनेपर कंस अभी मुझे कह देगा।'

देवकी बोलीं—जिनके अनन्त रूप हैं, यह सम्पूर्ण विश्व जिनका ही स्वस्व है, जो गर्भमें स्थित होकर भी अपने शरीरसे सम्पूर्ण लोकोंको धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी मायासे ही बाल-रूप धारण किया है, वे देवदेव प्रसन्न हों। सर्वात्मन्! आप अपने इस चतुर्भुज रूपका उपसंहार कीजिये। दैत्योंका संहार करनेवाले देवेश्वर! आपके इस अवतारका वृत्तान्त कंस न जानने पाये।

श्रीभगवान् बोले—देवि! पूर्वजन्ममें तुमने पुत्र-जैसे पुत्रको पानेकी अभिलाषासे जो मेरा स्तवन किया था, वह आज सफल हो गया, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदरसे जन्म लिया है।

मुनिवरो यों कहकर भगवान् मौन हो गये तथा वसुदेवजी भी रातमें ही उन्हें लेकर घरसे बाहर निकले। वसुदेवजीके जाते समय पहल देनेवाले यमुनाके द्वारपाल योगनिद्राके प्रभावसे अचेत हो गये थे। उस रातमें बादल वर्षा कर रहे थे। यह देख रोचनागने छत्रकी छाँटि अपने फणोंसे भगवान्को ढँक लिए और वे वसुदेवजीके पीछे-पीछे चलने लगे। मार्गमें अत्यन्त गहरी यमुना बह रही थी। उनके जलमें नाव प्रकरकी सैकड़ों लहरें उठ रही थीं, किन्तु भगवान् विष्णुको ले जाते समय वे यमुदेवजीके घुटनोंतक होकर बहने लगे। वसुदेवजीने इसी अवस्थामें यमुनाको पार किया। उन्होंने देखा नन्द आदि बड़े बड़े गोप राजा कंसका कर लेकर यमुनाके तटपर आये हुए हैं। इसी समय यक्षीदाजीने भी योगमायको कन्यारूपमें जन्म दिया। परन्तु वे योगनिद्रासे मोहित थीं, अतः 'पुत्र है या पुत्री' इस बातको जान न सकीं। प्रसूतिगृहमें और भी जो चित्रवा

थीं, वे सब निद्राके कारण अचेत पड़ी थीं वसुदेवजीने चुपकेसे अपने बालकको यशोदाकी शय्यापर सुला दिया और कन्याको लेकर तुरंत लौट आये जागनेपर यशोदाने देखा, 'मेरे नील कमलके समान श्यामसुन्दर बालक हुआ है।' इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वसुदेवजी भी कन्याको लेकर अपने घर लौट आये और देवकीकी शय्यापर उसे सुलाकर पहलेकी भाँति बैठ रहे। इतनेमें ही बालकके रोनेका शब्द सुनकर पहलू देनेवाले द्वारपाल सहसा ठठकर खड़े हो गये उन्होंने देवकीके संतान होनेका समाचार कंससे निवेदन किया कंसने शीघ्र ही वहाँ पहुँचकर उस बालिकाको उठा लिया। देवकी रूँधे हुए कण्ठसे 'छोड़ो, छोड़ दो इसे' यों कहकर उसे रोकती ही रह गयीं। कंसने उस कन्याको एक शिलापर दे मारा, किंतु वह आकाशमें ही उठर गयी और आयुर्धौसहित आठ बड़ी-बड़ी भुजाओंवाली देवीके रूपमें प्रकट हुई उसने ऊँचे स्वर्गसे अट्टहास किया और कंससे रोषपूर्वक कहा—'ओ कंस मुझे पटकनेसे क्या लाभ हुआ। जो तरा चथ करेंगे, वे प्रकट हो चुके हैं। देवताओंके सर्वस्वभूत वे श्रीहरि पूर्वजन्ममें भी तेरे काल थे, इन सब बातोंपर विचार करके तू शीघ्र ही अपने कल्याणका उपाय कर।' यों कहकर देखी कंसके देखते-देखते आकाशमार्गसे चली गयी। उसके शरीरपर दिव्य हार, दिव्य चन्दन और दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और सिद्धगण उसकी स्तुति करते थे।

तदनन्तर कंसके मनमें बड़ा उद्वेग हुआ। उसने प्रलम्ब और केशी आदि समस्त प्रधान असुरोंको बुलाकर कहा—'महाबाहु प्रलम्ब! केशी धेनुक! और पूतना! अरिष्ट आदि अन्य सब वीरोंके साथ तुमलोग मेरी बात सुनो। दुरात्मा

देवताओंने मुझे मार डालनेका यत्न प्रारम्भ किया है किंतु वे मेरे पराक्रमसे भलीभाँति पीड़ित हो चुके हैं अतः मैं उन्हें वीरोंकी श्रेणीमें नहीं गिनता। दैत्यवीरो! मुझे तो कन्याकी कही हुई बात आश्चर्य-सी प्रतीत होती है देवता मेरे विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं—यह जानकर मुझे हँसी आ रही है। तथापि दैत्यसुरो! अब हमें उन दुष्टोंका और अधिक अपकार करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुई बालिकाने यह भी कहा है कि 'भूत, भविष्य और वर्तमानके स्वामी विष्णु, जो पूर्वजन्ममें भी मेरी मृत्युके कारण बन चुके हैं, कहीं न कहीं उत्पन्न हो गये।' अतः इस भूतलपर बालकोंके दमनका हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिये, जिस बालकमें बलकी अधिकता जान पड़े, उसे यत्नपूर्वक मौतके घाट उतार देना चाहिये।'

असुरोंको ऐसी आज्ञा देकर कंस अपने घर गया और विरोध छोड़कर वसुदेव तथा देवकीसे बोला—'मैंने आप दोनोंके इतने बालक व्यर्थ ही मारे मेरे नाशके लिये तो कोई दूसरा ही बालक

उत्पन्न हुआ है। आपलोग संताप न करें। आपके बालकोंकी भवितव्यता ही ऐसी थी। आयु पूरी होनेपर कौन नहीं मारा जाता।' इस प्रकार सान्त्वना दे कंसने उन दोनोंके बन्धन खोल दिये और उन्हें सब प्रकारसे संतुष्ट किया। तत्पश्चात् वह अपने महलके भीतर चला गया।

बन्धनसे मुक्त होनेपर बसुदेवजी नन्दके छकड़ेके पास आये। नन्द बड़े प्रसन्न दिखायी दिये। मुझे पुत्र हुआ है, यह सोचकर वे फूले नहीं समाते थे। बसुदेवजीने भी कहा—'बड़े सौभाग्यकी बात है कि इस समय वृद्धावस्थामें आपको पुत्र हुआ है। अब तो आपलोगोंने राजाका वार्षिक कर चुका दिया होगा। जिसके लिये यहाँ आये थे, वह काम पूरा हो गया। यहाँ किसी ग्रेह पुरुषको अधिक नहीं ठहरना चाहिये नन्दजी! जब कार्य हो गया, तब आपलोग क्यों यहाँ बैठे हैं। शीघ्र ही अपने गोकुलमें जाइये। वहाँ रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न बेरा भी एक बालक है। उसका भी अपने ही पुत्रकी भाँति सत्कार-पालन कीजियेगा।'

बसुदेवजीके यों कहनेपर नन्द आदि गोप छकड़ोंपर सामान लदाकर वहाँसे चल दिये उनके गोकुलमें रहते समय रातमें बालकोंकी हत्या करनेवाली पूतना आयी और सोये हुए कृष्णको लेकर अपना स्तन पिलाने लगी। पूतना रातमें जिस-जिसके मुखमें अपना स्तन डालती थी, उस-उस बालकका शरीर क्षणभरमें निर्जीव हो जाता था। श्रीकृष्णने उसके स्तनको दोनों हाथोंसे चकड़कर खूब जोरसे दबाया और क्रोधमें भरकर उसके प्राणोंसहित दूध पीना आरम्भ किया। उस राक्षसोके शरीरकी उस नाड़ियोंके बन्धन छिन्न भिन्न हो गये। वह जोर-जोरसे कराहती हुई पृथ्वीपर गिर पड़ी। मरते समय उसका शरीर बड़ा भयंकर हो गया। पूतनाका

चीत्कार सुनकर समस्त ब्रजवासी भयके मारे जाग उठे। उन्होंने आकर देखा, पूतना मरी पड़ी है और श्रीकृष्ण उसकी गोदमें बैठे हैं। यह देखकर माता यशोदा धर्रां ठठीं और श्रीकृष्णको सीधे ही गोदमें उठकर गायकी पूँछ घुमाने आदिके द्वारा अपने बासकके ग्रह दोषको शान्त किया। नन्दने भी गायका गोबर ले श्रीकृष्णके मस्तकमें लगाया और उनकी रक्षा करते हुए इस प्रकार बोले—'समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति करनेवाले भगवान् श्रीहरि, जिनके नाभिकमलसे सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी रक्षा करें। जिनकी दाढ़के अग्रभागपर रखी हुई यह पृथ्वी सम्पूर्ण जगत्को धारण करती है, वे बराहरूपधारी केतव तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे गुदाभाग और उदरकी रक्षा भगवान् विष्णु तथा जङ्घा और चरणोंकी रक्षा श्रीजनार्दन करें। जो एक ही क्षणमें वामनसे विराट् बन गये और तीन पगोंसे सारी त्रिलोकीको नापकर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे सम्पन्न दिखायी देने लगे, वे भगवान् वामन तुम्हारी सदा रक्षा करें। तुम्हारे निरकी गोविन्द तथा कण्ठकी केतव रक्षा करें। मुख, बाहु, प्रबाहु (कोहनोके नीचेका भाग) मन और सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी अक्षय्य ऐश्वर्यशाली अविनाशी भगवान् नारायण रक्षा करें। भगवान् वैकुण्ठ दिशःओंमें, मधुसूदन विदिशःओं (कोनों) में, इषोकेश आकाशमें और पृथ्वीको धारण करनेवाले भगवान् अन्तः पृथ्वीपर तुम्हारी रक्षा करें।'

इस प्रकार नन्दगोपद्वारा स्वस्तिवाचन होनेपर बालक श्रीकृष्ण छकड़ेके नीचे एक छटोलेपर सुलाये गये। गोपोंको मरी हुई पूतनाका विशाल शरीर देखकर अत्यन्त भय और आश्चर्य हुआ। एक दिनकी बात है, मधुसूदन श्रीकृष्ण छकड़ेके नीचे सोये हुए थे। उस समय वे दूध पीनेके लिये जोर-जोरसे रोने लगे रोते-ही-रोते उन्होंने अपने

दोनों की ऊपरीकी ओर फैलने आरम्भ किये। उनका एक की ऊकड़ेसे लू गया। उसके इसके आकाशसे ही वह झकड़ा उलटकर गिर पड़ा। उसपर रही हुर मटके और बड़े आदि टूट पड़ गये। उस समय समस्त गोर-गोपिनीं हाहाकार करती हुई वहाँ आ पहुँचीं। उन्होंने देखा, 'बालक श्रीकृष्ण उसका सीधे हुए हैं।' 'अब गोपीने पूछा— 'किसने इस ऊकड़ेको उलट दिया?' वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा— 'इस बच्चेने ही गिराया है।' यह सुनकर गोपीके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ। वन्दगोपीने अत्यन्त विमिश्र होकर बालकको नेटों पर लिखा। बालकने भी अत्यन्त चिन्तित हो दूरे दूरे भँझोंके टुकड़ों और ऊकड़ेकी रही पूजा, फल और अन्नतासे पूजा की।

एक दिन बसुदेवजीकी प्रेमात्मा गलती श्रीकृष्णमें जाये और अन्य गोपीसे लिपे लिपे ही उठाने इन दोनों बालकके द्विर्दोषका संस्कार किये। उनके नामकरण-संस्कार करते हुए पास बृद्धमान् गौरीजीने बड़े बालकका नाम 'राय' और छोटेका 'कृष्ण'

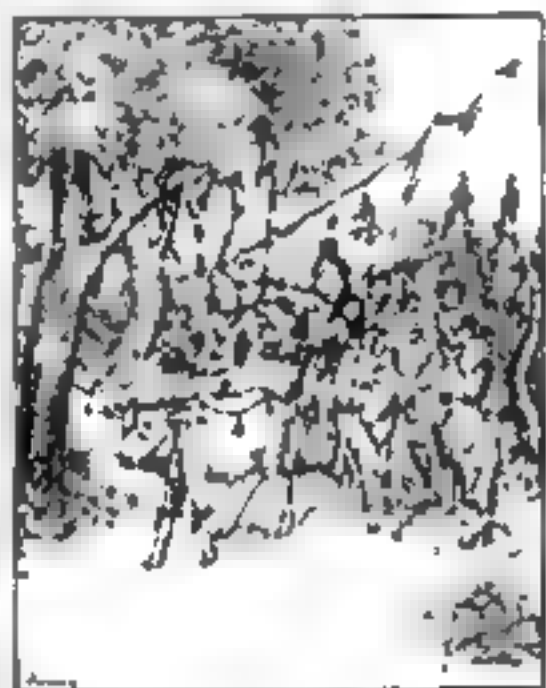
रखा। थोड़े ही दिनोंमें वे दोनों बालक भाग्यवान् बनके ऊपरों वसिष्ठ हो गये। पुत्रोंके जन्मसे बालकके कारण उनके दोनों पुत्रों और हाथोंमें गड़ बड़ गयी थी। वे शरीरमें गोबर और राख लपेटे इधर-उधर घूम करते थे। बालक और लोहिनी उनके गेट नहीं चले थीं। कभी नौओंके बाड़ेमें खेलते-खेलते कड़कोंके बाड़ेमें निकल जाते थे। कभी उनकी दिन पैदा हुए कड़कोंकी वृक्ष एकदर करीबने लगते थे। वे दोनों बालक एक ही स्थानपर साव-साव खेलते और अत्यन्त चरमक दिखते थे। एक दिन, जब बसोटा उन्हें किसी जगह एक न लकी, सब इनके मनमें कुछ अन्ध हो गया। उन्होंने अन्धता ही बड़े-बड़े कार्य करनेवाले श्रीकृष्णकी ऊपरमें रमने कम टी और उन्हें उलटाने कीध दिया। उसके बाद कहा— 'ओ बालक! तू बहुत ऊपर गया रहा था। अब मुझमें सम्पन्न हो तो जा।' 'हाँ कहकर गुरुस्वामिनी बसोटा अपने काम-काजमें लग गयीं। जब बसोटा घरके काम-बधेमें फैस गयीं सब कमलमय श्रीकृष्ण ऊलानकी धर्मोदारी हुए टी अन्ध वृक्षोंके बीचमें जा निकले। वे दोनों वृक्ष मुहमें उत्पन्न हुए थे। इन वृक्षोंके बीचमें गिराही पड़ी हुई ऊलानको लगे ही उन्होंने खींच, उसी समय डेवी लालाओंवाले वे दोनों वृक्ष बड़से उलटकर गिर पड़े। वृक्षोंके उलटते समय बड़े आरामे कड़कड़ाहटकी आवाज हुई। उसे सुनकर समस्त जगत्वासी कलहाभावसे वहीं पीड़े आये। अनेक लपने देखा वे दोनों महावृक्ष वृक्षोपर गिरे पड़े हैं। उनकी मोटी मोटी छालिनी और कानो लालाई भी टूट-टूटकर बिखर गयी हैं। इन दोनोंके बीचमें बालक कृष्ण मन्द-मन्द मुनकरा रहा है। उसके खुले हुए मुखमें बोड़े-से रोज जलक रहे हैं। उसकी ऊपरमें खुब

कमका रमती बँधी हुई है। उदरमें दाम (रमती) बँधनेके कारण ही श्रीकृष्णकी दामोदरके नामसे प्रसिद्धि हुई।

तदनन्तर नन्द आदि समस्त बड़े-बुढ़े गोप, जो बड़े बड़े उत्पातोंके कारण बहुत डर गये थे, उद्बिग्न होकर आपसमें सम्झ करने लगे—'अब हमें इस स्वातन्त्र्य रहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है; किसी दूसरे महान् जनमें चलन चाहिये। यहाँ नास्तिक हेतुभूत अनेक उत्पात देखे जाते हैं—बीसे पुत्रवन्ध विवाह, छकड़के उलट जान और विष आँधी-बर्फाके ही दोनों बूझोंका गिराव आदि। अतः अब हम विलास्य न करके शीघ्र ही यहाँसे बुन्दालनको चल दें। जबतक कोई भूमिसायबकी दूसरा महान् उत्पात जनको नष्ट न कर दे, तबतक ही हमें इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिये।' इस प्रकार बहोते चले जानेका निश्चय करके समस्त जनवासी अपने-अपने कुटुम्बके लोगोंसे कहने लगे—'शीघ्र चलो, विलास्य न करो।' फिर तो एक ही क्षणमें छकड़ों और गौओंके साथ सब लोग बड़ासे चल दिये। बछड़ोंके चक्काड़े हुँड-के हुँड एक साथ होकर उन बछड़ोंको चाले हुए चलते थे। जनका यह हाली किया हुआ स्थान जनके जाने बिना होनेके कारण क्षणभरमें खीर आदि ब्रह्मियोंसे खजत हो गया। लोलापूरक सब कार्य करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने गौओंके अभ्युदयकी व्यवस्था अपने शुद्ध अन्न-कारणके द्वारा किया बुन्दालन भाग्यकर चिन्तन किया। अतः आपन उक्त सोचकालमें भी यहाँ सब और वर्षाकालकी चोरी नयी-नयी चल सब नयी बुन्दालनमें पहुँचकर यह समस्त गोप-गौओंका समुदाय चारों ओरसे अर्धचन्द्राकार छकड़ोंकी बाँड़ लगाकर बस गया।

समक्षालु चलराय और श्रीकृष्ण बछड़ोंकी

चक्काड़ी करते लगे। गोहर्षे रहकर वे दोनों भाई अनेक प्रकारकी बालनीमार्ग किया करते थे। घोरके पंखका मुकुट बनकर पहन्ते, बंगली पुष्पोंकी कान्नीमें धारण करते, कभी मुरली बजाते और कभी बत्तोंको लपेटकर इन्हींके छिड़नेसे तरह-तरहकी ध्वनि निकलते थे। दोनों काक-कलहारी भालक हमसे खेलते हुए उस महान् जनमें विचरण करते थे। कभी आपसमें ही एक-

दूसरेको हमसे हुए खेलते और कभी दूसरे गायबालोंके साथ बालीमार्ग कीड़ा करते-फिरते थे। इस प्रकार कुछ समय बीननेपर चलराय और श्रीकृष्ण मात बर्बके हो गये। जो सम्पूर्ण जगत्का चलन करनेवाले हैं, वे इस महाजनमें बछड़ोंके चलन बने हुए थे। धीरे धीरे जीव्य जन्मके बाद यहाँ वर्षाका समय आया। पेयोंकी कठसे सम्पूर्ण आकाश आच्छादित हो गया। निम्नर भागवार्हिक धृष्टि होनेसे सम्पूर्ण दिशाएँ एक सी जान बहने लीं। पानी बहनेसे नयी-नये घर उस आली। स्थान-स्थानपर

बीरबहदुरियोंसे पृथ्वी अञ्चलदित हो गयी। जैसे पत्रोंके फर्जपर साल्म घणिकी डेरी सोभा पाती है, उसी प्रकार बीरबहदुरियोंसे डकी हुई हरी-भरी पृथ्वी सुशोभित होती थी। जैसे नूतन सम्पत्ति पाकर ठट्ठत मनुष्योंके मन कुमार्गमें प्रवृत्त होने लगते हैं, उसी

प्रकार जबकि जलसे भरी हुई नदियोंका पानी बाँध तोड़कर टटके ऊपरसे बहने लगा। संध्या होनेपर महाबली राम और श्रीकृष्ण हृच्चानुसार व्रजमें लौट आते और अपने समवयस्क ग्वाल-बालोंके साथ देवताओंकी भाँति क्रीड़ा करते थे।

कालिय नागका दमन

प्यासजी कहते हैं—एक दिनकी बात है—श्रीकृष्ण अपने बड़े भाई बलरामजीको साथ लिये बिना ही वृन्दावनके भीतर गये और ग्वाल-बातोंके साथ विचरने लगे। जंगली पुष्पोंका हर पहननेके कारण वे बड़े सुन्दर दिखायी देते थे। धूमते-धूमते श्रीकृष्ण चञ्चल लहरोंसे सुशोभित यमुनाके तटपर गये, जो तटपर लगे हुए फेनोंके रूपमें मानो सब ओर हास्यकी छटा बिखेर रही थी। उस यमुनामें एक कालिय नागका कुण्ड था, जो विषाग्रिके कर्णोंसे दूषित होनेके कारण अत्यन्त भयंकर हो गया था। श्रीकृष्णने उस भयानक कुण्डको देखा। उसको फैलती हुई विषाग्रिसे तटके बड़े-बड़े वृक्ष दग्ध हो गये थे। वायुके आघातसे जो जलमें हिलोर उठती थी और उससे जो जलके छींटे चारों ओर पड़ते थे, उनकी स्पर्श हो जानेपर पक्षी जलकर भस्म हो जाते थे। वह महाभयंकर कुण्ड मृत्युका दूसरा मुख था। उसे देखकर भगवान् मधुसूदनने सोचा, 'इस कुण्डके भीतर दुष्टात्मा कालिय नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है। इसने यहाँ सागरगामिनी यमुनाका सारा जल दूषित कर दिया है। प्याससे पीड़ित मनुष्य अथवा गौएँ इस जलका उपयोग नहीं कर सकते। अतः मुझे नागराज कालियका दमन करना चाहिये, जिससे सदा भयभीत रहनेवाले वज्रवासी यहाँ सुखपूर्वक विचर सकें। मैंने

मनुष्यलोकमें इसीलिये अवतार धारण किया है कि इन कुमार्गगामी दुरात्माओंको दण्ड देकर राहपर लाऊँ। यहाँ पास ही बहुत-सी शाखाओंसे सम्पन्न कदम्बका वृक्ष है। उसीपर चढ़कर जीवोंका नष्ट करनेवाले इस सर्पके कुण्डमें कूदूँगा।'

ऐसा निश्चय करके भगवान्ने अच्छी तरह कमर कस ली और वे वेगपूर्वक नागराजके कुण्डमें कूद पड़े। उनके कूदनेसे वह महान् कुण्ड क्षुब्ध हो उठा। पानीकी ऐसी हिलोर उठी कि बहुत दूरके वृक्ष भी भीग गये। सर्पकी विषाग्रिद्वारा तपे हुए जलसे भीगनेके कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे चारों दिशाओंमें आगकी लपटें फैल गये। उस नागकुण्डमें पहुँचकर श्रीकृष्णने अपनी भुजाओंपर ताल ठोंकी। उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आया। उसके नेत्र क्रोधसे लाल हो रहे थे। उसके कर्णोंसे विषाग्रिकी लपटें निकल रही थीं। और भी बहुत-से विषैले नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नागपत्नियाँ भी वहाँ उपस्थित थीं, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा पा रही थीं। उनके अङ्गोंके हिलने डुलनेसे कानोंके चञ्चल कुण्डल झिलमिल रहे थे। सपौने श्रीकृष्णको अपने शरीरमें लपेट लिया और वे विषकी प्याससे भरे हुए मुखोंद्वारा उन्हें डसने लगे। श्रीकृष्णको कुण्डमें पड़कर नागके कर्णोंसे पीड़ित होते देख ग्वाल-बाल व्रजमें दौड़े आये

और शोककुल होकर रोते हुए बोले—‘ब्रजवासिन्हे! श्रीकृष्ण कालियहृदमें डूबकर मूर्च्छित हो गये हैं। नागराज उन्हें खाये लेता है। तुम बल्दो आओ, विलम्ब न करो।’

यह बात सुनकर मानसे गोपोंपर सब दूट पड़ा। समस्त गोप और यशोदा आदि गोपियाँ तुरंत कालियहृदपर दौड़ीं आयीं। ‘हाय, हाय, प्यारे कृष्ण कहाँ हैं?’ इस प्रकार विलाप करती हुईं

गोपियाँ अत्यन्त व्याकुल हो उठीं और यशोदाके साथ गिरती-पड़ती हुई वहाँ आयीं। नन्दगोप, अन्य गोपगण तथा अद्भुत पराक्रमी बलराम भी श्रीकृष्णको देखनेके लिये तुरंत बभ्रुवत्तटपर जा पहुँचे। पुत्रका मुँह देखकर नन्दगोप और भक्त यशोदा दोनों खड़बत्त हो गये। अन्धान्य गोपियाँ भी शोकसे आतुर हो पेंती हुई श्रीकृष्णकी ओर देखने लगीं। वे भयसे कातर हो गद्गद वाक्योंमें प्रेमपूर्वक बोलीं—‘हम सब स्नेह यशोदाके साथ नागराजके महान् कुण्डमें डूबेला करें। अब ब्रजमें लौटना हमारे लिये उचित नहीं है। भस्म, सूर्यके

बिना दिन और चन्द्रमाके बिना रात कैसे। दुग्धके बिना गौएँ और श्रीकृष्णके बिना ब्रज किस कामका। हम श्रीकृष्णके बिना गोकुलमें नहीं जायेंगी।’

गोपियोंके ये वचन सुनकर रोहिणीनन्दन महाबली बलरामने देखा—गोपगण बहुत दुःखी हैं। इनकी आँखें आँसुओंमें भीगी हुई हैं। नन्दजी भी पुत्रके मुखपर दृष्टि लगाये अत्यन्त कातर हो रहे हैं और यशोदा अपनी सुध-बुध खो बैठी हैं। तब उन्होंने अपनी संकेतमयी भाषामें श्रीकृष्णको उनके माहात्म्यका स्मरण दिलाते हुए कहा—‘देवदेवेश्वर! तुम क्यों इस प्रकार मानवभाव व्यक्त कर रहे हो। क्या इस बातको नहीं जानते कि तुम इन मानवोंसे भिन्न साक्षात् परमात्म्य हो? तुम्हीं इस जगत्के केन्द्र हो। देवताओंका आश्रय भी तुम्हीं हो। तुम्हीं त्रिभुवनकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले त्रयीमय परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इस ब्रजमें ये गोप-गोपियाँ ही हमारे बन्धव हैं। ये सब-के-सब तुम्हारे लिये दुःखी हो रहे हैं। फिर क्यों अपने इन बन्धुओंकी उपेक्षा करते हो। तुमने मनुष्यभाव अच्छी तरह दिखा लिया। बालोचित चपलता दिखानेमें भी कोई कमी नहीं की। अब यह खेल रहने दो और दौतोंसे ही अस्त्र-शस्त्रोंका काम लेनेवाले इस दुरात्म नागका दमन करो।’

बलरामजीके द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाये जानेपर श्रीकृष्णके होठ मन्द मुसकानसे खिल उठे। उन्होंने आँगड़ाई लेकर अपने शरीरको सौंधीके बन्धनसे छुड़ा लिया और दोनों हाथोंसे उसके बीचके फणको नीचे झुकाकर वे ठसीपर चढ़ गये और जीभतत्पूर्वक घेर चलाते हुए कृप करने लगे। श्रीकृष्णके चरणोंके आघातसे उस नागके फणमें कई घाव हो गये। वह जिस फणको ऊपर उठाता, उसीको भगवान् अपने

पैरोंसे झुकाकर दवा देते थे। श्रीकृष्णके द्वारा कुचले जानेसे नागको चकार आने लगा। वह मूर्च्छित होकर डंडेकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गये थे। मुखसे रक्तकी अक्ल धारा बह रही थी। वह देखकर नागरजकी पत्नियाँ भगवान् मधुसूदनकी स्मरणमें गयीं।

भाग्यविर्याँ बोलीं—देवदेवेश्वर! हमने आपको पहचान लिया। आप सबके ईश्वर और सबसे उत्तम हैं। अचिन्त्य परमज्योतिःस्वरूप जो ब्रह्म है, उसीके अंशभूत आप परमेश्वर हैं। देवता भी जिन स्वयम्भू प्रभुको स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं, उन्हींके स्वरूपका वर्णन हम-जैसी साधारण स्त्रियाँ कैसे कर सकती हैं। सम्पूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायुरूप यह ब्रह्माण्ड जिनके छंटे-से अंशका भी अंश है, उस भगवान्की स्तुति हम कैसे कर सकती हैं। जगन्नाथ! हम बड़े कहमें पड़ गयी हैं। आप हमपर कृपा करें। यह नाग अब प्राण त्यागना चाहता है। हमें

पतिकी भिक्षा दें।

उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर कालिय नागको कुछ आश्वासन मिला। यद्यपि उसका शरीर अत्यन्त शिथिल हो गया था तो भी वह धीरे-धीरे बोला—‘देवदेव! मुझपर प्रसन्न हो जाय! आपमें अणिभा आदि आठ ऐश्वर्य स्वभावमय हैं। आपसे बढ़कर अन्यत्र कहीं भी उनकी स्थिति नहीं है। ऐसे आप परमेश्वरको मैं क्या स्तुति करूँगा। आप पर हैं। पर (भूल प्रकृति)-के भी आदि कारण हैं। परकी प्रभुति भी आपसे ही हुई है। परात्मन्। आप परसे भी पर हैं। फिर मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ। ईश्वर! आपने जाति, रूप और स्वभावसे मुझे जैसा बनाया है, उसके अनुसार ही मैंने यह चेष्टा की है। देवदेव, यदि इन सबके विपरीत कोई चेष्टा करूँ तो मुझे दण्ड देना उचित हो सकता है। क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश है तथापि आप जगत्के स्वामी हैं। आपने मुझको जो दण्ड दिया है, उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आपसे मिला हुआ दण्ड भी बरदान है अब मेरे लिये दूसरे बरकी आवश्यकता नहीं है। अभ्युत! आपने मेरे बलका नश किया, मेरे विश्वको भी हर लिया और पूर्णरूपसे मेरा दमन भी कर दिया। अब एकमात्र जीवन रह गया है। उसे छोड़ दीजिये और कहिये, आपकी क्या सेवा करूँ?’

श्रीभगवान् बोले—‘सर्प! अब तुम्हें यहाँ यमुनाजलमें कदापि नहीं रहना चाहिये। अपने भृत्य और परिवारके साथ समुद्रके जलमें चले जाओ नाग तुम्हारे मस्तकपर मेरे चरणचिह्न देखकर नागोंके राजा गरुड तुमपर प्रहार नहीं करेगा।’

यों कहकर भगवान् श्रीहरिने नागरजकी छोड़ दिया। वह भी श्रीकृष्णको प्रणाम करके समुद्रको चला गया। उसने सबके देखते-देखते सेवक,

संतान, बन्धु बान्धव और परिवारोंके साथ सदाके लिये वह कुण्ड त्याग दिया। सर्पके चले जानेपर गोपोंने दौड़कर श्रीकृष्णको छातीसे लगा लिया। मानो वे मरकर पुनः लौट आये हों उनके नेत्रोंसे आँसू निकलकर श्रीकृष्णके मस्तकपर गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर श्रीकृष्णकी स्तुति करने

लगे। यमुना नदीका जल विषसे रहित हो गया—यह देख समस्त गोपोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियाँ श्रीकृष्णकी मनोहर लीलाओंका गान करने लगीं और ग्वाल-बाल उनके गुणोंकी प्रशंसा करने लगे। उन सबके साथ श्रीकृष्ण व्रजमें आये।

धेनुक और प्रलम्बका वध तथा गिरियज्ञका अनुष्ठान

भगवन्जी कहते हैं—एक दिन बलराम और श्रीकृष्ण साथ-साथ गौर चराते हुए वनमें विचरने लगे। घूमते घूमते वे परम रमणीय ताड़के वनमें आ पहुँचे। वहाँ धेनुक नामक दानव गदहेके रूपमें सदा निवास करता था। मनुष्यों और गौओंका मांस ही उसका भोजन था। फलकी समृद्धिसे पूर्ण मनोहर तालवनको देखकर ग्वाल-बाल वहाँके फल लेनेको तत्परा उठे और बोले—'भैया राम! ओ कृष्ण! धेनुकासुर सदा इस भूभागकी रक्षा करता है इसीलिये ये ताड़ोंके सुगन्धित फल लोगोंने छोड़ रखे हैं। हम इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आपलोगोंको जँचे तो इन फलोंको गिराइये।' ग्वाल-बालोंकी यह बात सुनकर बलराम और श्रीकृष्णने बहुत से तालफल पृथ्वीपर गिराये गिरते हुए फलोंका शब्द सुनकर वह गर्दभाकार दुष्ट दैत्य क्रोधमें भरा हुआ आया। आते ही उसने अपने दोनों पिछले पैरोंसे बलरामजीकी छातीमें प्रहार किया। बलरामजीने उसके दोनों पैर धकड़ लिये और उसे आकाशमें घुमाना आरम्भ किया। घुमानेसे आकाशमें ही उसके प्राणपखेरू उड़ गये। फिर वेगसे बलरामजीने उसे एक मद्दान् ताल वृक्षपर दे मारा। जैसे आँधी बादलोंको उड़ा देती है, उसी प्रकार उस दैत्यने गिरते-गिरते अपने शरीरके आघातसे बहुतेरे फल गिरा दिये।

उसके मारे जानेपर और भी बहुत-से गर्दभाकार दैत्य आये, किंतु श्रीकृष्ण और बलभद्रे उन सबको खेल खेलमें ही उठाकर वृक्षोंपर फेंक दिया। एक ही क्षणमें पके हुए ताड़के फलों और गर्दभाकार दैत्योंके शरीरसे सारी पृथ्वी पट गयी। इससे उस स्थानकी बड़ी शोभा होने लगी। तबसे उस तालवनमें गौर बैधा रहित होकर नयी नयी घास चरने लगीं।

अनुचरोंसहित धेनुकासुरके मारे जानेपर वह मनोहर तालवन समस्त गोप-गोपियोंके लिये सुखदायक हो गया। इससे वसुदेवके दोनों पुत्र बलराम और श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए। वे दोनों महात्मा छोटे छोटे सींगोवाले बछड़ोंकी भाँति शोभा पा रहे थे। कंधेपर गाय बाँधनेकी रस्सी लिये, वनमालासे विभूषित हो वे दूर-दूर तक गौर चराते और उनके नाथ ले-लेकर पुकारते थे। श्रीकृष्णका वस्त्र सुनहरे रंगका था और बलरामजीका नीले रंगका। उन्हें धारण किये वे दोनों भाई दो इन्द्रधनुषों एवं श्वेत-श्याम मेघोंकी भाँति शोभा पाते थे। लोकमें बालकोंके जो-जो खेल प्रचलित हैं, उन सबके द्वारा परस्पर क्रीड़ा करते हुए वनमें विचरते थे। समस्त लोकनाथोंके नाथ होकर भी वे इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए और मानवधर्ममें तत्पर रहकर मनुष्ययोगिको गौरवान्वित करते थे।

मानव-जातिके गुणोंसे युक्त भौतिक भौतिके खेल खेलते हुए वनमें घूमते थे। कभी झूला झूलकर और कभी आपसमें कुश्ती लड़कर महाबली श्रीराम और श्रीकृष्ण व्यायाम करते थे। उन दोनोंको खेलते देख प्रलम्ब नामक दानव उन्हें पकड़ ले जानेकी इच्छासे वहाँ आया। उसने ग्वाल-बालोंके चेष्टमें अपने वास्तविक रूपको छिपा रखा था। मनुष्य न होते हुए भी मनुष्यका रूप धारण करके दानवोंमें श्रेष्ठ प्रलम्ब ग्वाल-बालोंकी उस मण्डलीमें बेखटक जा मिला। वह राम और कृष्ण दोनोंको डट्टा ले जानेका अवसर दूँदने लगा। उसने कृष्णको तो सर्वथा अजेय समझा। अतः रोहिणीनन्दन बलरामको ही मारनेका निश्चय किया।

तदनन्तर उन ग्वाल-बालोंमें हरिणाक्रोडन नामक खेल आरम्भ हुआ। यह बालकोंका वह खेल है, जिसमें दो-दो बालक एक साथ हिरणकी तरह उछलते हुए किसी निश्चित लक्ष्यतक जाते हैं। आगे पहुँचनेवाला विजयी होता है। हारा हुआ बालक विजयीको अपनी पीठपर बिठाकर नियत स्थानतक ले आता है। इस खेलमें सब लोग सम्मिलित हुए। दो-दो बालक एक साथ उछलते हुए चले। श्रीदामाके साथ श्रीकृष्ण, प्रलम्बके साथ बलराम तथा अन्य ग्वाल-बालोंके साथ दूसरे-दूसरे बालक कूद रहे थे। श्रीकृष्णने श्रीदामाको और बलरामने प्रलम्बको जीत लिया, इसी प्रकार श्रीकृष्णपक्षके अन्य बालकोंने भी अपने साथियोंको हरा दिया। जब वे हारे हुए बालक एक-दूसरेको अपनी पीठपर लादे हुए भाण्डीर-वदतक आये और पुनः वहाँसे लौट चले। किन्तु दानव प्रलम्ब बलरामको अपने कंधेपर चढ़ाकर शीघ्र ही उड़ चला। वह चलता ही गया। कहीं रुका नहीं। जब वह बलरामजीका भार नहीं सह सका, तब बड़े

क्रोधमें आकर वर्षाकालके मेघकी भाँति उसने अपने शरीरको बड़ा लिया। बलरामजीने देखा, उस दैत्यका रंग जले हुए पर्वतके समान है। उसके गलेमें बहुत बड़ा हार लटक रहा था। मस्तकपर बहुत बड़ा मुकुट था। आँखें गाड़ीके पहिये-जैसी घूम रही थीं। उसके पैर रखनेसे धरती डगमगाने लगती थी उसका रूप बड़ा ही भयंकर था। ऐसे राक्षसके द्वारा अपनेको हरे जाते देख बलरामने श्रीकृष्णसे कहा—'कृष्ण! कृष्ण! इधर तो देखो, ग्वाल-बालोंके चेष्टमें छिपा हुआ कोई दैत्य मुझे हरकर लिये जाता है। इसकी धिकराल मूर्ति पर्वतके समान दिखायी देती है। मधुसूदन! बताओ, इस समय मुझे क्या करना चाहिये। यह दुरात्मा बड़ी उतावलीके साथ भागा जाता है।'।

यह सुनकर भगवान् श्रीकृष्णके ओठ मन्द मुसकानसे खिल उठे। वे रोहिणीनन्दन बलरामके बल और पराक्रमको जानते थे। अतः उनसे बोले—'सर्वात्मन्! यह क्या बात है, आप तो स्पष्टरूपमें मनुष्यकी सी चेष्टा करने लगे, आप सम्पूर्ण गुण पदार्थोंमें गुहासे भी गुहा हैं। जरा अपने उस स्वरूपका तो स्मरण कीजिये, जो सम्पूर्ण जगत्का कारण, कारणोंका भी पूर्ववर्ती, अद्वितीय आत्मा और प्रलयकालमें भी स्थित रहनेवाला है। विश्वात्मन्! आप और मैं दोनों ही इस संसारके एकमात्र कारण हैं और पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यहाँ दो रूपोंमें प्रकट हैं 'अग्रमेयात्मन्! आप अपने स्वरूपको स्मरण कीजिये और इस दानवको मार डालिये तत्पश्चात् मानुष-भावका आश्रय लेकर बन्धुजनोंका हित कीजिये।'।

महात्मा श्रीकृष्णके द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूपका स्मरण कराये जानेपर महाबली बलरामने

हैसकर जलम्बासुरको टबाया और क्रोधसे ताल आँखें करके इसके मस्तकपर एक युद्धा मारा। इनके इस बहारसे जलम्बाके दोनो नेत्र बाहर निकल आये, मस्तिष्क फट गया और वह दैत्य मूर्तसे खून डगसता हुआ पृथ्वीपर गिरकर मर गया अद्भुत कर्म करनेवाले बलदेवजीके द्वारा जलम्बाको मारा गया देख खास-खास 'बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ' कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार जलम्बासुरके भारे जानेपर खास-खासोंके मुखसे अपनी प्रशंसा सुनते हुए बलरामजी श्रीकृष्णके साथ पुन गीर्वाँके समूहमें आये।

इस तरह नाम प्रकारकी लोलार्प करते हुए बलराम और श्रीकृष्ण बनमें बिहार करते रहे। इतनेमें ही वर्षा भीत गयी और लद् जलुका आगमन हुआ। जलालधर्मोंमें कमल खिलने लगे, आकाश और नक्षत्र निमल हो गये। ऐसे समयमें समयस्त जलवासी इन्द्रोत्सवका आयोजन करने लगे उन्हें उत्सवके लिये अत्यन्त उत्सुक देख

पराय बुद्धिमान् श्रीकृष्णने बड़े-बड़े गोपोंसे कीजुलमका पूछा 'यह इन्द्रोत्सव क्या वस्तु है, जिससे आपलोगोंको इतना हर्ष हुआ है?' श्रीकृष्णको अत्यन्त आदापूर्वक प्रश्न करते देख नन्द गोपने कहा—'बेटा! देवराज इन्द्र मेघ और जलके स्वामी हैं। उन्होंने प्रेरित होकर मेघ जलमय रसकी वृष्टि करते हैं इस वृष्टिसे ही अन्न पैदा होता है जिसे हम तथा अन्य देहधारी खाकर जीवन निर्वाह करते और देवता आदिको भी तृप्त करते हैं। ये दूध और बछड़ोंवाली गीर्ह इन्द्रके कड़ावे हुए सभसे ही संतुष्ट हो इष्ट-पुष्ट रहती हैं जहाँ वर्षा करनेवाले मेघ होते हैं वहाँ बिना छेतीकी भूमि नहीं दिखायी देनी, कोई अन्नग्रस्त नहीं रहता और वहाँ एक भी भूखसे पीड़ित मनुष्य नहीं दुहिगोबर होता मेघ सूर्यकी किरणोंद्वारा इस पृथ्वीका जल ग्रहण करते और फिर सम्पूर्ण लोकोंको भलाईके लिये उसे बरसा देते हैं अतः वर्षाकालमें सब राजालोग, हम तथा अन्य देहधारी भी बड़ी प्रसन्नताके साथ उत्सव मनाते और देवराज इन्द्रकी पूजा करते हैं।'।

इन्द्रपूजाके विषयमें नन्दगोपका ऐसा कथन सुनकर कणाकान् दामोदरने इन्द्रको कुपित करनेके उद्देश्यसे कहा—'पिताजी! हमलोग न तो छेती करते हैं और न व्यापारमें ही जीविका चलाते हैं। हमारे देवता तो ये गीर्ह ही हैं। क्योंकि हम सब लोग वनवासी हैं। आन्वीधिकी त्रयी, बार्ता और दण्डनीति—ये चार प्रकारकी विद्यार्ह हैं इनमेंसे बार्ताका सम्बन्ध हमलोगोंसे है। अतः उसका वर्धन सुनिवे। कृषि, वाणिज्य और पशुपालन—इन तीन कृतियोंपर बार्ता अवलम्बित रहती है कृषि किसानोंकी वृत्ति है और वाणिज्य क्रय विक्रय करनेवाले वीर्योंकी हमलोगोंकी सबसे प्रधान वृत्ति है—गोपालन। इस प्रकार ये बार्ताके तीन

भेद हैं। उपर्युक्त चार विद्याओंमेंसे जो जिस विद्याने निर्वाह करता है, वही उसके लिये महान् देवता है। उसे इसीकी पूजा-अर्चा करनी चाहिये। वही उसके लिये उपकारक है। जो मनुष्य एकका दिव्य हुआ कल भोगता और किसी दूसरेकी पूजा करता है, वह इस लोक का परलोकमें—कहाँ भी कल्याणका मार्ग नहीं होता। हमारे इस जन्मकी जो प्रकृत्य सीमाएँ हैं, हमका पूजन इनके चाहिये। सीमाके भीतर बन है और बनके भीतर सम्पूर्ण पर्वत हैं, जो हमारे लिये परम आश्रय हैं। अतः इन्हें गिरिवर और गोपवर्धन आरम्भ करना चाहिये। इन्हें हमारा कल लाभ होता है। हमारे लिये तो गीर्ह और गिरिराज ही देवता हैं। ब्राह्मण मन्त्रबुद्ध चक्रको प्रधानता देते हैं। किसानोंके वहाँ मौरपत्र (हम पूजन) होता है और हम-जैसे कम एवं पर्वतोंमें रहनेवाले लोग गिरिवर और गोपवर्धन अनुमान करें तो उत्तम है। इसलिये मेरा विचार तो यह है कि आपसो भक्ति-भक्तिकी पूजा-सामर्थियोंसे गिरिराज गोवर्धनकी पूजा करें। सम्पूर्ण जन्मका दुष्ट एकत्र किया जाय और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य जातियोंको भोजन कराया जाय। इस प्रकार गोवर्धनका पूजन, होम और ब्रह्मण-भोजन हो जानेपर गौओंका शरद् ऋतुमें प्राण होनेवाले पुष्पोंद्वारा भुङ्गकर किया जाय और वे गिरिराजकी परिक्रमा करें। गोपगण! वही मेरी सम्मति है। यदि आपसो प्रेमपूर्वक यह यज्ञ करेंगे तो इसके द्वारा गीर्ह और गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होंगे। साथ ही मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर नन्द आदि ब्रह्मर्षियोंके मुख इषसे प्रफुल्लित हो उठे। वे बोले, 'बहुत ठीक, बहुत ठीक। बेटा! तुमने जो

अपना यह प्रकट किया है, वह बहुत सुन्दर है। हमलोग वही करेंगे। अब गिरिवरका ही आरम्भ किया जाय' यों कहकर ब्रह्मर्षियोंने गिरिवरका अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धनको दही और खीर आदिकी बलि चढ़ायी। लैकड़ों इमारतें जड़ानोंको भोजन कराया। फिर गायों और सौंद्योंकी पूजा की गयी और उनके द्वारा गिरिवरकी परिक्रमा करायी गयी। सौंद्र जन्मसे भरे मेघकी भीति गर्जना करते थे। भगवान् श्रीकृष्ण दूसरे कण्ठमें पर्वतके शिखरका आरंभ और वे ही मूर्तिमान् गिरिवर हैं—यों कहकर गोपोंद्वारा अर्पित किये हुए नाना प्रकारके अन्नोंका भोग लगाने लगे

तथा अपने कृष्णरूपसे ही गोपोंके साथ पर्वत-शिखरपर चढ़कर उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरिवरका पूजन भी किया। तदनन्तर गिरिवरकण्ठमें प्रकट हुए भगवान् अन्तर्धान हो गये और गोपगण उनसे बनेवाला बरदान पाकर गिरिवरकी सम्पत्ति करके पुनः अपने जन्ममें लौट आये।

इन्द्रके द्वारा भगवान्‌का अभिषेक, श्रीकृष्ण और गोपोंकी बातचीत, रासलीला और अरिष्टासुरका वध

जबसभी कहते हैं—इन्द्रवज्रमें बाधा बढ़नेसे देवराज इन्द्रको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने येसोंके संघर्षक नामक गणसे कहा—'बहनों! मेरी बात सुनो और मैं जो भी आज्ञा दूँ, उसे बिना विचारे शीघ्र पूरा करो। छोटी बुद्धिमत्ता नन्दगोपसे अन्य ग्वालोंके साथ श्रीकृष्णके घसपर उन्मत्त हो गये। बड़ोंके बंद कर दिव्य है। इसलिये उनकी जो सचसे बड़ी आजीविनी है और जिसका काम करनेके कारण वे गोप कहलाते हैं, उन गौओंको मुसलाधार वृद्धिसे पीड़ित करो। मैं भी चर्ब-शिशुरके जगाम केवे देवराजपर सचर हो बाबुके संयोगसे मुसलोगोंकी सहायता करूँगा।' देवराजकी ऐसी आज्ञा पाकर मेधोंने गौओंका प्रहार करनेके लिये बड़ी धक्कर आँधी और चर्ब आरम्भ की। एक ही क्षणमें भुम्मी, दिसाई और आकाश धारावाहिक वृद्धि के कारण एक हो गये। चर्बके साथ ही बाबु भी बड़े बेगले चल रही थी। इससे कपिली हुई गौएँ प्राण त्यागने लगीं। कुछ गौएँ अपने अङ्गुर्में बछड़ोंको छिपकर छड़ी थीं। जलकी तेज धारा बहनेसे कितनी ही गायोंके बछड़े मर गये। बछड़ोंका मुल अत्यन्त दयनीय हो रहा था। बाबुके बेगले उनकी गर्दन काँच रही थी। जगमे वे आठ होकर बन्द स्वरमें श्रीकृष्णसे शक्ति-आहिकी पुकार कर रही थीं। भगवान्‌ने देखा—गौओं, गोपियों और ग्वालोंमे भर हुआ सम्पूर्ण ब्रह्म अत्यन्त पीड़ित हो रहा है। तब उन्होंने उनकी रक्षाके लिये इस प्रकार विचार किया—'जब बहुत है वह सब देवराज इन्द्रकी करतूत है। अपना बड़ बंद होनेसे वे हमलोगोंके बिरोधी हो गये हैं। इस समय मुझे सम्मत् राजकी

रक्षा करनी चाहिये। वह गोवर्धन पर्वत बड़ी बड़ी शिलाओंसे युक्त है। इसीको अपने कानसे उखाड़कर मैं इसके ऊपर छत्रकी भाँति धारण करूँगा।'

ऐसा निश्चय करके श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वतको उखाड़ लिया और उसे सीतापूर्वक एक ही हाथसे धारण किया। पर्वत उखाड़नेके बाद बाबाईशर श्रीकृष्णने गोपोंसे कहा—'मैंने जगसे बचनेका उपाय कर दिया। तुम सब लोग इसके नीचे आ जाओ और वहाँ जगुका झोंका न लगे, ऐसे स्थानोंमें बसाकेय बैठ जाओ। किसी प्रकारका भय न करो। पर्वतके गिरनेकी आसना बिलकुल छोड़ दो।' भगवान्‌के बोल कहनेपर सम्मत् गोप छकड़ोंपर कर्तन-भीड़े जाते गौओंके साथ उसमें पीये आ गये। चर्बकी चारसे पीड़ित हुई गोपियाँ भी वहाँ आ गयीं। श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वतको स्थिरतापूर्वक धारण कर रखा था। वह शनिक

भी हिलता-डुलता नहीं था। ब्रजमें रहनेवाले गोप-गोपीजन इतने और विस्मयपूर्ण दृष्टिसे उन्हें देखते रहे। वे प्रेमपूर्वक निनिमेष नेत्रोंसे देखते हुए भगवान्‌की स्तुति करते रहे। नन्दके ब्रजमें मेघोंने लगातार सात रातोंतक बर्षा की। वे इन्द्रकी आज्ञासे गोपोंका विन्यास करनेपर तुले थे। परंतु श्रीकृष्ण सबतक उस पर्वतकी धारण किये खड़े ही रह गये। इससे गोकुलकी पूर्ण रक्षा हुई और इन्द्रकी प्रतिज्ञा झूठी हो गयी। तब उन्होंने बादलोंको बर्षा करनेसे रोक दिया। बादल डट गये। आकाश स्वच्छ हो गया और इन्द्रका चक्षुष्य सफल न हो सका। तब समस्त ब्रजके लोग प्रसन्नतापूर्वक वहाँसे निकलकर पुनः अपने स्थावर आये। फिर श्रीकृष्णने भी महापर्वत गोवर्धनको यथास्थान रखा दिया। ब्रजवासी विभ्रित होकर उनकी यह लीला देख रहे थे।

श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुलकी रक्षा लिये, यह जानकर इन्द्रको उनके दर्शनकी इच्छा हुई। वे महागज ऐरावतपर आरुढ़ हो ब्रजमें आये। वहाँ देवराजने गोवर्धन पर्वतके समीप श्रीकृष्णका दर्शन किया। वे गोप सरीर धारण करके गीर्ँ चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनन्त था। सम्पूर्ण जगत्‌के रक्षक भगवान् श्रीकृष्ण वहाँ ग्वाल-कालोंसे घिरे हुए खड़े थे। ऊपर पक्षिराज गरुड़ अन्य प्राणियोंसे अदृश्य रहकर श्रीहरिके घस्तकपर अपने पंखोंसे छाया कर रहे थे। यह देखकर इन्द्र एकान्तमें ऐरावत हाथीसे उतरे और प्रेमसे एकटक देखते हुए भगवान्‌ मधुसूदनसे मुसकराकर बोले—'महानाहु श्रीकृष्ण! मैं आपके समीप जिस कार्यके लिये आया हूँ, उसे सुनिये। मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। परमेश्वर ! आप ही सम्पूर्ण जगत्‌के आधार हैं और पृथ्वीका धार उतारनेके

लिये भूतलपर अकतीर्ष हुए हैं। येरा यज्ञ बंद होनेसे मेरे मनमें विरोध जाग उठा और मैंने गोकुलका नाश करनेके लिये बड़े बड़े मेघोंकी बर्षा करनेकी आज्ञा दे दी। उन्होंने ही यह भंहार मन्त्रया है। परंतु आपने महापर्वत गोवर्धनको उखाड़कर समस्त गौओंको कहते बचा लिया। बोरबर ! आपके इस अद्भुत कर्मसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। कृष्ण ! मैं तो अब ऐसा मानता हूँ कि आज ही देवताओंका सारा प्रयोजन सिद्ध हो गया। क्योंकि आपने एक ही हाथसे इस गिरिराजको ऊपर उठा रखा था। श्रीकृष्ण ! आपने गोवर्धनकी बहुत बड़ी रक्षा की है। अतः आपका आदर करनेके लिये मैं गौओंकी प्रेरणासे वहाँ आपके समीप आया हूँ। गौओंके आदेशानुसार आज मैं उपेन्द्रके पदपर आपका अभिषेक करूँगा। आजसे आप गौओंके इन्द्र होकर गोविन्द नामसे विख्यात होंगे।'

यों कहकर इन्द्रने ऐरावत हाथीसे पगटा उतारा। उसमें पवित्र जल भर हुआ था। उस

दिव्य जलसे उन्होंने श्रीकृष्णका अभिषेक किया। श्रीकृष्णका अभिषेक होते समय गौओंने तत्काल अपने दनोंसे दूधकी धारा बहाकर घसुषाको धिगे दिया। अभिषेकका कार्य पूरा करके शचीपति इन्द्रने प्रेम और विनम्रपूर्वक श्रीकृष्णसे फिर कहा—'महाभाग! यह सब तो मैंने गौओंके आदेशसे किया है। अब पृथ्वीका भार उतरवानेकी इच्छासे मैं जो और कुछ बातें निवेदन करता हूँ, उन्हें भी सुनिये। मेरे अंशसे इस पृथ्वीपर एक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम अर्जुन है। आप उसकी सदा रक्षा करते रहें। मधुसूदन! अर्जुन वीर पुरुष है। वह इस भूमिका भार उतारनेमें आपकी सहायता करेगा। जैसे अपनी रक्षा की जाती है वैसे ही आपको अर्जुनकी भी रक्षा करनी चाहिये।'

श्रीभगवान् बोले—देवराज ! मैं जानता हूँ, भरतवंशमें आपके अंशसे अर्जुनकी उत्पत्ति हुई है। मैं जबतक इस भूतलपर रहूँगा, अर्जुनकी रक्षा करूँगा। मेरे रहते अर्जुनको युद्धमें कोई भी जीत न सकेगा। महाबाहु कंस, अरिष्टासुर, केरी, कुबलयापोड और नरकासुर आदि दैत्योंके मारे जानेके पश्चात् महाभारत युद्ध होगा उसकी समाप्ति होनेपर यह जानना चाहिये कि पृथ्वीका भार उतर गया। अब आप जाइये, पुत्रके लिये चिन्ता न कीजिये। मेरे आगे अर्जुनका कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा। केवल अर्जुनके लिये ही मैं युधिष्ठिर आदि पाँचों भाइयोंको महाभारतके अन्तमें कुन्ती देवीके समीप सकुशल लौटाऊँगा।

श्रीकृष्णके सौ कहनेपर देवराज इन्द्रने उन्हें छातीसे लगाया और ऐरावतपर आरुढ़ हो पुनः स्वर्गको प्रस्थान किया। तदनन्तर श्रीकृष्ण गौओं और ग्वाल बालोंके साथ पुनः व्रजमें लौट आये। गोपियोंकी आँखें उनके पदपर लगी हुई थीं।

उनकी दृष्टिसे वह मार्ग पवित्र हो गया था।

इन्द्रके चले जानेपर गोपोंने अनायास ही अद्भुत कर्म करनेवाले श्रीकृष्णसे प्रेमपूर्वक कहा—'महाभाग ! आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी और गौओंकी बहुत बड़े भयसे रक्षा की है। हात ! यह अनुपम बाललीला, समाजमें नीचा समझा जानेवाला ग्वालेका शरीर और आपका दिव्य कर्म—यह सब क्या है? आपने जलमें प्रवेश करके कालिय नागका दमन किया, प्रलम्बको मार गिराया और गोवर्धन पर्वतको हाथपर उठा लिया। इससे हमारे मनमें सन्देह पैदा होता है। अमितपराक्रम श्रीकृष्ण! हम श्रीहरिके चरणोंकी शपथ खाकर सत्य-सत्य कहते हैं कि आपकी इस दिव्य शक्तिको देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता कि आप मनुष्य हैं। आप देवता हैं या दानव, यक्ष हैं या गन्धर्व—इन सब बातोंका विचार करनेसे हमारा क्या लाभ है। आप कोई भी क्यों न हों, इस समय हमारे बान्धव हैं अतः आपको नमस्कार है। हम देखते हैं, स्त्री और बालकोंसहित समस्त व्रजका आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है और यह कर्म भी आपका ऐसा है, जिसे सम्पूर्ण देवता भी नहीं कर सकते अभी आप बालक हैं, फिर भी आपके बलकी कोई सीमा नहीं है। इधर आपने हमलोगोंमें जन्म लिया है, जो अच्छी श्रेणीमें नहीं गिना जाता। अमेकत्मन् इन सब बातोंपर विचार करनेसे आप हमारे मनमें राझा उत्पन्न कर देते हैं।'

गोपोंकी यह बात सुनकर भगवान् कुछ कालतक प्रेमसे रूठकर चुपचाप बैठे रहे। फिर इस प्रकार बोले—'गोपगण यदि मेरे साथ सम्बन्ध होनेसे आपको लज्जा नहीं आती हो अथवा यदि मैं आपलोगोंका प्रिय हूँ तो इस प्रकार विचार करनेकी क्या आवश्यकता है। यदि

मुझपर आपका प्रेम है जबकी मैं आपकी प्रशंसाका पात्र हूँ तो मेरे प्रति अपने बन्धु-बान्धवोंके समान ही स्नेह रखिये। मैं न देवता हूँ न गन्धर्व हूँ, न यक्ष हूँ और न दानव ही हूँ। मैं तो आपका बन्धु होकर उत्पन्न हुआ हूँ। अतः यही आपको मानना चाहिये। इसके विपरीत किसी भी विचारको मनमें स्थान नहीं देना चाहिये।'

श्रीहरिका यह बचन सुनकर गोप गीत हो गये। वे यह सोचकर कि कहींया इम्हारी बातें सुनकर रुठ गया है, जहाँसे चुपचाप चले गये।

तदनन्तर एक दिन निराकालमें श्रीकृष्णने देखा—आकाश स्वच्छ है, सरस्वतीकी मनोरम बौदनी चारों ओर फैली है, कुमुदिनी खिली है, जिसकी आयोदय्य सुगन्धसे सम्पूर्ण दिशाएँ महक रही हैं। वनमें सब ओर भीरे गूँज रहे हैं, जिससे यह वनत्रेणी अत्यन्त मनोहारीजी जान पड़ती है।

प्रकृतिकी यह नैसर्गिक सौभा देखकर उन्होंने गोपियोंके साथ रास करनेका विचार किया। श्रीकृष्णने अत्यन्त मधुर स्वरमें संगीतकी मधुर तान छोड़ दी, जो वनिलाओंको बहुत ही प्रिय थी। गीतकी मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियाँ घर छोड़कर निकल पड़ीं और बड़ो इतावलीके साथ इस स्थानपर आ पहुँचीं, जहाँ मधुसूदन मुरली बजा रहे थे। जहाँ आकर कोई गोपी तो उनके स्वरमें स्वार मिलाकर धीरे-धीरे गाने लगी। कोई ध्यान देकर सुनती हुई मन-ही-मन भगवान्‌का स्मरण करने लगी। कोई 'कृष्ण कृष्ण' कहकर सज्ज गयी। कोई प्रेमान्ध होकर लज्जाको तिलाङ्गति दे उनके बगलमें खड़ी हो गयी। कोई गोपी बाहर गृहजनोंको खड़ा देख करके भीतर हो रह गयी और नेत्र बंद करके तन्मय हो गोविन्दका ध्यान करने लगी। गोपियोंसे घिरे हुए श्रीकृष्ण समस्तैसाका रसास्वादन करनेको उत्सुक थे। अतः उन्होंने

सरत्कालीन चन्द्रमाकी ज्योत्स्नासे अत्यन्त मनोरम प्रतीत होनेवाली उस रजनैका सम्पन्न किया—एक आरम्भ करके इसे गौरव प्रदान किया।

इसी बीचमें श्रीकृष्ण गायब होकर कहीं अन्धत्र चले गये। गोपियोंका शरीर श्रीकृष्णकी चेष्टाओंके अधीन था। वे झुंड-की-झुंड अपने प्रियतमकी खोजके लिये वृन्दावनमें बिचरने लगीं। उनके मनमें केवल श्रीकृष्णके दर्शनकी लालसा थी। वे वृन्दावनकी भूमिपर रात्रिमें श्रीकृष्णके चरण-चिह्न देखकर उन्हें चारों ओर हँस रही थीं। श्रीकृष्णकी विभिन्न स्त्रीलाओंका अनुकरण करती हुई उनकीमें व्यक्त हो सब गोपियाँ एक ही साथ वृन्दावनमें बिचरने लगीं। बहुत खोजनेपर भी जब श्रीकृष्ण नहीं मिले, सब उनके दर्शनसे निराश हो वे सब-की सब लौटकर यमुनाके तटपर आयीं और उनके मनोहर चरित्रोंका गान करने लगीं। इतनेमें ही श्रीकृष्ण उन्हें आते दिखायी दिये। उनका मुखकमल खिलता था। त्रिभुवनके रक्षक और लीलासे ही सब कुछ करनेवाले श्रीकृष्णकी

आते देखा कोई गोपी अत्यन्त हर्षसे भर गयी। उसके नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे और वह 'कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण' की रट लगाने लगी। किसीने भीटें टेढ़ी करके उनकी ओर देखा और नेत्रस्थी प्रमत्तों के द्वाय उनके मुखधमलकी सौन्दर्य-माधुरीका खन करने लगी। किसी गोपीने गोविन्दको निहारकर अपने नेत्र बंद कर लिये और उन्हींके रूपका ध्यान करती हुई वह योगसङ्क-सी प्रतीत होने लगी।

तब माधवने किसीको प्रिय वचन कहकर और किसीको कुटिल भूभङ्गीसे निहारकर बनाया : सबको चित्त प्रसन्न हो गया। फिर उदर चरित्रोंवाले श्रीकृष्णने रासमण्डली बनायी और समस्त गोपियोंके साथ आदरपूर्वक रासलीला की। उस समय कोई भी गोपी श्रीकृष्णके पाससे हटना नहीं चाहती थी, अतः एक स्थानपर स्थिर हो जानेके कारण रासोचित मण्डल न बन सका। तब श्रीकृष्णने एक-एक गोपीका हाथ पकड़कर रासमण्डलकी रचना की। उस समय उनके हाथका स्पर्श पाकर प्रत्येक गोपीकी आँखें आनन्दसे मूँद जाती थीं। इसके बाद उसलीला मकरन्द हुई। चञ्चल वृद्धियोंकी झनकारके साथ क्रमशः सरद-रत्नकी सोभाके रमणीय गीत गाये जाने लगे। उस समय श्रीकृष्ण सरद-रत्नके चन्द्रमाका, उनकी चारु-चन्द्रिका और मनोहर कुमुद-वनका वर्णन करते हुए गीत गाते थे, किन्तु गोपियाँ बारंबार केवल श्रीकृष्णके नामका ही गान करती थीं। श्रीकृष्ण जितने कैवे स्वरसे रासके गीत गाते, उससे दुगुने स्वरमें समस्त गोपियाँ 'धन्य कृष्ण ! धन्य कृष्ण !!' का उच्छ्वास करती थीं भगवान् जब आगे चलते, तब गोपियाँ उनके पीछे चलती थीं और जब वे पीछेकी ओर घूमकर सौट पड़ते, तब वे उनके सामने मुँह किये पोछे हटती थीं। इस प्रकार वे अनुलोप और प्रतिलोप गतिसे श्रीहरिका साथ

देती थीं। मधुमुदने उस समय गोपियोंके साथ ऐसा रास किया, जिससे उन्हें उनके बिना एक क्षण भी करोड़ वर्षोंके समान प्रतीत होने लगा। भगवान् श्रीकृष्ण सबके ईश्वर हैं। वे गोपियोंमें, उनके पतियोंमें तथा सम्पूर्ण भूतोंमें भी निवास करते हैं। वे आत्मारूपसे सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित हैं। जैसे सब प्राणियोंमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा हैं, वही प्रकार भगवान् भी सबको व्याप्त करके स्थित हैं।

एक दिन आधी रातके समय जब श्रीकृष्ण रासलीलामें संलग्न थे, अरिष्टासुर नामका उन्मत्त दानव ब्रह्मर्षियोंको रास देता हुआ वहाँ सौँदके रूपमें आ पहुँचा। उसका शरीर जलपूर्ण मेघके समान काला था। सँग तीखे थे, नेत्र सूँधी की भाँति तेजस्वी दिखायी देते थे। वह अपने खुरोंके अग्रभागसे पृथ्वीको विदीर्ण किये डालता था और दीप्त पीसता हुआ अपने दोनों ओरोंको बार-बार जीभसे चाटता था। उसके कंधोंकी गठि अत्यन्त कठोर थीं और उसने क्रोधके मारे अपनी पूँछ ऊपर उठा रखी थी। उसकी गर्दन लंबी और मुख विराल था। बर्षोंसे टकर लेनेके कारण उसके लग्नमें चबूके कई चिह्न थे। सौँदका रूप धारण करनेवाला वह दैत्य गौओंके गर्भ गिरा देता और सबको बड़े वेगसे मारता हुआ सदा चरने घूम करता था। उसके नेत्र बड़े भयंकर थे। उसे देखकर समस्त गोप और गोपाङ्गनाएँ अत्यन्त भयसे व्याकुल हो उठीं और 'कृष्ण-कृष्ण' पुकारने लगीं। उनका आर्त-रुद सुनकर श्रीकृष्णने ताल ठोकते हुए सिंघके समान गर्जना की। वह शब्द सुनकर दुरात्मा बृधभासुर श्रीकृष्णकी ओर ही दीड़ा। उसने आँखें श्रीकृष्णके पेटकी ओर लगी थीं और समने उन्हींकी सीधमें उसने सींगोंका अग्रभाग कर रखा था। उस महाबली

दैत्यको आते देख श्रीकृष्ण अवहेलनापूर्वक हैंसने लगे और अपने स्थानसे तिलभर भी पीछे न हटे। ज्यों ही वह दैत्य समीप आया, भधुसूदनने झट उसके दोनों सोंग पकड़ लिये और अपने छुटनेसे उसकी कोखमें प्रहार किया; सोंग पकड़ लिये जानेसे वह दानव हिल-डुल नहीं पाता था। उसका अहंकार और बल दोनों नष्ट हो चुके थे। श्रीकृष्णने उसकी गर्दनको भीगे हुए कपड़ेकी भाँति निचोड़ डाला और एक सोंग दखाड़कर उसीसे उसपर प्रहार किया। इससे वह महादैत्य मुँहसे रक्त वपन करके मर गया। उसके भारे जानेपर गोपोंने भगवान् श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशंसा की—तीक ठसै तरङ्ग, जैसे पूर्वकालमें जम्भसुरके भारे जानेपर देवताओंने इन्द्रकी स्तुति की थी।

~~~~~

कंसका अक्रूरको नन्दगाँव जानेकी आज्ञा देना और कैशीका वध तथा भगवान्‌के पास नारदका आगमन

व्यासजी कहते हैं—महर्षियो! जब वृषभरूपधारी अरिष्टासुर, येनुक और प्रलम्ब आदि असुर भारे जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण करके श्रीकृष्णने गोकुलको बचा लिया, उनके द्वारा कलिय नगका दमन, दोनों यमभ्रातृज वृक्षोंका भङ्ग, पूतनाका वध और शकट-भङ्ग आदि घटनाएँ हो गयीं, तब देवर्षि नारदने कंसके पास जाकर क्रमशः सब समाचार कह सुनाया। यशोदा और देवकीके बालकोंमें जो अदला-बदली हुई, वहाँसे लेकर अष्टि-वधतककी सारी बातें नारदजीके मुखसे सुनकर छोटी बुद्धिवाले कंसने वसुदेवजीके प्रति बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवीकी सभामें अत्यन्त रोषपूर्वक उलाहना देकर उसने यदुवंशियोंको सब्दों निन्दा की; फिर आगेके कर्तव्यके विषयमें इस प्रकार विचार किया: 'वलराम और कृष्ण दोनों अभी बालक हैं। जबतक वे युवा होकर अत्यन्त बलवान् नहीं हो जाते, सबसक ही मुझे

उनका वध कर डालना चाहिये। युवा होनेपर तो वे मेरे कावूके बाहर हो जायेंगे। यहाँ महापराक्रमी षाणूर और बलवान् मुष्टिक दोनों पहलवान मौजूद हैं। इनके द्वारा मन्त्रमुद्रामें उन दोनों मतवाले बालकोंको मरवा डालूँगा। धनुषयज्ञ नामक उत्सव देखनेके बहाने दोनोंको वनसे बुलाकर ऐसा यत्न करूँगा, जिससे उनका नाश हो जाय।'

इस प्रकार सोच-विचारकर दुष्टमन कंसने बलराम और श्रीकृष्णको मार डालनेका निश्चय किया और धीरे-धीरे अक्रूरको बुलाकर कहा—'दानपते! तुम मेरी प्रसन्नताके लिये एक बात मानो, यहाँसे रक्षपर बैठकर नन्दगाँव जाओ। वहाँ वसुदेवके दो पुत्र हैं, जो मेरा विनाश करनेके लिये विष्णुके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं। चतुर्दशीकी धनुषयज्ञका उत्सव होनेवाला है। उसमें कुम्भी सहनेके लिये उन दोनोंको बुला लाओ; मेरे दो पहलवान षाणूर और मुष्टिक दौड़-पेचमें बहुत

कुशल है। इनके साथ यहाँ उन दोनोंकी कुत्सी हो
और सब लोग देखें। वसुदेवके दोनों छोटी पुत्र अभी
बालक ही हैं। दूसरे आते ही उन दोनोंको
महाकाकी प्रेरणासे वेग कुशलपायीड हाथी मार
हालेगा। उन दोनोंकी मारकर मैं दुष्ट बुद्धिवाले
वसुदेव, बन्ध और अपने पिता उग्रसेनको भी मौतके
घाट उतारूँगा। तत्पश्चात् समस्त गोपोंका गोचन
और सात वैभव छीन लूँगा, क्योंकि वे दुष्ट मेरे बन्धकी
इच्छा करते हैं। दानपते! तुम्हारे सिवा ये सभी यादव
बड़े दुष्ट हैं, अतः मैं क्रमशः इनका भी बन्ध करनेके
लिखे प्रयत्न करूँगा। तदनन्तर कद्योंसे रहित यह
समस्त अकष्टक राज्य अकेला ही भोगूँगा। अतः
धीरे। तुम मेरी प्रसन्नताके लिखे बड़ा जाओ। गोपोंसे
ऐसा कहना जिससे वे पैसका भी, दही अर्द्ध
उपहारकी वस्तुएँ लेकर लोभ नहीं आये।”

अक्रूरजी बड़े भगवान् के समक्ष इस
प्रकार आदेश देनेपर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी
बढ़ते काल भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन तो करूँगा।
इस विचारसे उन्हें उतावला बन गया। राजा
कंससे 'बहुत अच्छा' कहकर अक्रूरजी सीधे ही
रथपर सवार हुए और मथुरापुरीसे निकलकर
नन्दगोषकी ओर चल दिये।

इधर कंसका दूत महाकाली केरी कंसके ही
आदेशसे वृन्दावनमें आया। श्रीकृष्णबन्धका बन्ध
करना ही उसकी वास्तव्य इच्छा थी। उसने घोड़ेका
हथ धारण कर रखा था। वह अपनी टाँपोंसे पृथ्वीकी
छोदत्व, गर्दनके बालोंसे कदलोंको उड़ाता तथा
वेगसे दहलकर चन्द्रमा और सूर्यके भी मार्गको
लुप्तता हुआ गोपोंके समीप आया। उसके हींसनेके
हृदयसे समस्त गोध और गोपाङ्गनार्थ वयभीत हो
भगवान् गोविन्दकी तरणमें गयीं। उनकी आहि-
आहिकी पुकार सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण उत्सर्पण
मेघकी गर्जनके समान गम्भीर वाजोंमें इस प्रकार
खेले—“गोपालगण ! इस केरीसे हरनेकी आवश्यकता
नहीं है। आपलोग तो गोध जानिके हैं। इस तरह
भयसे व्याकुल होकर अपने बोरोचित पराक्रमका
लोभ क्यों कर रहे हैं। अरे ! इस दैत्यमें शक्ति

ही कितनी है, यह इयारा क्या कर लेगा। यह तो
जोर-जोरसे हिनहिन्कर केवल अलाहू फैला रहा
है। इसपर तो दैत्योंकी सेना सज्जगी करती है। यह
दुष्ट अश्व स्वयं ही दहल-कुद मचा रहा है।”
गोपोंसे यों कहकर भगवान् उस दैत्यसे कहा—“ओ
दुष्ट ! इधर आ। मैं कृष्ण हूँ, जैसे पिताकधारी
वीरभद्रने पूषाके दाँत तोड़ दिये थे, उसी तरह
मैं भी तेरे सारे दाँत गिरावे देता हूँ।”

यों कहकर भगवान् श्रीकृष्ण केरीके सामने
गये। वह दैत्य भी मुँह फैलाकर उनकी ओर
ढाँका। श्रीकृष्णने अपनी बाँहको बढ़ाकर दुष्ट
केरीके मुखमें घुसेड़ दिया। उससे टकराकर
केरीके सारे दाँत सुष्ठ मेघ-छण्डोंकी भाँति
छिन्न-भिन्न हो गिर गये। श्रीकृष्णकी भुजा
केरीके शरीरमें बढ़ती ही चली गयी। जैसे
अबड़ेसकापूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे-
धीरे बढ़कर विनाशका कारण बन जाता है, वैसे
ही वह भुजा भी उस दैत्यकी मृत्युका साधन बन
गयी। उसके जबड़े फट गये वह मुखसे फेंक
और रक्त फैलने लगा। नस-नाड़ियोंके बन्धन
टूट जानेसे उसके दोनों जबड़े बिल्क हो गये।

बड़ लीट और पेशाब करता हुआ धरतीपर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर घसीनेसे तर हो गया और वह बककर ज़ापोसे हाव भी बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गयी। जैसे बिजली गिरनेसे किसी वृक्षके दो टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्णकी भुजासे वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। केज़ीको मारनेसे श्रीकृष्णके शरीरमें कोई चक्कावट नहीं हुई। वे स्वस्थरूपसे हैंसते हुए वही खड़े रहे। उस दैत्यके मारे जानेसे गोप और गोपियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्रीकृष्णको सब ओरसे घेरकर आक्षर्यचकित हो उनकी स्तुति करने लगे। इसी समय देवर्षि नारद बड़ी उत्खवलीके साथ वहाँ आये और बादलोंमें स्थित हो गये। केज़ीको मारा गया देख वे हर्षसे फुले नहीं समाते थे।

नारदजी बोले—जगन्नाथ ! आपको धन्यवाद है। अच्युत ! आपने खेल-खेलमें ही इस केज़ीको मार डाला। यह देवताओंको बड़ा क्लेश दिया करता था। मधुसूदन ! आपने इस अवतारमें जो-जो महान्

कर्म किये हैं, उनसे मेरे चित्तको बड़ा आनन्द और संतोष हुआ है। यह अवसरूपधारी दैत्य सब गर्दनके बालोंको हिलाते और हिनहिनाते हुए अकालकी ओर देखता था, उस समय देवराज इन्द्र और सम्पूर्ण देवता भी धरती उठते थे। जनार्दन ! आपने दुष्टता केरीका वध किया है, इसलिये अब लोकमें आप 'केराव' नामसे विख्यात होंगे। आपका कल्याण हो, अब मैं जाऊँगा और परसों कंसके यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा, उसमें फिर सम्मिलित होऊँगा। धारणीधर ! उपलब्धकुम्भर कंस जब अपने अनुचरोंसहित मारा जायगा, उस समय पृथ्वीका भार आप बहुत कुछ उत्थार देंगे। उसके बाद भी राजाओंके साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखनेको मिलेंगे। गोविन्द ! आपने देवताओंका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो, अब मैं जाता हूँ।

यों कहकर नारदजी चले गये। सब श्रीकृष्ण अत्यन्त सौम्यभावसे स्वास्तीके साथ गोपुरात् चले आये।

अकूरका नन्दगाँवमें जाना, श्रीराम-कृष्णकी मथुरायात्रा, गोपियोंकी कथा, अकूरको यमुनामें भगवद्दर्शन, उनके द्वारा भगवान्की स्तुति, मथुरा-प्रवेश, रजक-वध और मालीपर कृपा

आसजी कहते हैं—अकूरजी सीम्र चलनेवाले रथपर चढ़कर मथुरासे निकले और श्रीकृष्णके दर्शनका लोभ लेकर नन्दगाँवकी ओर चल दिये। मार्गमें सोचने लगे—“अहा! मुझसे कहकर सीमाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं अंशसहित अवनीर्ण हुए साक्षात् भगवान् विष्णुका मुख देखूँगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आनेवाला प्रभात बहुत ही सुन्दर होगा। क्योंकि

मैं विकसित कमलके समान नेत्रोंवाले भगवान् विष्णुके मुखका दर्शन करूँगा। जो स्मरण अमला ध्यानमें आकर भी मनुष्यके सारे पाप हर लेता है, वही कमल-सदृश नेत्रोंवाला श्रीविष्णुका सुन्दर मुख आज मुझे देखनेको मिलेगा। जिससे सम्पूर्ण वेद और वेदाङ्गोंका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओंके लिये सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, भगवान्के इसी मुखका आज मैं दर्शन करूँगा।” इहत्, इन्द्र,

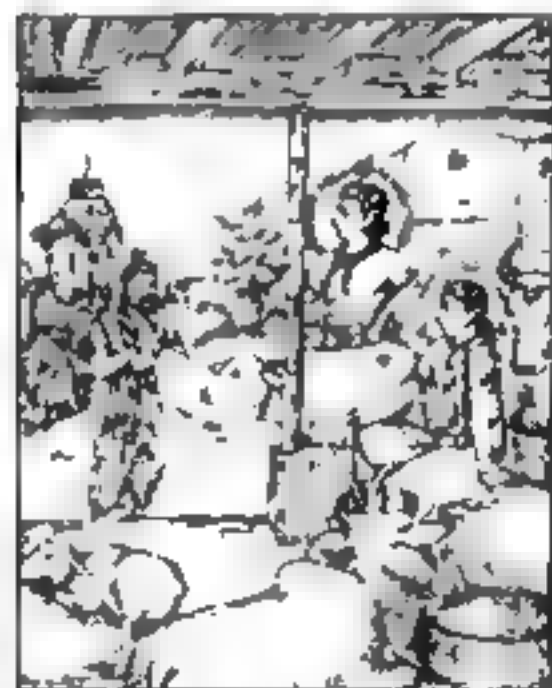
“चित्तपामास चाकूरो अस्ति धन्यस्तो मया। योऽहमसाक्षीर्णस्व मुखं इक्ष्वाणि चक्रिन्॥
अहं मे क्लृप्तं जन्म सुप्रभता च मे निवृत्तं। यदुन्मितामयचक्षुः विष्णोर्दृश्यम्यहं मुखम्॥
सर्वं हरति सर्वार्थं स्पर्शं संकल्पप्रभवम्। तन्पुण्डरीकचक्षुः विष्णोर्दृश्यम्यहं मुखम्॥
विजंमुहं यतो वेदाः प्रवृत्तस्तस्मिन् च। इक्ष्वाणि अहं कम देवतां कथयन्मुहम्॥

रुद्र, अरिचनीकुमार, वसु, आदित्य तथा मरुदण
जिनके स्वरूपको नहीं जानते, वे श्रीहरि आज
में स्पर्श करेंगे। जो सर्वकृप, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप,
सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित, अव्यय एवं व्यापी परमात्मा
हैं, वे ही आज घेरें नेत्रोंके अतिथि होंगे। जिन्होंने
अपनी योगशक्तिके मास्य, कूर्म, वराह और
नरसिंह आदि अवतार ग्रहण किये थे, वे ही
भगवान् आज मुझसे वार्तालाप करेंगे स्वच्छन्दसे
हरीर धारण करनेवाले अविनाशी जगन्नाथ इस
समय कर्णवशत राजमें निवास करनेके लिये
मानवरूप धारण किये हुए हैं। जो भगवान् अनन्त
अपने मस्तकपर इस पृथ्वीको धारण करते हैं, वे
ही जगत्का हित करनेके लिये अवतार हो आज
मुझे 'अकूर' कहकर बुलायेंगे। पिता, पुत्र, सुहृद्,
भ्राता, माता और बन्धु-बान्धवरूपिणी जिनकी
मायाको यह जगत् हटा नहीं पाता, उन भगवन्को
बारबार नमस्कार है। जिनको हृदयमें स्थापित
करके मनुष्य इस योगमायारूप फैली हुई अधिकाको
तर करते हैं, उन विद्यास्वरूप परमात्माको नमस्कार
है जिन्हें यज्ञपरायण मनुष्य यज्ञपुरुष, भगवद्भक्त-
जन बासुदेव और वेदान्तवेत्ता सर्वव्यापी श्रीविष्णु
कहते हैं, उनकी मेरा नमस्कार है। जो सम्पूर्ण
जगत्के निवासस्थान हैं, जिनमें सत् और असत्
दोनों प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान् अपने सहज
सत्त्वगुणसे मुझपर प्रसन्न हों। जिनका स्मरण

करनेपर मनुष्य पूर्ण कल्याणका भागी होता है,
उन पुरुषत्रेह श्रीहरिकी मैं सदाके लिये स्तन
लेता हूँ।*

अकूरका हृदय भक्तिके चित्र हो रहा था। वे
इस प्रकार श्रीविष्णुका चिन्तन करते हुए कुछ
दिन रहते नन्दगोकर्ण पहुँच गये। वहाँ उन्होंने
भगवान् श्रीकृष्णको उस स्थानपर देखा, जहाँ गौर्
दुही जा रही थी। वे बछड़ोंके बीचमें खड़े थे।
उनका वीरभक्त विकसित नीलकमलकी आभासे
सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमलकी शोभा
धारण करते थे। वक्षःस्थलमें वीरस्वरूप चिह्न
दिखायी देता था। बड़ी-बड़ी बाँहें, चौड़ी और
ठपरी हुई छाती, ऊँची नासिका, विलसन्मुख
मुसकानसे सुशोभित मुख, साल-साल नख,
शरीरपर पीताम्बर, गलेमें जंगली चुनौके हार,
हाथमें स्निग्ध नील लता और कानोंमें श्वेत
कमलपुष्पके आभूषण—यही उनकी झलकी थी।
उनके दोनों चरण भूमिपर विराजमान थे। श्रीकृष्णका
दर्शन करनेके बाद अकूरजीकी दृष्टि पदुनन्दन
बलभद्रजीपर पड़ी, जो वंस, चन्द्रमा और कुन्दके
समान गौरवर्ण थे। उनके शरीरपर नील वस्त्र
उल्लेख था रहे थे। उनकी कद ऊँची और बाँहें
बड़ी बड़ी थीं। मुख प्रफुल्ल कमल-सा सुशोभित
था। नीलाम्बरधारी गौराङ्ग बलभद्रजी ऐसे जान
पड़ते थे, मानो मेघकण्ठसे धिरा हुआ दूसरा

* य इन्द्रा नेत्ररुद्रादिवस्वादिपञ्चभूतः । वसु स्वर्गं जाननि स्पृहापञ्च स ये हरिः ॥
अर्वात्मा सर्वाः सर्वं सर्वभूतेषु संस्थितः । यो भक्तकृष्णो व्यापी स श्रीकृष्णो मयाऽद्य ह ॥
मस्त्यकूर्मवराहादीः सिंहरूपादिभिः स्थितम् । अकार योगतो योगं स याम्नास्तापविश्रुतिः ॥
सोऽर्थं च जगत्स्वामी कार्यजाते जने स्थितम् । कर्तुं मनुष्यतां प्राप्ता स्वच्छान्देहभृगव्यथः ॥
सोऽन्तः पृथिवीं वसो विखरातिथिसंस्थिताम् । सोऽन्तर्गतां जगत्पथं वामाहुरेति कथ्यते ॥
पितृबन्धुमुहृद्भ्रातृसहोदरबन्धुमहोपनिषम् । वामाहं सलमुहूर्तं जगत्तम्यं मयी मयः ॥
तन्त्यविषं विषाजं हृदि बन्धित्वेति ॥ योगप्रपन्नमिमां मर्षास्तम्यं विद्यात्मनो मम ॥
बन्धुविर्यपुरुषो बासुदेवः सारवतीः । वेदान्तवेदिभिर्विष्णुः प्रोचते यो कतेऽस्मि तम् ॥
तच्च यत्र जगद्भाति भवते च प्रविष्टितम् । सदासत्यं स तत्त्वेन मय्यसी यन्तु जीव्यताम् ॥
स्मृते सकलसकलपञ्चभूतं यत्र बाधते । ब्रह्मप्रवरं निवृत्तं जगदिह स्तनं हरिम् ॥

कैलास पर्यंत हो।* इन दोनों बाइयोंको देखकर महापुरुषार्थवान् अकुरजीका मुखकमल प्रमत्ततासे खिल उठ। सम्पूर्ण शरीरमें रोमञ्च हो आया और वे मन-ही मन इस प्रकार कहने लगे- 'इन दोनों कन्धुओंक रुपमें वहाँ सेवान् भगवान् विष्णु बिराज रहे हैं। वे ही वह परम धाम और वे ही वह परम पर हैं। अनन्तमूर्ति भगवान् आज ही यो हाथका स्पर्श करके इसे लोभामय्यत्र बनार्येंगे। इन्हीं भगवान्की अंगुणियोंक स्पर्शसे सम्पूर्ण जगत् ही ज्ञानेक कारण घनुष्य उभयान्वय सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा अधिनोकुमार, रुद्र, इन्द्र और वसु आदि देवता प्रमत्त होकर उन्हें उद्यम वा देते हैं। इन्हीं भगवान्ने दैत्यराजकी सेनाका विनाश

करके दैत्यपरिवर्षोंकी आँखोंका कज्जल भी छीन लिया। तथा बलिये जिनके हाथमें संकल्पका जल छोड़कर रसातलमें रहने हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिये तथा देवराज इन्द्रने जिनकी आराधना करके एक घन्टाके लिये देवलोकाका अखण्ड साधाम् प्राप्त किया, वे ही भगवान् कंसके साथ रहनेके कारण निर्दोष होते हुए भी दोषके पाव करने हुए मुख अकुरका क्या भट्टा न करेंगे? जो साधु पुरुषोंसे बहिष्कृत हैं उनके जन्मको विचार है। भगवान् कीर्ति ज्ञानमय है। परिपूर्ण मायके पुत्र हैं। सब प्रकारके दोषोंसे रहित हैं अम्वक हैं और समस्त प्राणियोंके हृदयमें बिराजमान हैं। जगत्में कौन भी ऐसी वस्तु है, जो उन्हें ज्ञात न हो। ज्ञात- वी चक्रसे निकल होकर अग्नि मध्य और अन्तसे छिन्न, अजन्म, पुनरोत्पन्न, भगवान् विष्णुके अंशस्वरूप तथा ईश्वरीय भी ईश्वर श्रीकृष्णकी तरफमें आता है।'

इस प्रकार विचार करते हुए वे भगवान् श्रीकृष्णके पास गये और 'मैं भदुबल अकुर हूँ' बोल करके उनके चरणोंमें चढ़ गये। भगवान्ने भी ध्याना, व्रत और कर्म आदि विष्टोंसे मुक्तोक्ति अपने करकमलद्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें स्वीकार प्रेमपूर्वक गाढ़ आलिंगन दिया फिर कनक और श्रीकृष्णने उनसे शातचीत की और उन्हें साथ ले अपने भवनमें बसे गये। परम्पर प्रचारा आदिके बाद अकुरने दोनों भाइयोंके साथ बैठकर भोजन किया और चर्चाबोध उनसे सब बातें निवेदन की दुरात्म्य दानव कंसने समुदेव

* यह दूरतः एक ही कुलजटोहने गया। कलकलकायं पुत्रातीत्यसदस्यविधिम् ।
 वक्रजगत्प्रपञ्चं श्रीकृष्णोद्गमकमम् । इत्येवमकुराकामाङ्गोऽकलानुवसम् ।
 ललितललितललितं विधानं मुखकमलं मुहुरकमलं यद्वत् धारणं मुद्राविहितम् ।
 विधानं साधनी नीले कल्पवर्षाधुनिकम् । कान्तनीलमलहस्यं विधाननीलमलहस्यम् ।
 ईश्वरकृपाम्पन्नं नीलमलहस्यं हिमाः । अमलान् यत्तथा च दूरतः समुद्रदलम् ।
 प्रमत्तमद्वयम् च विचारालम्पुपदुःखम् । विचारालम्पुपदुःखम् कैलासविधिप्रकाशम् ।

और देवकीको जिस प्रकार धमकाया था, वप्रसेनके प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्यसे कंसने उन्हें जजमें भेजा था, वह सब विस्तारके साथ कह सुनाया सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'वे सब बातें मुझे ज्ञान हैं। इस विषयमें जो उचित कर्तव्य है, उसे मैं करूँगा। आप अन्यथा चिन्तन न करें। कंसको मार गया ही समझें। मैं बलरामजीसहित कंस आत्मके सब मधुर चलींगा। बड़े बड़े गोप भी शेंटकी बहुत-सी सामग्री लेकर जायेंगे धीरे। आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। आगमसे यहाँ रात निकल्ये। अकूरमें तीन छत्ते भीतर ही मैं अनुचरोंसहित कंसको मार डालूँगा।'

तदनन्तर गोपांको मधुरा चलनेका आदेश दे अकूर, श्रीकृष्ण तथा बलरामजी नन्दके घरमें सोये। सबेर होनेपर भहावली रात और श्रीकृष्ण अकूरके साथ मधुरा जानेकी तैयारी हो गये, वह देख गोपियोंके नेत्रोंमें आँसु भर आये। वे चिन्तासे झूनी दुर्बल हो गयीं कि उनके कंगन और बाजुबंद खिसक-खिसककर गिरने लगे। वे दुःखसे पीड़ित हो लंबी साँस लेती हुई एक दूसरीसे कहने लगीं—'सखी! गोविन्द मधुरा जाते हैं। वहाँ जाकर वे इस गोकुलमें फिर क्यों आने लगे। वहाँ तो अपने कानोंद्वारा नगरकी स्त्रियोंके मधुर वार्तास्तावका रस पान करेंगे। नगरकी स्त्रियोंके विस्मयपूर्ण वचनोंमें जब इनका मन आसक्त हो जाएगा, तब फिर गाँवकी रहनेवाली इन गँवार गोप-गोपियोंकी ओर इनका मुकाबल कैसे हो सकेगा। हाय ! शीहरि सम्पूर्ण छजके प्राण थे इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दयी विधाताने हम गोपियोंपर निन्दुर प्रहार किया है। नगरकी युवतियाँ जबभी मुसकानके साथ बात करती हैं। उनकी गतिमें ललितम्प है। वे कटाक्षपूर्ण नेत्रोंसे देखती हैं। अतः वे हमसोंगोंके पास क्यों आने लगे। यह देखो, गोविन्द रथपर बैठकर

मधुरा जाते हैं। कूर अकूरमें उन्हें चकमा दिया है। क्या इस निर्दयीको प्रेमीजनोंकी मानसिक वेदनाका अनुभव नहीं है। जो यह हमारे मधुवनन्द गोविन्दको अन्यत्र लिये जाता है? गोविन्द भी आज आत्मन्त विभुर हो गये हैं। देखो न, बलरामजीके साथ रथपर बैठकर चले जा रहे हैं। अरी ! इन्हें रोकनेमें सँझाव करो। मैं! क्या कहती हो—गुरुजनोंके सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है? अरी! हम तो यों ही विरहकी आगमें जल रही हैं। अब ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे। हाय ! वे नन्दका आदि भी जानेको उद्यत हैं। कोई भी श्रीकृष्णको लौटानेका उद्योग नहीं करता। आज मधुगवास्तिनी युवतियोंके नेत्ररूपे ज्वर श्रीकृष्णके मुसकमलका मकरन्द पान करेंगे। वे लोग बन्ध हैं, जो मार्गमें पुलकित स्त्रीरसे बेरोक-टोक श्रीकृष्णका दर्शन करेंगे। आज गोविन्दका दर्शन पाकर मधुराकी स्त्रियोंके नेत्रोंमें महान् आनन्द झल जायगा।

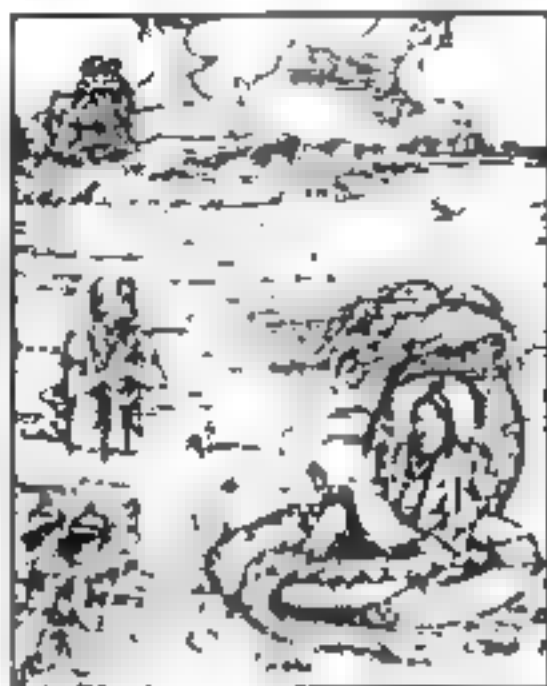

आज उन भाग्यशालिनी युवतियोंने कौन-सा सुख स्वप्न देखा है, जो वे अपने विश्राम एवं कमनोय नेत्रोंसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरीका पान करेंगी।

अहो विष्णुताकड़े किङ्किण्यात्र भी दया नहीं है उसने हम गोपियोंको बहुत बड़ी निधिका दर्शन कराकर हमारी आँखों ही निकाल लीं। हमारे प्रति श्रीकृष्णका अनुराग ज्यों-ज्यों शिथिल होता जाता है, त्यों-ही-त्यों हमारे हाथोंके कड़ूण भी शीघ्रानपूर्वक होले होते जा रहे हैं। अकूरका हृदय बहुत ही कुर है। वह बाँड़ोंकी बहुत जल्दी जल्दी हाँकता है। हम जैसी आर्त शिखोंपर उसे छोड़ किसको दया नहीं आवेगी। जरी वह देखो, श्रीकृष्णके रक्की धूल बहुत ऊँचेपर दिखायी देती है। हाय! अब वह धूल भी नहीं दिखायी देती। अब वह भगवान्‌को बहुत दूर ले गयी 'इस प्रकार गोपियोंके अत्यन्त अनुरागपूर्वक देखते-देखते कलरामसहित श्रीकृष्णने ब्रजके उस भूभागका परित्याग किया। रक्की छोड़े बहुत तेज चलनेवाले थे, अतः कलराम, अकूर और श्रीकृष्ण दोपहर होते-होते मधुरके समीपवर्ती यमुना-तटपर पहुँच गये।

तब अकूरने श्रीकृष्णसे कहा—'आज दोनों भाई यहीं रात्रि पर बैठे रहें। तबतक मैं यमुनाके जलमें वैदिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ।' श्रीकृष्णने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी बात मान ली। पास बुद्धिमान् अकूरने यमुनाके जलमें प्रवेश करके स्नान और आश्रमन किया। तत्पश्चात् वे परब्रह्मका चिन्तन करने लगे। उन्हें जलके भीतर सहस्रों फलोंसे युक्त जलभद्रजी दिखायी दिये। उनका शरीर कुन्दके समान गौर और नेत्र कमलपत्रके समान विस्तार थे। बायुकि तथा हिम्य आदि बड़े बड़े ऋग उन्हें घेरे हुए स्तुति कर रहे थे। गलेमें सुगन्धित जनमाला उनकी सोभ बढ़ा रही थी। वे दो नील वस्त्र और सुन्दर कर्णभूषण धारण किये मनोहर गेंदुली मारे जलके भीतर विराजमान थे। उनकी गोदमें भगवान् श्रीकृष्ण दृष्टिगोचर हुए, जो सबल घेयके समान स्वाम, किङ्किन् स्तम्भपायुक्त विशाल नेत्रोंवाले, क्षुभ्र, सुन्दर और चक्र आदि आभूषणोंसे विभूषित थे।

उन्होंने दो पीतम्बर धारण कर रखे थे। विचित्र-विचित्र हार उनकी सोभा बढ़ाते थे। हृन्धनुष और विद्युन्मात्रसे विभूषित मेककी भीति उनकी विचित्र सोभ ही रही थी। वक्ष-स्थलमें श्रीकल्याण सुरोभित था। भुजाओंमें भुजबन्ध और वस्तकपर मुकुट देदीप्यमान था। कर्णमें कमलपुष्प कुण्डलका काम देता था। सनन्दन आदि अपरहित सिद्ध योगी नमिकाके अव्यभगपर दृष्टि जम्माये मन-ही-मन भगवान्‌का ध्यान करते थे। कलराम और श्रीकृष्णको वहाँ पहचानकर अकूर बड़े आश्चर्यमें पड़े। वे सोचने लगे, 'दोनों भाई इतना लौघ क्यों कैसे आ गये?' अकूरने कुछ बोलना चाहा, किन्तु श्रीकृष्णने उनकी बाणीको स्तम्भित कर दिया। तब वे जलसे निकलकर रक्की पास आये, किन्तु वहाँ कलराम और श्रीकृष्ण पहलेकी ही नीति बैठे दिखायी दिये। तब उन्होंने पुनः जलमें डुबकी लगायी। भीतर वही दृश्य दिखायी दिया। गन्धर्व,

मुनि सिद्ध तथा बड़े-बड़े ऋग श्रीकृष्ण और कलरामकी स्तुति करते थे। यह सब देखकर जनपति अकूरको बास्तविक रहस्यका पता लग

गया। वे पूर्ण विज्ञानमय भगवान् अच्युतकी स्तुति करने लगे—

‘जिनका सत्त्वमात्र स्वरूप है, महिमा अचिन्त्य है, जो सर्वत्र व्यापक हैं, जो कारणरूपसे एक, किंतु कार्यरूपसे अनेक हैं, उन परमात्माको बारंबार नमस्कार है। अचिन्त्य परमेश्वर ! आप शब्द (वैदिक मन्त्र)—रूप और उचिःस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है प्रभो ! आप प्रकृतिसे परे विज्ञानस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप ही भूतल, इन्द्रियाल, प्रधानल, जीवाल और परमल हैं। इस प्रकार एक होते हुए भी आप पाँच प्रकारसे स्थित हैं। सर्वधर्मात्मन् महेश्वर आप ही क्षर और अक्षर हैं। मुझपर प्रस्न होइये। ब्रह्म, विष्णु तथा शिव आदि नामोंसे आपको ही वर्णन किया जाता है। भगवन् ! आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं। आप परमेश्वरको मेरा नमस्कार है नाथ ! अहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओंका अस्तित्व नहीं है, वह नित्य, अविकारी और अजन्म परब्रह्म आप ही हैं। कल्पनके बिना—कोई व्यावहारिक नाम रखे बिना किसी भी पदार्थका ज्ञान नहीं होता। इसीलिये कृष्ण, अच्युत, अनन्त और विष्णु आदि नामोंसे आपको स्तुति की जाती है। सर्वोत्तम ! आप अजन्म परमेश्वर हैं। जगत्में जितनी कल्पन हैं, उन सबके द्वारा आपको ही बोध होता है। आप ही देवता हैं, सम्पूर्ण जगत् ही तत्त्व विश्वरूप हैं। विश्वतमन् ! आप विकार और भेदसे सर्वथा रहित हैं, सम्पूर्ण विश्वमें आपके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आप ही ब्रह्म, महर्देवजी, सूर्य, धाता, विधाता, इन्द्र, वायु, अग्नि, बरुण, कुबेर और वसु हैं। एकमात्र आप ही भिन्न-भिन्न रूप धारण करके अपनी विभिन्न सृष्टियोंसे जगत्की रक्षा करते हैं। आप ही विश्वकी सृष्टि करते हैं और आप ही प्रलयकालीन सूखे होकर सम्पूर्ण जगत्का संग्रह करते हैं। अज ! यह गुणमय प्रपञ्च आपका ही

स्वरूप है। सत्स्वरूप परमेश्वरका चरित्र जो अक्षररूप अक्षर है, वह आपकी उत्कृष्ट स्वरूप है। यही सत्, असत् और ज्ञानत्मा है। आपके उस स्वरूपको मेरा प्रणाम है। भगवन् ! कस्तुरीरूपमें आपको नमस्कार है। संकर्षण-संज्ञा धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न कहलानेवाले आपको नमस्कार है और अनिरुद्ध नामसे पुकारे जानेवाले आपको नमस्कार है।’

इस प्रकार जलके भीतर यदुवंशी अक्षरने सर्वेश्वर श्रीकृष्णकी स्तुति करके मानसिक भ्रम और पुण्योद्धार इनका वृजन किया। अन्य विषयोंका धिन्दन छोड़कर मनकी उन ब्रह्मभूत परमात्मामें लग्न दीर्घकालतक ध्यान किया। तत्पश्चात् समीपमें विरत हो अपनेको कुतार्थ मानते हुए यमुना-जलसे निकलकर वे पुनः रथके समीप आये। अनेक उन्होंने क्लराय और श्रीकृष्णको पूर्ववत् बैठे देखा। अक्षरजीके नेत्रोंसे विश्रम्भका आभास मिलता था वह देख श्रीकृष्णने इनसे कहा— ‘अक्षरजी अपने यमुनाके जलमें कौन-सी आश्चर्यकी कथा देखी है, जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखायी देते हैं?’

अक्षर बोले—अच्युत ! जलके भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है, उसे यही अपने सामने पूर्णितमन् बैठे देखता हैं। वह चरम आश्चर्यमय जगत् जिन महात्मानस स्वरूप हैं, उन्हीं आश्चर्यस्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। मधुसूदन ! अब इस विषयमें अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता ? बलिये, मधुरा चले। मैं कंससे डरता हूँ। जो दूसरोंके दुकड़ोंपर जीवन-निर्वाह करनेवाले हैं, उन यमुन्योंके जन्मको धिक्कार है।

यों कहकर अक्षरने चोड़ोंको हाँक दिया और सत्यकजनके समय मधुरापुरीमें आ पहुँचे। मधुराको देखकर अक्षरने क्लराय और श्रीकृष्णसे कहा— ‘महापराक्रमी वीरो ! अब आपसोण फैल जाइये। रथसे मैं अकेला ही जाऊँगा। मधुरामें पहुँचकर

आप दोनों बसुदेवजीके घर न जायें, क्योंकि आपके ही कारण वह बेचार बूढ़ा कंसके द्वारा सदा अपमानित होता है।'

यों कहकर अक्रूर मथुरापुरीमें चले गये। राम और श्रीकृष्ण भी पुरीमें पहुँचकर राक्षसमार्गपर आ गये। उस समय नगरके सभी स्त्री-पुरुष आनन्दपूर्ण नेत्रोंसे उन्हें निहारते थे। वे दोनों वीर तरुण हार्थियोंकी भाँति लीलापूर्वक चल रहे थे। घूमते-घूमते उन दोनों भाइयोंने कपड़ा रँगनेवाले एक रजकको देखा उससे अपने शरीरके अनुरूप सुन्दर वस्त्र माँगे। वह राजा कंसका रजक था। राजाकी कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। उसने बलराम और श्रीकृष्णके प्रति ललकारकर अनेक आक्षेपयुक्त कटुवचन कहे। उस दुरात्मा रजकका बर्ताव देख श्रीकृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने धम्मदूसे मारकर उस रजकका मस्तक पृथ्वीपर गिरा दिया। उसे मारकर राम और कृष्णने उसके सारे वस्त्र छीन लिये और अपनी रुचिके अनुसार पीले एवं नीले वस्त्र धारण करके वे बड़ी प्रसन्नताके साथ मालीके घर गये। उन्हें देखते ही मालीके नेत्र आनन्दसे खिल उठे। वह अत्यन्त विस्मित होकर मन-हो-मन सोचने लगा 'ये दोनों किसके पुत्र हैं? कहाँसे आये हैं? एकके अङ्गपर पीताम्बर शोभा पाता है तो दूसरेके शरीरपर नीलाम्बर। दोनों ही अत्यन्त मनोहर दिखायी देते हैं।' उन्हें देखकर मालीने समझा—'दो देवता इस भूतलपर उतरे हैं। उन दोनों भाइयोंके मुखकमल प्रफुल्लित दिखायी देते थे। मालीने दोनों हाथ पृथ्वीपर फैलाकर सिरसे पृथ्वीका स्पर्श करते हुए साहाय्य प्रणाम किया और कहा—'माय! आप दोनों बड़ी कृपा करके

मेरे घर पधारे हैं। मैं धन्य हो गया। अब पुष्पोंसे आप दोनोंकी पूजा करूँगा।' यों कहकर उसने रुचिके अनुसार फूल भेंट किये। 'ये सुन्दर हैं, ये मनोहर हैं,' यों कहते हुए उसने उनके मनमें फूलोंके प्रति आकर्षण पैदा किया और ओ-ओ उन्हें पसंद आया, वह सब दिया। प्रायः सभी फूल मनोहर, निर्मल और सुगन्धित थे। श्रीकृष्णने भी

प्रसन्न होकर मालीको वर दिया— 'भद्र! मेरे अधीन रहनेवाली लक्ष्मी तेरा कभी त्याग न करेगी। सौम्य तेरे बल और धनकी कभी हानि न होगी। जबतक यह पृथ्वी और सूर्य रहेंगे, तबतक तेरी पुत्र-पौत्र आदि संज्ञा-परम्परा कायम रहेगी। तू बहुत-से भोग भोगकर अन्तर्धे मेरी कृपासे मुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक प्राप्त करेगा। भद्र! तेरा मन हर समय धर्ममें लगा रहेगा।'

यों कहकर बलरामसहित श्रीकृष्ण मालीद्वारा पूजित हो उसके घरसे चले आये।

कुब्जापर कृपा, कुवलयपीड, चाणूर, मुष्टिक, तोशल और कंसका वध तथा वसुदेवद्वारा भगवान्‌का स्तवन

भगवान्‌जी कहते हैं—तदनन्तर श्रीकृष्णने राजमार्गपर एक कुब्जा स्त्री देखी, जो अङ्गरागसे भरा हुआ पत्र लिये आ रही थी। उसे देखकर श्रीकृष्णने पूछा—‘कमललोचने! तू यह अङ्गराग किसके पास लिये जाती है? सब-सब क्या?’ उनकी बात सुनकर वह श्रीहरिके प्रति अनुरक्त हो गयी और बोली—‘प्रिय ! क्या आप नहीं जानते, कंसने मुझे अङ्गराग लगानेका कार्य सौंप रखा है? मैं अनेकवक्त्रके न्यमसे बिखपात हूँ। मेरे मित्रा दूसरे किसीका धिस्त हुआ चन्दन कंसको पसंद नहीं आता।’

श्रीकृष्ण बोले—सुखि । यह सुन्दर सुगन्धयुक्त अनुलेपन तो राजाके ही योग्य है। हमारे शरीरके योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो।

यह सुनकर कुब्जाने आदरपूर्वक कहा—‘लीजिये न।’ फिर उन दोनोंको उनके शरीरके अनुरूप चन्दन आदि अनुलेपन प्रदान किया। कुब्जाने ही उनके कपोल आदि अङ्गोंमें पत्रभङ्गीरचनापूर्वक अङ्गराग लगाया। इससे वे दोनों पुरुषरत्न इन्द्रधनुषके साथ शोभा करनेवाले श्वेत श्याम यैशोंके समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात् उल्लापन-विधि (कुब्जात्न दूर करनेकी क्रिया)के जननेवाले श्रीकृष्णने उसकी ठोड़ीमें अपने हाथकी दो उँगलियाँ लगा दीं और उसे ठचकाकर ऊपरकी ओर खींचा। साथ ही उसके पैर अपने दोनों पैरोंसे दबा लिये, इस प्रकार केशवने उसके शरीरको सीधा कर दिया। फिर तब वह युवतियोंमें श्रेष्ठ परम सुन्दरी बन गयी और प्रेमसे शिथिल वाणीमें बोली—‘प्यारे आप मेरे चरणों पधारें।’ ‘अच्छा, तुम्हारे चरण आऊँगा’ यों कहकर श्रीकृष्णने कुब्जाको घिटा किया और बलरामजीके मुँहकी ओर देखकर वे जोरसे हँसे। तदनन्तर पत्र-रचनापूर्वक अङ्गराग लगाये और पीताम्बर तथा नीलाम्बर धारण किये

विचित्र पुष्पोंके हारसे सुशोभित वे दोनों भाई अनुपमरूपमें गये। वहाँ उन्होंने रक्षकोंसे धनुषके विषधर्म पूछा और उनके वतन्त्रनेपर उसे ठठाकर चढ़ाया। वनपूर्वक बढ़ते ही वह धनुष टूट गया। उससे बड़े जोरका शब्द हुआ, जिससे सारी मधुरापुरी गूँज उठी। धनुष टूटनेपर रक्षकोंने उनपर आक्रमण किया। तब वे रक्षक-सेनाका संहार करके धनुषस्थानसे बाहर निकले। कंसको अङ्गुरके सौटनेका हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटनेका शब्द सुनकर उसने चाणूर और मुष्टिकसे कहा, ‘दोनों गोपपुत्र यहाँ आ गये हैं। उन्हें मेरे सम्पने मज्जपुट्ट करके तुम दोनों अवश्य मार डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेनेवाले हैं। यदि युद्धमें उन्हें मारकर तुमने मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो जो इच्छा होगी, वह सब पूर्ण करूँगा। वे दोनों मेरे शत्रु हैं, अतः व्यापसे अथवा अन्यायसे उनको अवश्य मार डालो। उनके मारे जानेपर इस राज्यपर मेरा और तुम्हारा सम्पन्न अधिकार होगा।’

इस प्रकार उन दोनों माझोंको आदेश दे कंसने हाथोवाकको बुलाया और उच्च स्वरसे कहा—‘महावत! तू कुवलयपीड हाथीको मतवाला करके रङ्गभूमिके द्वारपर खड़ा रखना। जब दोनों गोपपुत्र मज्जपुट्टके लिये आयें, तब उन्हें द्वारपर ही मरवा डालना।’ महावतको यह आज्ञा दे कंसने देखा, रङ्गभूमिमें सब ओर पचायोग्य मञ्ज लग गये हैं, तब वह सूर्योदय होनेकी प्रतीक्षा करने लगा। उसकी मृत्यु समीप आ गयी थी। सबेर होनेपर सब मञ्जोंपर नागरिकगण आ विराजे। जो मञ्ज केवल राजाओंके लिये बिले थे, वहाँ भिन्न-भिन्न स्थानोंके राजा अपने सेवकोंसहित आ बैठे। जो लोग माझोंकी ओड़का चुनव करनेवाले

थे, उन्हें कंसने रङ्गभूमिके बीचमें अपने पास ही बिठाया। वह स्वयं भी बहुत ऊँचे मङ्गपर विराजमान था। रनिवासकी स्थियोंके लिये अलग मङ्ग लगे थे और नगरकी स्थियोंके लिये अलग। मन्द आदि गेप दूसरे दूसरे मङ्गोंपर बैठे थे। अक्षर और वसुदेव मङ्गकि किनारे खड़े थे। बेचारी देवकी नगरकी स्थियोंमें खड़ी थी। वह खेचती थी, अन्तःकरणमें भी तो एक बार पुत्रका पुँह देख लूँ।

इसी समय रङ्गभूमिमें तुरही आदि बाजे बज उठे। बाजूर उठलने और मुष्टिक ताल ठोंकने लगा। सोंगोंमें हाहाकार मच गया। कलशम और श्रीकृष्ण रङ्गभूमिके द्वारपर अग्र्ये और महावतसे प्रेरित कुवलयापीड हाथोंको मारकर भीतर बस गये। उस समय उनके अङ्गोंमें हाथोंका मद और रक्त लगे हुए थे। उसके बड़े-बड़े दाँतोंको ही उन्होंने अपना आयुध बना लिया था। वे दोनों भाई गर्वपूर्ण लोलामयी चितवनसे निहारते हुए उस महान् रङ्गोत्सवमें इस प्रकार प्रविष्ट हुए, मानो मृगोंके झुंडमें दो सिंह आ गये हों। उनके आते ही रङ्गभूमिमें चारों ओर महान् कोलाहल हुआ। सब लोग विस्मयके साथ कहने लगे, 'ये ही कृष्ण हैं, ये ही बलभद्र हैं। ये कृष्ण ये ही हैं, जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतनाका वध किया, छकड़े उलट दिये और दोनों अर्जुन वृक्षोंको बचाइ डाला। जिन्होंने बालक होते हुए भी कालिय नागके मस्तकपर नृत्य किया, सप्त एतांतक गोवर्धन पर्वतको हाथपर रखा और अरिष्ट, धेनुक तथा केही आदि दुर्गाचारियोंको खेल-खेलमें ही मार डाला, ये ही ये श्रीकृष्ण दिखायी देते हैं और ये जो दूसरे महाबाहु युवतियोंके मन और नयनोंको आनन्द देते हुए सीमापूर्वक आगे आगे चले रहे हैं, वे श्रीकृष्णके बड़े भाई बलदेवजी हैं। पौराणिक रहस्यको जाननेवाले विद्वान् पुरुष इन्हीं गोपालके विषयमें यों कहते हैं कि ये शोकसागरमें डूबे हुए

चतुर्वंशका उद्धार करेंगे। निश्चय ही ये सबको अन्ध देनेवाले सर्वभूतस्वरूप भगवान् विष्णुके अंश हैं, जो पुण्योष्ण धार उतारनेके लिये अवतारण हुए हैं।'

इस प्रकार जब नगरके लोग बलराम और श्रीकृष्णका वर्णन कर रहे थे, उस समय देवकीके हृदयमें स्नेहके कारण उनके स्तनोंसे दूध बहने लगा। वसुदेवजी तो मनो मपीप भापी हुई वृद्धावस्थाको छोड़कर युवा हो गये। उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रोंपर ही लगी हुई थी, मानो वे ही उनके लिये महान् उत्सव हों। रनिवासकी स्थियों एकटक नेत्रोंसे श्रीकृष्ण और बलरामको निहारती थी। नगरकी स्थियों तो उनकी ओरसे दृष्टि ही नहीं डटती थीं।

स्त्रियों आपसमें कहने लगीं—'सखियों श्रीकृष्णका मुख तो देखो, कैसी कमल-जैसी सुन्दर औरतें हैं। कुवलयापीड हाथोंसे युद्ध करनेके कारण जो परित्रम हुआ है, उससे इनके मुखपर चम्पेनेकी बूँदें निकल आयी हैं। इन स्वेदबिन्दुओंसे सुशोभित इनका प्रसन्न मुख ऐसा जान पड़ता है, मानो खिले हुए कमलपर ओसके कण शोभ पा रहे हों। इस मनोहर मुखकी हार्ती करके आज अपना जन्म सफल कर लो। अहा! भूमिनी! इस कालके वक्ष-स्थलपर तो दृष्टिपात करो। श्रीकृष्ण-चिह्नसे इसकी कैसी शोभा हो रही है। यह सम्पूर्ण जगत्का आश्रय है और इसकी दोनों भुजाएँ शत्रुओंका दर्प दलन करनेमें सक्षम हैं। अती सखी! उधर देखो, मुष्टिक और बाजूरको उठलते-कूदते देख बलभद्रजीके मुखपर मन्द हान्यकी कैसी छटा छा रही है। हाय, सखी! देखो तो मही, ये श्रीकृष्ण बाजूरके साथ युद्ध करने जा रहे हैं। क्या इस सभामें न्याययुक्त कर्तव्य करनेवाले बड़े बड़े नहीं हैं? कहीं तो अभी युवावस्थामें प्रवेश करनेवाले जोहरिका मुकुम्भर शरीर और कहीं बज्रके समान कठोर एवं विशाल शरीरवाला यह महान् अमर। ये दोनों भाई

रङ्गभूमिमें अभी तक दिखायी देते हैं। इनके सभी अङ्ग कोमल हैं और चापूर आदि दैत्य बड़े बड़े ही भयंकर हैं। बुद्धके सिवै बौद्धका पुत्र बन करनेवाले लोगोंने यह बहुत बड़ा अन्वेष है कि वे वायस्य होकर भी बालक और बलवान्के बुद्धकी अपेक्षा करते हैं।

यह वगारके सिवै इस प्रकार चर्चास्थान पर रही थी, उसी समय भगवान् श्रीहरि अपने पदापातसे पृथ्वीको कैपाते हुए सब लोगोंने हृदयमें इर्ष्यातिरेककी वृत्ति करने लगे। बलभद्रजी भी ताल ठोककर मनोहर गतिसे उछलते हुए चल रहे थे। उस समय यह पृथ्वी उन-पगपर उनके चरणोंसे विदीर्ण नहीं हुई—कड़ी बड़े अन्वेषकी बात थी। तदनन्तर अस्मितापराङ्मुखी श्रीकृष्ण चापूरके साथ कुतली लड़ने लगे तथा मधुसूदनकी विद्यामें कुतली मुद्रिका दैत्य बलदेवजीके साथ भिड़ गया। श्रीकृष्ण चापूरके साथ परस्पर भिड़कर, नीचे गिरकर, उछलकर, घूमने और बचके समान कोहनेसे घरकर, कैरोंसे ठोंकरें देकर तथा एक-दूसरेके शरीरको रगड़कर लड़ने लगे। इस तरह उन दोनोंमें बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्धमें पक्षपि किसी अस्त्र-शस्त्रका प्रयोग नहीं होता था। ती भी वह आपस में घेर एवं धक्कर था। अपने कल और प्राणशक्तिसे ही साध था। ज्यों-ज्यों चापूर श्रीहरिके साथ युद्ध करता, त्यों-ही-त्यों उसकी प्राणशक्ति बढ़ती जाती थी। जगन्मय श्रीकृष्ण भी उसके साथ लीलापूर्वक युद्ध करने लगे। यह परिश्रमसे एक गला था, अतः क्रोधपूर्वक श्रीकृष्णके हाथपर हाथ भार रहा था कंसने देखा, श्रीकृष्णका बल बढ़ रहा है और चापूर भक्तता जा रहा है, कुपित होकर उसने बाजे बंद कर दिये। इसी समय अस्मितामें देवताओंके अनेक प्रकम्पके बाजे बज उठे। अदृश्य भावसे छड़े हुए देवता हर्षमें भरकर भगवान्को स्तुति करती हुए बोले—'केशव । चापूर दानवको मार

हालिये, गोविन्द। आपकी बन्ध हो।'

श्रीकृष्ण देरतक चापूरके साथ खिलवाड़ करते रहे, फिर उसे मार डालनेके लिये सवेष्ट हुए और दैत्यको उठाकर आकाशमें पुनः लगे। पुनः लगे समय ही उसके ज्ञान-बलके उड़ गये। भगवान्ने उसे सी धार चुम्ककर पृथ्वीपर पटक दिया। चापूरके ली-ली टुकड़े हो गये। उसके रक्तकी धारासे अस्मितामें गहरी कीचड़ हो गयी। महाबली बलदेवजी भी उसी देरतक मुद्रिकके साथ लड़ते रहे। अन्तमें उन्होंने भी इस दैत्यके मस्तकपर भुकेका प्रहार किया और कालमें बुद्धनेसे अपात करके उसे पृथ्वीपर गिरा दिया। फिर अपने शरीरसे रगड़कर उसका कान्ध निकाल दिया। उसकी जीवन-लीला समाप्त हो गयी। उत्पन्न श्रीकृष्णने पुनः महाबली भक्तता गोशालको धारें घूमनेकी चोटसे मार गिराया। चापूर, मुद्रिका और लोशालके मारे जानेपर लोच पहलवान् भग्न छड़े हुए। उस समय श्रीकृष्ण और बलभद्र रंगभूमिमें समकक्ष अस्त्रशस्त्रोंको साथ ले हर्षमें भरकर उछलने-कूटने लगे। यह देखा कंसकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं। उसने अपने सेवकोंको आज्ञा दी, 'इन दोनों ग्वालकोंको बलपूर्वक रङ्गशालासे बाहर निकाल दो, पापी मन्दको भी पकड़कर तुरंत बेड़ियोंमें जकड़ दो। मधुसूदनको भी उसकी बुद्धत्वका विचार न रखते हुए कठोर दण्ड देकर मार डालो। वे जो ग्वाल-काल श्रीकृष्णके साथ उछल रहे हैं, इन सबकी गौर्य हीन लो और इनके घातों को कुछ भी धन-सम्पत्ति हो, उसे लूट लो।'

कंसकी इस प्रकार आदेश देते देखा भगवान् मधुसूदन ईस पड़े। वे उछलकर बाह्यपर जा बड़े। राजकाय मुकुट पृथ्वीपर गिर पड़ा। श्रीकृष्णने उसके कैल पकड़ लिये और उसे पृथ्वीपर गिराकर स्वयं भी उसीपर कूद पड़े। वे सम्पूर्ण जगत्का भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे, इसलिये

है, अतः सुधर्म सभा में यदुर्वसिबोंकर बैठना सर्वथा उचित है।' भगवान्‌के जो कहनेपर वायुदेवने तभीपति इन्द्रने सब कुछ कहा। इन्द्रने वायुको सुधर्मा सभ दे दी। यह दिव्य सभ सब रत्नोंसे सम्पन्न थी। गोविन्दकी भुजाओंकी छत्र-छाया में रहनेवाले कादव वायुद्वारा लायी हुई उस सभका उचभोग करने लगे। श्रीकृष्ण और बलभद्र सम्पूर्ण विद्याओंके ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञानस्वरूप थे तथापि शिष्य और आचार्यकी परम्पराको सुनिश्चित रखनेके लिये उन्होंने काश्यपगोत्र में इत्यस अश्वत्थीपुरनिष्ठसी सांदीपनिजीके वहाँ विद्याभवनके लिये यात्रा की। कलराज और श्रीकृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करके निरन्तर गुरु-सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आचार्यद्वारा सबकी शिष्यके कर्तव्यका उपदेश दिया। बीसठ दिनोंमें ही रहस्य और संग्रह (अस्त्रोंके उपयोग) सहित धनुर्वेदका उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। यह एक अद्भुत बात थी। उनके अस्त्रीकिक और जनहोने कर्मोंको देखकर गुरुने ऐसा समझा कि साध्वन्‌ सूर्य और चन्द्रमा इन दोनोंके रूपमें घेरे वहाँ आये हैं। एक बार बतानेयात्रसे ही सम्पूर्ण अस्त्र-तन्त्रोंका उन्हें ज्ञान हो गया। पूरी विद्या पढ़कर उन्होंने गुरुसे कहा—'भगवन्‌! आपको क्या गुस्तिभिन्ना ही जाय? बताइये।' परम बुद्धिमान्‌ गुरुने भी उनसे अस्त्रीकिक कर्मका विचार करके अपने घेरे हुए पुत्रको खींचा जो प्रयासक्षेत्र में समुद्रके भीतर डूब गया था। तब बलराम और श्रीकृष्ण इधियात्र लेकर समुद्रतटपर गये और समुद्रसे बोले—'मेरे गुरुके पुत्रको ले आओ।' समुद्रने इसमें मोड़कर कहा—'भगवन्‌! मैंने सांदीपनिके पुत्रका अपहरण नहीं किया है। मेरे भीतर पञ्चजन नामका एक दैत्य रहता है, उसका आकार शङ्खका सा है। उसीने इस बालकको पकड़ लिया था। यह दैत्य आज भी मेरे अलय में मौजूद है।' समुद्रके जो कहनेपर भगवान्‌ने अलय में प्रवेश करके पञ्चजनको

यार डमक और इसकी इच्छियोंका उलय शङ्ख ग्रहण किया। उसका तब सुनकर दैत्योंका बल क्षीय होत, देवताओंकी शक्ति बढ़ती और अधर्मका नाश होता है। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलवान्‌ बलराजजी यमपुरीमें गये, वहाँ उन्होंने शङ्ख-चक्र किया और वीरस्वता यमको जीतकर गुरुके पुत्रकी प्राप्ति कर लिया। यह बेचारा वहाँ बरककी घातना भोग रहा था। उसे पहले-पैसा शरीर प्रदानकर दोनों भाइयोंने गुरुको अर्पित किया। तत्पश्चात्‌ वे दोनों बन्धु द्रष्टृसेद्वारा पामित यमपुरीमें चले आये। उनके आगमनसे यमपुरीके सभी इन्दी-पुत्र प्रसन्न हो गये।

महाबली केसने बरासंधकी पुत्री अरिस्त और प्राप्तिसे विवाह किया था। बरासंध मगधदेशका बलवान्‌ राजा था। यह बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अपने राज्यके मारनेवाले यदुर्वसिबोंसहित श्रीकृष्णका बच करनेके लिये इन्दीपुर्वक आया। यमपुरीके पास पहुँचकर उसने उस पुरीकी चारों ओरसे घेर लिया। उसके साथ तेईस अश्वहिनी सेना थी बलराम और श्रीकृष्ण छोड़े-से सैनिकोंको साथ ले नगरसे बाहर निकले और उसके बलवान्‌ योद्धाओंके साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्हें अपने पुत्रजन अभुधोंको ग्रहण करनेकी इच्छा हुई। उनके मनमें ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन चक्र तार्जभनुष, चापोंसे भर हुआ असह्य तुजीर और कौम्बेदकी गड़—ये सभी अस्त्र श्रीकृष्णके हाथमें आ गये। इसी प्रकार अस्त्रदेवजोंके हाथमें भी उनके अश्वेष्ट अस्त्र इस और मुक्त आ गये। उन दिव्य अस्त्रोंको फेंकर श्रीकृष्ण और बलरामने यमराज बरासंधको सेनामहल युद्ध में पराजित कर दिया और फिर वे अपनी पुत्रियों लौट आये। दुराकर्षी बरासंध पराजित होकर भी जीते-जी लौट गया था। अतः श्रीकृष्णने उसे ज्ञात हुआ नहीं समझा। यह पुनः बहुत बड़ी सेनाके साथ यमपुरीपर बढ़ आया और बलराम तथा श्रीकृष्णसे करावत होकर भग्न लड़

हुआ। इस प्रकार अत्यन्त दुर्धन महाभयाने श्रीकृष्ण आदि यदुवंशियोंके साथ अठारह बार लोहा लिया। परन्तु प्रत्येक युद्धमें उसे यदुवंशियोंद्वारा मुँहकी छाननी पड़ी। यद्यपि उसके पास सेना अधिक थी तो भी छोड़ी-छी सेनवाले यदुवंशियों उसे मार भगाया। इन अनेक युद्धोंमें लड़नेपर भी जो यदुवंशियोंकी सेना सुधित रह गयी, वह बरूपाणि भगवान् विष्णुके अंशभूत श्रीकृष्णके सामीप्यकी महिमा थी। भगवान् श्रीकृष्ण शत्रुओंपर जो अनेक प्रकारके अस्र चलाते थे, वह मनुष्यधर्मका पालन करनेवाले जगदीश्वरकी लीला थी। जो पन्से ही संसारकी सृष्टि और संहार करते हैं, उन्हें शत्रुपक्षका विनाश करनेमें कितने उद्यमकी आवश्यकता है; तथापि मनुष्योंके धर्मका अनुसरण करते हुए बलवानोंसे संधि और हीन बलवालोंके साथ युद्ध करते थे। कहीं साम, दान और कहीं धेड़की नीति दिखाते हुए कहीं-कहींपर दण्डनीतिक भी प्रयोग करते थे और आवश्यकता होनेपर कहीं युद्धसे बलापन भी करते थे। इस प्रकार वे मन्मथ-शरीरकी चैतन्य अनुसरण करते थे। कर्मत्वमें वह जगदीश्वरकी शीला है, जो उनकी इच्छाके अनुसार होती है।

दक्षिणमें एक पधनीका राज रहता था, उसने अपने पुत्र कालयवनको अपने राज्यपर अभिषिक्त किया और स्वयं बनमें चला गया। कालयवन बरतके बदले उन्मत्त रहता था। एक बार उसने शरदजोसे पूछा—'पृथ्वीपर बलवान् राजा कौन-कौन-से हैं?' शरदजीने यादवोंको बतलाया। उसने हाथी चोड़े और रथसहित खरबों मलेच्छोंकी सेना साथ लेकर यादवोंपर आक्रमणकी तैयारी की। वह प्रतिदिन अभिषिक्त नविसे खात्र करता हुआ यधुराको गया। यादवोंके प्रति उसके हृदयमें बड़ा अपर्ष था। उसके आक्रमणका सम्प्रसार जनकर श्रीकृष्णने सोचा, 'यदि कालयवनने आकर यादवोंकी सेनाका संहार कर दिया तो अवसर

देखकर भगवराज जरासंध भी आक्रमण करेगा और यदि पहले जरासंधने ही आकर हमारी सेनाकी क्षीण कर दिया तो बलवान् कालयवन बचे-बुचे सैनिकोंको मार डालेगा। अहो! यदुवंशियोंपर दोनों प्रकारसे संकट उपस्थित है। अतः इससे बचनेके लिये मैं यादवोंके निमित्त अत्यन्त दुर्जय दुर्गका निर्माण करूँगा, जहाँ रहकर स्त्रियाँ भी युद्ध कर सकती हैं, फिर वृष्णियों और यादवोंकी तो बात ही क्या। यदि मैं सोचा अथवा कहकर गया होऊँ तो भी उस दुर्गमें रहनेपर दुष्ट शत्रु यादवोंको अधिक कह न दे सकें।' वह खेचकर मोचिन्दने समुद्रसे आरह खेचन भूमि पौष्टी और उसीमें द्वारकापुरीका निर्माण किया। उसमें बड़े-बड़े उद्यान लोभ्य पड़े थे। उसकी बहारदोवारी बहुत ऊँची थी। सैकड़ों सरोवरोंसे वह पुरी मुशंग्भित हो रही थी। उसमें सैकड़ों परकोटे बने हुए थे। वह पुरी इन्द्रकी अमरावती-सी मनोहर जग पड़ती थी। भगवान् श्रीकृष्णने यधुराके निवसियोंको वहाँ पहुँचा दिया और कम बलपवन समेष आ गया, तब वे स्वयं यधुरा लौट आये। यधुराके बहर कालयवनकी सेनाका पड़ना था। श्रीकृष्ण अस्र-जल सिन्धे बिना ही यधुरासे बहर निकले। कालयवनने उन्हें देखा और यह जानकर कि वे ही वासुदेव हैं, बिना अस्र-जलके ही उनका पोल किया। जिन्हें बड़े-बड़े योगी अपने मनके द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें भगवान् के पकड़नेके लिये कालयवन उनके पीछे-पीछे चला। उसके पीछा करनेपर श्रीकृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफामें प्रवेश कर गये, जहाँ महापराक्रमी मुमुकुन्द सोये हुए थे। कालयवनने भी उस गुफामें प्रवेश करके देखा, एक मनुष्य सो रहा है। उसे श्रीकृष्ण समझकर उसे छोटी बुद्धिवाले बन्ने लक्ष्य पाते। मुमुकुन्दकी आँख खुल गयी और वह पवन राजाकी दृष्टि पड़ते ही उनकी हठेध्वनिसे जलकर धस्म हो गया।

पूर्वकस्मर्ग राजा मुमुकुन्द देवामुर-संग्राममें युद्ध करनेके लिये गये थे। वहाँ उन्होंने बड़े बड़े दैत्योंको पराजित किया। युद्ध समाप्त होनेपर उन्हें गीत सनाते लगे। तब उन्होंने देवताओंसे दौर्बलजनक निद्रामें पड़े रहनेका कारण भौंका। देवताओंने कहा—“राजन्! जो तुम्हें सोतेसे उठा देगा, वह तुम्हारे शरीरसे उत्पन्न हुई अग्निसे तत्क्षण जलकर भस्म हो जायगा।” इस प्रकार चापी कलतपवनको भस्म करके राजाने मधुमूदनसे पूछा—“आप कौन हैं?” वे बोले—“मैं चन्द्रवर्णके भीतर पदकुलमें उत्पन्न वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण हूँ।” वह सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्रीहरिको प्रणमन करके कहा—“भगवन्! मैंने आपको पहचान लिया। आप श्रीहरिके अंतर्भूत साक्षात् परमेश्वर हैं। पूर्वकालमें गार्ग्यने कहा था—अदुर्गमसे द्वारके अन्तमें पदकुलमें श्रीहरिका अवतार होगा। वे अवतारभारी श्रीहरी आप ही हैं। इसमें तर्क भी संदेह नहीं है। आप मर्त्यलोकके प्राणिमंडलका उपकार करनेवाले हैं। आपके इस महान् तेजको मैं नहीं सह सकता। आपकी चार्ण महाप्रेषकी गंधीर गर्जनाके समान है। देवासुर-संग्राममें दैत्यपक्षके प्रधान योद्धा भी

आपके जिस महान् तेजको सहन न कर सके, वही तेज आज मेरे लिये भी असह्य है। संसार-संग्राममें पड़े हुए जीवके लिये एकमात्र आप ही चरमाश्रय हैं, सर्वजनोंकी पीड़ा दूर करनेवाले हैं। भगवन्! मुझपर प्रसन्न होइये और मेरे अमङ्गलको हर लोचिष्ये। आप ही समुद्र, पर्वत, नदी, वन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि तथा पुरुष हैं। पुरुषसे भी जो जो आपका, जन्म आदि विकारोंसे रहित, सब आदिसे शुद्ध, सदा बर्मान तथा कृष्टि और अयसे रहित उत्पन्न है, वह भी आप ही हैं। देवता, पितर, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, सिद्ध, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, मृग तथा वृक्ष—सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बराबर आपमें जो कुछ भी भूत या भविष्य, मूर्त या अमूर्त अथवा स्मृत या सुष्यत वस्तु है, वह सब आपके सिद्धा कुछ भी नहीं है। भगवन्! इस संस्कारचक्रमें आध्यात्मिक आदि तीनों स्तरोंमें पीडित हो सदा भटकते हुए मुझे कभी शान्ति नहीं मिली। नाथ! मैंने मृगतुल्यतासे जलकी मात्रा करके दुःखोंको ही सुख समझकर ग्रहण किया, अतः वे सदा मेरे लिये संतापके ही कारण हुए। प्रभो! राज्य, पृथ्वी, सेना, कोष, मित्र, पुत्र, स्त्री, भृत्य और सब आदि विषय—वह सब कुछ मैंने मृग-कृष्टिसे ग्रहण किया; परंतु देवेश्वर! परिणाममें वे सब मेरे लिये संतापघट ही सिद्ध हुए हैं। नाथ! देवलोककी उत्तम गतिको प्राप्त देवताओंको भी जब मुझसे सहायता लेनेकी इच्छा हुई, तब मैं भी निष्प शान्ति कहाँ है। आप सम्पूर्ण जगत्के उद्दम-स्वयं हैं। परमेश्वर! आपकी अराधना किये बिना सन्नत शान्ति कौन पा सकता है। जिनका चित्त आपकी याचनासे मोहित है, वे जन्म-मृत्यु और जल आदि कष्टोंको भोगकर अन्तमें वपराजका दर्शन करते हैं। तदनन्तर सीकड़ों पाराओंमें आबद्ध हो नरकोंमें अत्यन्त दारुण दुःख भोगते हैं। यह विषय आपका स्वरूप है। परमेश्वर! मैं अत्यन्त

विषयी हूँ और आपकी भाषासे मोहित होकर भगवत्पादोंके अगाध गर्तमें भटक रहा हूँ। वही मैं आज अपार एवं स्तवन करने योग्य आप परमेश्वरकी शरणमें आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कोई परम पद नहीं है। मेरा चित्त सांसारिक श्रमसे संतप्त है, अतः मैं निर्वाणस्वरूप आप परमधाम परमात्माकी अभिलाषा करता हूँ।

व्यासजी कहते हैं—परम बुद्धिमान् राजा मुत्सुन्दके इस प्रकार स्तुति करनेपर अर्द्धि-अन्तरहित, सर्वभूतेश्वर श्रीहरिने कहा—‘नरेन्द्र! तूने अपनी इच्छाके अनुसार दिव्य लोकोंमें आओ और मेरे भ्रसादसे उत्तम ऐश्वर्यसे सम्पन्न होकर वहाँके दिव्य भोग भोगो। तत्पश्चात् इस पृथ्वीपर श्रेष्ठ कुलमें तुम्हारा जन्म

होगा। उस समय तुम्हें अपने पूर्वजन्मकी स्मृति बनौ रहेगी और मेरी कृपासे तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे।’ यह सुनकर राजाने जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम किया और गुफासे निकलकर देखा तो सब मनुष्य छोटे-छोटे दिखायी दिये। तब कलियुग आया ज्ञान से तपस्या करनेके लिये गन्धमादन पर्वतपर भगवान् नर-नारदयणके आश्रममें चले गये। श्रीकृष्णने भी युक्तिसे शत्रुको वध करकर मथुरामें आ हाथी, घोड़े और खसे सुशोभित उनकी सारी सेना अपने अधिकारमें कर ली तथा द्वारकामें ले जाकर राजा उग्रसेनको समर्पित कर दी। अब सम्पूर्ण यादव शत्रुओंके आक्रमणकी आशङ्कासे निर्भय हो गये।

बलरामजीकी व्रजयात्रा, श्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीका हरण तथा प्रद्युम्नके द्वारा शम्भरासुरका वध

व्यासजी कहते हैं—तदनन्तर बलदेवजी अपने बन्धु बान्धवोंके दर्शनके लिये उत्कण्ठित हो नन्दगोत्रमें आये। उस समय सम्पूर्ण गोष और गोपियाँ उनसे पूर्ववत् मिलीं। बलरामजीने सबको आदर देते हुए सबके साथ प्रेमपूर्वक कार्तलाप किया। किन्हींने उनको हृदयसे लगाया। कुछ लोगोंका उन्होंने गह्र आलिङ्गन किया तथा कुछ गोप-गोपियोंके साथ बैठकर उन्होंने हास्य-विनोद किया। वहाँ गोपोंने बलरामजीसे अनेकों प्रिय लगानेवाली बातें कहीं। कुछ गोपियाँ उन्हें देखकर प्रेमानन्दमें निमग्न हो गयीं तथा कुछ दूसरी गोपियोंने ईर्ष्यापूर्वक पूछा—‘बलराम प्रेम्सके आम्बुदानमें व्यग्र रहनेवाले नगरी स्त्रियोंके प्रियतम श्रीकृष्ण तो सुखसे हैं न? क्षणिक अनुराग दिखा देनेवाले श्यामसुन्दर क्या कभी हमारी चेष्टाओंका ठपड़ास करते हुए नगरीकी महिलाओंके लीभयकर मान नहीं बढ़ाते? क्या श्रीकृष्ण कभी हमारे

गीर्तनका अनुसरण करनेवाले मधुर स्वरका स्वरण करते हैं? क्या वे एक बार भी अपनी माताको देखनेके लिये वहाँ आवेंगे? अथवा उनकी बात करनेसे हमें क्या लाभ? कोई दूसरी बात करो। यदि हमारे बिना उनका काम चल सकता है तो उनके बिना हमारा भी चल जायगा। हमने उनके लिये पिता, माता, भ्राता, पति और बन्धु-बान्धव—किसको नहीं छोड़ दिया। फिर भी वे कृतज्ञ न हो सके तथापि बलरामजी! क्या श्रीकृष्ण कभी वहाँ आनेके विषयमें भी आपसे बात करते हैं? दामोदर श्रीकृष्णका मन तो नगरकी स्त्रियोंमें आसक्त हो गया है। हमपर अब उनका प्रेम नहीं रहा। अतः अब हमारे लिये उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है।’

भगवान् श्रीकृष्णने गोपियोंका चित्त आकृष्ट कर लिखा था। वे बसभद्रावोको भी ‘हे कृष्ण! हे दामोदर!’ कहकर पुकारने और जोर-जोरसे हँसने

सारी। तब बलरामजीने श्रीकृष्णके साथ, मधुर प्रेमाभिप्रेत, अभिषेकनक्षत्र और अत्यन्त मनोहर संदित सुनकर गोपियोंको सन्तान दी। किन्तु गोपिके साथ प्रेमपूर्वक हास-परिहासपूर्ण मनोहर बातें कीं और पहलिकी डी भीत से उनके साथ ब्रजभूमिमें विकरल करने लगे। दो महीने चली चक्कर से पुनः झरकामे चले गये। इनका विवाह राजा रेवतकी कन्या ऐवतीसे हुआ। उसके गर्भसे बलरामजीने विशठ और वत्सुक नामक दो पुत्र उत्पन्न किये।

विदर्भ देशमें कुण्डिनपुर नामक एक नगर है, वहाँ राजा भीष्मक राज्य करते थे। उनके पुत्रका नाम इक्ष्मी और कन्याका नाम रुक्मिणी था। श्रीकृष्ण रुक्मिणीको प्राप्त करना चाहते थे और मनोहर मुसकानवाली रुक्मिणी भी श्रीकृष्णचन्द्रको पतिरूपमें पानेकी अभिलाषा रखती थी। उन्होंने कुण्डिनपुरसे रुक्मिणीके लिये प्रार्थना भी की, किन्तु इक्ष्मीने देवदत्त श्रीकृष्णकी प्रार्थना ठुकरा दी। बरासंधकी प्रेरणामे परम पराक्रमी राजा भीष्मकने इक्ष्मीके साथ मिलकर मिथुपासको अपनी कन्या देनेका निश्चय किया। मिथुपासका विवाह सम्पन्न करनेके लिये बरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसे साथ ले कुण्डिनपुरमें गये। श्रीकृष्ण भी बलभद्र आदि सहयोगी साथ बैद्यनेराका विवाह देखनेके लिये वहाँ उपस्थित हुए।

विवाह होनेमें एक ही दिनकी देर थी, इसी समय श्रीहरिने बलभद्र आदि बन्धुजनोपर सन्तुष्टिके रोकनेका भार रखकर राजकुमारी रुक्मिणीको हर लिया। इससे चौकड़क, दन्तबन्ध, विदूष, सिन्धुजल, बरासंध और सूर्य आदि राजा बहुत क्रुपित हुए। उन्होंने श्रीकृष्णको मार डालनेकी चाली चेहा की, किन्तु बलराम आदि बाद्य बीरोंने समझ करके इन सबकी परास्त कर दिया। तब इक्ष्मीने यह प्रतिज्ञा करके कि 'मैं श्रीकृष्णको युद्धमें मारे बिना कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं करूँगा,' श्रीकृष्णका पीछा किया, परन्तु पारंपरिक श्रीकृष्णने हाथी,

घोड़े, पैदल और रथोंसे युक्त इक्ष्मीकी चतुरावली सेनाका बंध करके उसे सोलापूर्वक जोत लिया और वृष्णीपर गिरा दिया। इस प्रकार इक्ष्मीको जीतकर मधुगूढने रुक्मिणीके साथ विधिपूर्वक विवाह किया। रुक्मिणीके गर्भसे बन्वान् प्रद्युम्नका जन्म हुआ, जो कामदेवके अंत में, जिन्हें बन्मके समय ही सम्बरसुरने हर लिया था और जिन्होंने बड़े होनेपर सम्बरसुरका बंध किया था।

मुनिज्योने पूछा—युने! सम्बरसुरने बीरव प्रद्युम्नका अपहरण कैसे किया और महापराक्रमी सम्बर प्रद्युम्नके हाथसे किस प्रकार मारा गया?

ब्रह्मजी बोले—ब्राह्मणों! सम्बरसुर कालके सत्त्व विकराल था। उसे यह बात मालूम हो गयी थी कि श्रीकृष्णका पुत्र प्रद्युम्न मेरा बंध करेगा; अतः उसने बन्मके कुछे दिन ही प्रद्युम्नको सुतिकागृहसे हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्रमें कैद दिख। वहाँ उस भालकको एक मत्स्यने निजल लिया, किन्तु इसकी बठराग्निसे वह होनेपर भी बालककी मृत्यु न हो सकी। तदनन्तर मत्स्यने जन्म मत्स्यीके साथ इस मत्स्यको भी मार और असुरोंमें दे

सम्भारामुखी भेंट कर दिया। उसके चारों पक्षवाली नायको एक चुपची गूँझवाँसिनी थी। वह सुन्दरी रसोइयोका अधिपत्य करती थी। जब मछलीका पेट खोला गया, तब उसमें मायाबलीने एक अत्यन्त सुन्दर कलक देखा, जो कले हुए कामरूपी कृष्णका प्रथम अङ्कुर था। 'यह कौन है? किस प्रकार मछलीके पेटमें आ गया?' इस प्रकार कीगूँहसमें पड़ी हुई उस कलझड़ी तस्वीरसे भारदजीने कहा—'यह सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि, जलन और संसार करनेवाले कामरूपी श्रीकृष्णका पुत्र है। इसे सम्भारामुखी सौरिसे चुगकर समुद्रमें फेंक दिया और वहाँ मत्स्यने निगल लिया था। बाड़ी यह कलक है, जो आज तुम्हारे इत्थ आ गया। सुन्दरी! यह मनुष्योंमें रत्न है। तुम पूर्ण विश्वासके साथ इसका पालन करो।'

देवर्षि नरदके चों कहनेपर मत्स्यवासीने उस बालकका पालन किया। उसका अत्यन्त सुन्दर रूप देखकर वह मोहित थी और बचपनसे ही अत्यन्त अनुशासनपूर्वक उसकी सेवा करने लगी। जिस समय वह कलक युवावस्थाकी संस्थिमें मुरोभिग हुआ, उस समय वह मत्स्यवाँसिनी वाला प्रमुद्रके प्रति कामरूपयुक्त भाव प्रकट करने लगी। मायाबलीने मायाका प्रमुद्रको सारी माया रिखा दी। उसका मन इन्हींमें रमझा जा और उसके नेत्र सदा इन्हींको निहारते रहते थे। मायाबलीको अपने प्रति आसक्त होते देख कामरूपयुक्त प्रमुद्रने कहा—'तू मनुष्यका परिपालन करके यह विपरीत भजन कैसे करती है?' मत्स्यवाँसिने कहा—'तुम मेरे नहीं, कामरूपी श्रीकृष्णके पुत्र हो। तुम्हें कलकसे सम्भारने चुगकर समुद्रमें फेंक दिया था तुम मुझे मछलीके पेटमें प्राप्त हुए हो। त्रिप! तुम्हारी पुत्रवत्ता मरता आज भी तुम्हारे लिये रोती है।'

मायाबलीके चों कहनेपर मायाबली प्रमुद्रका विश्व ह्दयसे स्वाकुल हो उठी। इन्हीं सम्भारामुखी बुद्धके शिष्य लम्कण और उसकी सखी कैचसेनका सहाय करके सारी मायाओंको जीतकर उसके ऊपर

आठवों पक्षका प्रयोग किया। इस पक्षसे प्रमुद्रने कलकरूपी सम्भारको मार डाला और आकाशवाणीसे उड़कर वे मायाबलीके साथ अपने पिताके नगरमें आये। अन्त-पुरमें उसनेपर मायाबलीसहित प्रमुद्रको देखकर श्रीकृष्णकी गतिवर्ती प्रसन्न हो अनेक प्रकारसे संकल्प करने लगे। हस्तिनापीकी दृष्टि प्रमुद्रकी ओरसे हटती ही नहीं थी। वे स्नेहमें भरकर कहने लगे—'यह अवश्य ही किसी बह-भागिनीका पुत्र है। अभी इसको युवावस्थाका आरम्भ हो रहा है। यदि येत पुत्र प्रमुद्र जीवित होता तो उसकी भी यही अवस्था होती। वेदा तुमने अपने जन्मसे किस सीधाधर्मिनी जननीकी शोभा बढ़ायी है? अबका तुम्हारे प्रति मेरे हृदयमें जैसा स्नेह उमड़ रहा है, उसके अनुरूप मैं यह स्पष्टकरणसे कह सकता हूँ कि तुम श्रीहरिके पुत्र हो।'

इसी समय श्रीकृष्णके साथ भारदजी वहाँ आये। इन्होंने अन्त-पुरमें रहनेवाली हस्तिनापी देवीसे प्रसन्नतापूर्वक कहा—'मुझ' यह तुम्हारा पुत्र प्रमुद्र है। इस समय सम्भारामुखी धरकर वहाँ आया है। कुछ वर्ष पहले सम्भारामुखी ही तुम्हारे पुत्रको मूर्तिपूजाहसे हर लिया था। वह तुम्हारे पुत्रकी सती भाव मायाबली है। वह सम्भारामुखी कभी नहीं है। इसका कारण मुझे। जब संसारजीक कोपसे कामदेवका नाश हो गया, तब उनके पुनर्जीवकी प्रतीक्षा करती हुई रतने अपने भावापय रूपसे सम्भारामुखी मोहित किया। देवि! तुम्हारे पुत्ररूपमें वे कामदेव ही अकनीर्ण हुए हैं और वह इन्हींकी पत्नी रति है। कामरूपी! यह तुम्हारी पुत्रवधू है। इसमें किसी प्रकारकी विपरीत शङ्का न करना।'

यह सुनकर हस्तिनापी और श्रीकृष्णको बड़ा हर्ष हुआ। समस्त द्वारकापूरी 'धन्य! धन्य' कहने लगी। धिरकायने खोले हुए पुत्रके साथ साथ हस्तिनापीका भित्तिन देख द्वारकापुरीके सब लोगोंको बड़ा विस्मय हुआ।

श्रीकृष्णकी संतति, अनिरुद्धके विवाहमें रुक्मीका वध, भीमासुरका वध, पारिजात-हरण तथा इन्द्रकी पराजय

कन्याजी कहते हैं—रक्षिणीने प्रद्युम्नके अतिरिक्त नन्देण, सुदेण, चारुदेह, सुनेन, चारुज, भद्रबाह, चारुविन्द, सुचारु और कलवानोंमें श्रेष्ठ चार नामक पुत्र तथा चारुमती नामकी कन्याको जन्म दिया। रक्षिणीके सिया श्रीकृष्णकी सप्त पटरानियाँ और थीं। उनके नाम थे—कालिन्दी, मित्रविन्द, राधा, नर्मजित्की पुत्री सत्य, जम्बवान्की कन्या इक्ष्वाकुम्बर रूप धारण करनेवाली रोहिणी देवी (जावकली) अपने शीलसे विभूषित महाहज्जुमारी भद्र, सशस्त्रकी पुत्री सत्यधामा तथा मनोहर मूसकानवाली लक्ष्मण। इनके सिया श्रीकृष्णके सोलह हजार स्त्रियाँ और थीं। महापराक्रमी प्रद्युम्नने रुक्मीकी सुन्दरी कन्यासे और इस कन्याने भी श्रीहरिके पुत्र प्रद्युम्नजीको स्वयंवरमें ग्रहण किया। उसके गर्भसे प्रद्युम्नजीके अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, जो महावली, महापराक्रमी, युद्धमें कभी हट (कुपित) न होनेवाला, बलका मन्द तथा शत्रुओंका दमन करनेवाला था। अनिरुद्धको भी रुक्मीकी पौत्रीने धरण किया। परन्तु रुक्मी श्रीकृष्णके साथ साग-डूँट रखती था तो भी उसने अपने दौहित्र अनिरुद्धके साथ पौत्रिक विवाह कर दिया। उस विवाहमें कलराम अर्थात् युद्धमें श्रीकृष्णके साथ रुक्मीके भोजकर गारमें गये थे। विवाह हो जानपर कलिङ्गराज आदिने रुक्मीसे कहा—‘राजन् कलराम जुआ खेलन नहीं जानते, तथापि उन्हें जुएका बड़ा भारी व्यवसाय है। अतः अब हमलोग उनको जुएसे ही परास्त करें।’ ‘बहुत अच्छा’ कहकर रुक्मीने सभामें कलरामजीके साथ जुएका खेल प्रारम्भ किया। पहले ही दौंवमें बलभद्रजी एक हजार स्वर्णमुद्रा हार गये। उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। यह देख मूर्ख कलिङ्गराज दौंव दिखाते हुए कलरामजीका उपहास करने लगा। मदोन्मत्त रुक्मीने भी कहा—‘बलभद्रको तो घुत-

विद्याका बिलकुल ज्ञान नहीं है। इसीलिये बार-बार हार खानी पड़ी है। वे जब ही धर्ममें आकर अपनेको घुत-विद्याका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे।’ तब कलरामजीने क्रोधमें आकर एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ दौंवपर लगा दीं। रुक्मीने पैंसा फैला। अबकी बार बलभद्रकी जीत हुई। उन्होंने उच्छ्वाससे कहा—‘मैं जीत लिया।’ रुक्मी बोला—‘क्यों झूठ बोलते हो। जीत तो मेरी हुई है। तुमने इस दौंवके नियममें चर्चा अवश्य की थी, परन्तु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया था। ऐसी दशामें भी यदि तुम्हारी जीत हुई है तो मेरी जीत कैसे नहीं हुई।’ इसके समय महात्म्य कलरामजीके क्रोधको बढ़ाते हुई आकाशवाणी हुई—‘जीत तो बलदेवजीकी ही हुई है। रुक्मी झूठ बोलता है। मुँहसे अनुमोदनसूचक वचन न करनेपर भी जो उसने दौंवको स्वीकार करके जमा फैला है, इस कर्मसे उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है।’

इतना सुनते ही कलरामजी क्रोधसे लाल अँखों काके डठ छड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलनेके पाससे ही रुक्मीको मीठक छट डतार दिया। फिर काँपते हुए कलिङ्गराजको बलपूर्वक धर दबाया और जिन्हें दिखा-दिखाकर वह ईंसता था, उन दौंवोंको कुपित होकर तोड़ डाला। फिर सभ्राध्वनके सुवर्णमय विशाल स्तम्भको खींच लिया और क्रोधमें आकर रुक्मीके चक्षुमें आये हुए समस्त राजाओंका संहार कर डाला। कलरामजीके कुपित होनेपर सम्पूर्ण राजासमूह हाहाकार करते हुए भाग छड़े हुए। कलरामजीके द्वारा रुक्मीको मारा गया सुनकर श्रीकृष्ण घुप रहे। रक्षिणी और कलराम दोनोंके संकोचसे वे कुछ बोल न सके। तदनन्तर विवाहके बाद धर्मवान् श्रीकृष्ण अनिरुद्धसहित वाटवोंको साथ ले द्वारका चले आये।

एक दिन त्रिभुवनके स्वामी इन्द्र परमात्मा ऐरावतकी पीठपर बैठकर द्वारकामें श्रीकृष्णके पास आये और इस प्रकार बोले—'यधुमदन! यद्यपि आप इस समय मनुष्यरूपमें स्थित हैं, तथापि आपने रक्षक बनकर देवताओंके सम्पूर्ण दुःख दूर कर दिये हैं। तपस्वीजनोंकी रक्षाके लिये अरिष्ट, भेनुक, प्रलय तथा कैली आदि सब दैत्योंका नाश किया और कंस, कुबजराचोद, बालपातिनी वृत्त तथा जितने इस जगत्के उपद्रव थे, उन सबको आपने शान्त कर दिया है। आपके भुजदण्डसे तीनों लोक सुरक्षित होनेके कारण देवता वनोंमें इबिब प्रहस्य करके तृप्त हो रहे हैं। जनार्दन! इस समय मैं जिस उद्देश्यसे आया हूँ, उसे सुनकर उसके प्रतिकरका उपाय करें। भूमिका पुत्र नरक, जो इस समय प्राण्योतिषपुरका स्वामी है सम्पूर्ण भूतोंका विनाश कर रहा है। जनार्दन! उसने देवताओं सिद्धों और राजाओंकी कन्याओंका अपहरण करके अपने महलमें कैद कर रखा है। वरुणका पुत्र, जिससे जलकी वृद्धि होती रहती है अपने अधिकारमें कर लिया है। यन्त्रात्मके तिस्रह मणिपर्वतकी भी हरण कर लिया है, इतना ही नहीं, नरकासुरने मेरी माता अदितिके दोनों दिव्य कुण्डल भी, जिनसे अमृत प्रसव रहता है, हर लिये हैं। अब यह मुझसे ऐरावत हाथ लेना चाहता है गोविन्द! इसका यह दुश्चार मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बदलेमें उसके साथ जो कुछ करना चाहिये, वह आप स्वयं ही विचारें।'

यह सुनकर भगवान् देवकीनन्दन मुसकराये और इन्द्रका हाथ पकड़कर अपने सिंहासनसे उठे। उन्होंने गरुड़का आवाहन किया। चिन्तन करने ही गरुड़ आ पहुँचे। भगवान् सत्यभामाकी बिठाकर स्वयं भी गरुड़पर सवार हुए और प्राण्योतिषपुरकी ओर चल दिये। इन्द्र भी द्वारकावासीसर्विके देखते देखते ऐरावत हाथीपर सवार हुए और प्रसन्नचित्त हो देवलोकको बने गये। प्राण्योतिषपुरके चारों

ओर सी खोजनीतक भयंकर पातों (ताहके कैंटीने गारों) का घेर बना था। तनुओंकी सेवाकी रोकनेके लिये वे पात लगाये गये थे। श्रीहरिने मुद्रांन चक्र चलकर उन सब पातोंको काट डाला। तब मुन नामक दैत्यने खड़े होकर भगवान्का सम्मुख किया किन्तु भगवान्ने उसे मार डाला। मुरके भक्त इन्द्रा पुत्र थे, श्रीहरिने चक्रकी धारका अग्निसे उन सबको पलाँछोंकी भाँति भस्म कर दिया। मुरको मारकर उन्होंने हयग्रीव और चक्रजनको भी यमलोक पठाया तथा बड़ी उगावलीके साथ प्राण्योतिषपुरपर धावा किया, नरक बहुत बड़ी सेनाके साथ सामने आया। उसके साथ श्रीकृष्णका घोर युद्ध हुआ। उसमें श्रीगोविन्दने सहस्रों दैत्योंका संहार किया। भूमिपुत्र नामक अस्त्र सम्पूर्ण कीटि कर रहा था दैत्य-मण्डलका विनाश करनेवाले श्रीहरिने चक्र चलाकर उस अमुरके दो टुकड़े कर दिये। नरकके चारो ओर भूमि अदितिके दोनों कुण्डल लेकर उपस्थित हुई और जगदीश्वर श्रीकृष्णने इस प्रकार बोले—'वाह! आपने बाराहकृप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था, उस समय आपका स्पर्श होनेपर मैं गर्भसे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था, अतः इसे आपने ही दिया और आपने ही मार गिराया। ये दोनों कुण्डल लीजिये और नरकासुरकी संज्ञासकी रक्षा कीजिये। प्रभो! मेरा ही धर उधारनेके लिये आप अंशमहित अवतार धारण करके इस लोकमें आये हैं। आप ही कर्ता, विकर्ता (विगाड़नेवाले) और संहर्ता (नाश करनेवाले) हैं। आप ही अविनाशी कारण हैं और आप ही जगत्पञ्चम हैं। अथवा मैं आपको क्या स्तुति कर सकती हूँ और परमात्म, जीवात्म और अविनाशी भूतात्म हैं। अतः आपकी स्तुति ही ही नहीं सकती। फिर किसलिये असम्भव कुछ बोल जाय। सर्वभूतात्मन्। मुझपर प्रसन्न होइये। नरकासुरने जो अपराध किया है, उसे क्षमा कीजिये। वह आपका पुत्र था, अतः उसे क्षमा करनेके लिये ही आपने माता है।'

कृतकथन भगवान् श्रीकृष्णने पुण्योत्पी प्रार्थना
मुत्तर 'अथर्व' कहा। भगवान् के महत्त्वों को राम
ने, उन्हें अपने अधिकारों का लिया। अन्त-पुर्ण
कथन उन्होंने लेना हुआ एक ही कथन देना
का दर्शनने का हुआ हुआ और कथनों के देना
हीनता तब को ही देना। श्रीकृष्णने उन
कथनों, इतिहासों और कोनों को कथनपुर्ण लेना
दिया। कथनों का ही अधिकारता ही दर्श पड़ी।
उन्हें कथनने अधिकार महत्त्व का लिया। फिर
कथनपुर्ण के काव स्वयं ही महत्त्व कथन ही
अतिरिक्त कथन देना के लिये इतिहासों के लिये

[illegible]

बच्चोंमें प्रत्यक्ष किया। फिर दोनों दिवस कुपड़ान उभें
उभित किये और बरकतपुरके लोके जाकेका जमावान
में बैठ चुक्या। हमने जागजाग अतिथिमें बड़ी
प्रसन्नता हुई। उन्होंने बाल्यायें सब जगहका बाल्याधाम
वीथीका हम प्रकार मान्य किया।

अदिति सोमई—पादोंको जपन देनेवाले कमलरक्षक चण्डेश्वर। आपकी वरदायक है। आप सत्यता, आत्म, भूतत्व, स्वतंत्रता और भूतत्व हैं। मन, बुद्धि और ईश्वरों के शेर हैं। एकदम आप एक ही आदि सम्पूर्ण कामकाजोंमें रीति हैं, अन्य आदि विकासोंमें पुनर् है तथा स्वयं आदि नीची अवस्थाओंमें परे हैं आपके वरदायक है। आपका सत्य, ईश्वर, दिव, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार—सब आप ही हैं ईश्वर आप स्वयं, विष्णु और शिव स्वयं आपनी मूर्तियोंमें अहंकारों मूर्ति विराटि और महेश्वर करनेवाले हैं। आप कर्तव्यों भी अधिपति हैं। यह चण्डेश्वर अहंकारों में स्वयं हैं। अहंकार। आपका चण्डेश्वर को आपकी बुद्धि होती है, यह आपकी वाक्य है। इसीके द्वारा अहंकार और स्वयंका भव उत्पन्न होता है। नमः। इस अहंकारों को कुछ होता है यह सब आपकी वाक्य की ही होता है। अहंकार को चण्डेश्वर अपने अहंकारों स्वयं ही आपकी विराटि आराधना करते हैं। वे अपनी बुद्धिके लिये इस चण्डेश्वर वाक्यों का करते हैं। स्वयं आदि सम्पूर्ण देवता, चण्डेश्वर और चण्डेश्वर—वे सभी शक्तिस्वरूपों अहंकारों अहंकारों अहंकारों अहंकारों हैं। अहंकार। वे आपकी आराधना करके लोगोंकी उन्नत करना चाहते हैं, वे आपकी वाक्यता को करते हैं। यही भी चण्डेश्वर चण्डेश्वरों और चण्डेश्वर का उन्नत करनेके लिये आपकी आराधना की है। चण्डेश्वरों लिये नहीं। यह आपकी वाक्यता ही विराटि है। पुनर्दिष्ट चण्डेश्वर यदि चण्डेश्वरों भी चण्डेश्वर ही लोकोक्ति उन्नत करे ही यह अहंकार इसके अपने ही चण्डेश्वरों का है। अहंकार।

अकेले कैसे ले सकते हैं। यदि अपने पतिकी भुजाओंके बलपर अधिक घमंड होनेक कारण तबो इस वृक्षको ठेकती है तो तुमलोग लोग तबोके पास जाकर मेरी यह बात कहो—'अन्वभक्त अपने पतिपर गर्व करके भूतत्वापूर्वक कहती है कि यदि तुम अपने पतिको अपना प्रिय हो तो परिजान वृक्षको लेकर जाते हुए मेरे पतिको उनके द्वारा ठेकें।'।

यह सुनकर रक्तजिने शचीके पास जा अन्वभक्तकी कही हुई सारी बातें ज्यों-की-त्यों सुना दीं। शचीने भी अपने स्वामी देवराज इन्द्रको घुटके लिये उत्साहित किया। तब इन्द्र परिजातके लिये सम्पूर्ण देवसेनको साथ ले श्रीहरिसे घुट करनेकी उद्यत हुए। जब इन्द्र हाथमें बल लेकर घुट करनेके लिये खड़े हुए, तब सम्स्त देवता भी परिष, खड्ग, गदा और शूल आदि आयुधोंके साथ तैयार हो गये। भगवान् श्रीकृष्णने देखा इन्द्र ऐरावतपर सवार हो देवपरिवारको साथ ले घुटके लिये उपस्थित हैं तब उन्होंने पाण्डव्य शङ्ख बजाया। उसकी ध्वनिसे सम्पूर्ण दितार् गैज उठी। साथ ही उन्होंने सबकी और लाखों बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। उन बाणोंसे सम्पूर्ण दितार् और आकाश आकाशित हो गये यह देख सम्पूर्ण देवता भी अनेक प्रकारके अस्त्र-सस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। सम्पूर्ण जागृके स्वामी भगवान् मधुसूदनने देवताओंके छोड़े हुए एक-एक अस्त्र-सस्त्रके खेल-खेलमें ही हजारों टुकड़े कर डाले पक्षिराज गरुड़ने बरुणके पाशको खींच लिया और छोटे-छोटे सीपोंके हारोकी भीति उसके खण्ड-खण्ड कर डाले। भगवान् देवकीनन्दनने यमराजके बलामे हुए दण्डको गदाकी मारसे टुक-टुक करके पृथ्वीपर गिरा दिया। कुबेरकी शिबिकको चक्रसे तिस तिस करके काट डाला। सूर्य और चन्द्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। अग्निदेवके सैकड़ों टुकड़े हो गये। आठों वसुओंने भगवान्के बाणोंकी चोट खाकर आठों दिशाओंकी

सरण ली। ग्यारह रुद्र भी धरासायी हो गये। उनके त्रिशूलोंके अग्रभाग चक्रकी मारसे छिन्न-भिन्न हो गये स्वयं, विश्वेदेव, मरुदेव और गन्धर्व शर्वधनुषधारी भगवान् श्रीकृष्णके बाणोंसे आहत हो सेभरकी कईके सफन आकाशमें डूबने लगे गरुड़ तो सदा आकाशमें ही बसनेवाले उहरे। उन्होंने चोंचसे, पंखोंसे और पैरोंसे भी देवताओं और दानवोंको घायल कर डाला।

तदनन्तर देवराज इन्द्र और भगवान् मधुसूदन एक-दुसरेपर हजार-हजार बाणोंकी वृष्टि करने लगे, मानो दो मेघ परस्पर जलकी धाराएँ बरसाने हों। ऐरावत और गरुड़में घमासान घुट होने लगा। जब सब प्रकारके अस्त्र-सस्त्र कटकर गिर गये तब इन्द्रने बल और श्रीकृष्णने सुदर्शन चक्र हाथमें लिया। उन दोनोंको बल और चक्र हाथमें तिसे देख बराबर जीवोंसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीमें हाहाकार मच गया। अन्ततोगत्वा इन्द्रने बलको चामर ही दिया, किन्तु भगवान् श्रीकृष्णने उसे हाथमें पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा। केवल इतना ही कहा, 'खड़ा रह, खड़ा रह।' देवराजका

बड़ा कर्षण हो गया और उनके कहनको गरुड़ने अल-विश्रुत कर डाला, अतः वे रणभूमिसे भागने लगे उस समय सत्यभामा ने कहा: 'त्रिलोकीनाथ! आप तो यहारानी लक्ष्मीके पति हैं। आपको मुद्ग-भूमिसे भगवान् दक्षित नहीं। पारिजात-पुष्पोंके द्वारसे सुशोभित एवं प्रेमपूर्वक आयी हुई लक्ष्मीको यदि आप पहलनेकी भीति बिजयी होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिये यह देवराजका पद कैसा प्रतीत होगा। इन्द्र! अब अधिक प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं। आप लज्जाका अनुभव न करें। आप यह पारिजात ले जाइये, जिससे देवताओंकी पीड़ा दूर हो। मैं आपके घर गयी थी, किन्तु लक्ष्मीने पतिसे गर्वसे व्यवहार होकर मुझे अन्दरके साथ नहीं देखा। मैं भी स्त्री ही ठहरी और मुझे भी अपने पतिपर गर्व है, तथा स्त्रो होनेके कारण मेरा वित्त भी अधिक कमी नहीं है, इसलिये मैं आपके साथ मुद्ग छान दिया। यह पारिजात दूसरेका धन है। इसका अपहरण करनेसे मुझे काई लाभ नहीं।'

सत्यभामाके जो कहनेपर देवराज इन्द्र लौट आये और बोले—'मान्नी! छेदकी अधिक बढ़ानेसे क्या लाभ। जो सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं, उन विष्णुरूपधारी परमेश्वरसे मुद्गमें हार खानेपर भी मुझे लज्जा नहीं हो सकती। देवि जिनका आदि, अन्त और मध्य नहीं है, जिनमें सम्पूर्ण जगत्की स्थिति है, जिनसे हमकी उत्पत्ति हुई है और जिन सर्वभूतमय परमेश्वरसे ही हमका संहार होगा, उन सृष्टि, पालन और संहारके कारणभूत परमात्मासे कष्ट होनेपर मुझे लज्जा क्यों होने लगी। जिनकी अत्यन्त अल्प और सूक्ष्म मूर्तिसे, जो सम्पूर्ण जगत्की जननी है सब वेदोंके ज्ञान होनेपर भी दूसरे मनुष्य नहीं जान पड़े, जो स्वच्छन्दसे ही सदा जगत्का ठपकर करते हैं, उन अद्वय, अकर्ता तथा सबके अदिभूत इन सन्तान

परमेश्वरकी जीतनेमें कौन क्षय हो सकता है।'

इन्द्रजी कहते हैं—देवराज इन्द्रके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् श्रीकृष्णने गम्भीर भावसे हैसकर कहा—'जगत्पते! आप देवराज इन्द्र हैं और हम मनुष्य हैं। आपको मेरे द्वारा किया हुआ यह अपराध क्षमा करना चाहिये। यह रहा आपका पारिजात वृक्ष इसे इसके योग्य स्थानपर ले जाइये। इन्द्र! मैंने तो केवल सत्यभामाकी बात रखनेके लिये ही इसको ले लिया था। आपने मेरे ऊपर जो बड़ा बलावाश था, उसे भी लीजिये। यह शत्रुसंहारक अस्त्र आपको ही है।'

इन्द्र बोले—'प्रभो! मैं मनुष्य हूँ—मैं कहकर आप मुझे क्यों मोहमें डाल रहे हैं। भगवान्! हम तो आपके इस सगुण-स्वरूपको ही जानते हैं। आपके सूक्ष्म स्वरूपका ज्ञान हमें नहीं है। जगत्पते! आप जो कोई भी हों, इस सत्य जगत्की रक्षामें तत्पर हैं। असुरसूदन। आप संसारका कष्टक दूर कर रहे हैं। श्रीकृष्ण! यह पारिजात आप द्वारकापुरीको ले जायें। अब अब पर्याप्त होइ देंगे, तब यह पुष्पोपर नहीं रहेगा।

'बहुत अच्छा' कहकर भगवान् श्रीहरि भूलोकमें चले आये। उस समय सिद्ध गन्धर्व तथा ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। तब पारिजात वृक्ष लेकर श्रीकृष्ण सहसा द्वारकापुरीके ऊपर जा पहुँचे। इन्होंने शत्रु बजाकर द्वारकावासियोंके हृदयमें हर्ष भर दिया फिर सत्यभामाके साथ गरुड़से उठकर पारिजातको उनके अँगनमें लगाया। उसके पीछे जानेपर सब लोगोंको अपने पूर्वजन्मकी बातें याद आ जाती थीं। उसके फूलोंकी मुगधसे बारह कोसतककी पृथ्वी सुखमिश्र रहती थी। सम्पूर्ण वाद्योंने उस वृक्षके पास जाकर जब अपना मुख देखा, तब इन्होंने अपनेको अमानव—देवतासुल्य पाया।

भगवान् श्रीकृष्णका सोलह हजार स्त्रियोंसे विवाह और उनकी संतति तथा उषाका अनिरुद्धके साथ विवाह

ब्रह्मजी कहते हैं—नरकासुरके सेवकोंने जो हाथी, घोड़े, भन, राय तथा स्त्रियोंको दारुकारमें पहुँचाया था, वह सब श्रीकृष्णने ले लिया। शुभ मुहूर्त आनेपर जनाहोंने नरकासुरके महलमें लाये हुई समस्त कन्याओंके साथ विवाह किया। एक ही समय श्रीगोविन्दने अनेक रूप धारण करके उन सबका स्वधर्मके अनुसार विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। सोलह हजार एक सी स्त्रियाँ थीं, अतः भगवान् मधुसूदनने भी उतने ही रूप धारण किये थे। प्रत्येक कन्या वह समझती थी कि भगवान् श्रीकृष्णने केवल मेरा पाणिग्रहण किया है। जगतके सृष्टि करनेवाले विश्वरूपधारी श्रीहरि रात्रिके समय उन सभी स्त्रियोंके महलमें निवास करते थे।

श्रीहरिके रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न हुए प्रद्युम्न आदि पुत्रोंकी चर्चा पहले की जा चुकी है। सत्यभामाने भानु आदि पुत्रोंको जन्म दिया। जाम्बवतीसे स्कन्ध आदिका जन्म हुआ। नागजिती (सत्या) से भद्रविन्द आदि और सैन्धव (मित्रविन्द) से संग्रामजित् आदि पुत्र उत्पन्न हुए। माद्रीके गर्भसे धृक आदिका जन्म हुआ। लक्ष्मणाने गाङ्गवान् आदि पुत्र प्राप्त किये। कालिन्दीसे श्रुत आदिकी उत्पत्ति हुई इसी प्रकार भगवान्की अन्य पत्नियोंके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उन सबकी संख्या अट्ठासी हजार आठ सौके लगभग थी। रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्न श्रीकृष्णके समस्त पुत्रोंमें श्रेष्ठ थे। प्रद्युम्नसे अनिरुद्ध और अनिरुद्धसे वज्रका जन्म हुआ। अनिरुद्ध संग्राममें कभी हारते नहीं थे वे बड़े बलवान् थे। उन्होंने बलिकी पौत्री और बाणासुरकी पुत्री उषाके साथ विवाह किया था उस विवाहमें भगवान् श्रीकृष्ण तथा शंकरमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय श्रीकृष्णने वज्रसे बाणासुरकी सहस्र भुजाएँ काट डालीं।

मुनिधोने पूछा—‘ब्रह्मन्’ उसके लिये महादेवजी तथा श्रीकृष्णमें युद्ध क्यों हुआ तथा श्रीहरिने बाणासुरकी भुजाओंका उच्छेद क्यों किया? महाभाग क्या वह सम्पूर्ण वृत्तान्त हमें बताइये इस सुन्दर कथाको सुननेके लिये हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है।

ब्रह्मजीने कहा—‘ब्रह्मण्ये! बाणासुरकी पुत्री उषाको स्वप्नमें किसी पुरुषने अप्सिद्धन किया। उषाका भी उसके प्रति अनुराग हो गया। इतनेमें ही उसकी नींद खुल गयी। जागनेपर उस पुरुषको न देखकरे वराम उषा उन्मत्त होकर बोल उठी—‘प्यारे, तुम कहाँ चले गये?’ उस समय उसे लज्जाका ध्यान न रहा। बाणासुरके मन्त्री कुम्भकर्णके एक कन्या थी, जिसका नाम चित्रलेखा था। वह उषाकी सखी थी। उसने पूछा—‘राजकुमारी, तुम किस पुरुषकी हो?’ वह सुनकर वह लाजसे गड़-सी गयी। मुँहसे एक शब्द भी बोल न सकी। तब चित्रलेखाने उसे बहुत विश्वास दिलाया और सब बातें उसके मुखसे निकलवा लीं। चित्रलेखाको जब यथार्थ बात मालूम हो गयी, तब उषाने उससे कहा—‘पार्वतीदेवीने मुझे इसी प्रकार पतिव्रता प्राप्ति होनेकर बरदान दिया है, अतः तुम उस पुरुषको प्राप्त करनेके लिये जो उपाय हो सके, उसे करो’

तब चित्रलेखाने एक पटपर प्रधान-प्रधान देवताओं, दैत्यों, गन्धर्वों और मनुष्योंका चित्र लिखकर उषाको दिखाया। उसने गन्धर्वों, नागों, देवताओं और दैत्योंको छोड़कर मनुष्योंकी ओर दृष्टि दी। उनमें भी अन्धक और कृष्णार्जवोंके लोगोपर विशेष ध्यान दिया। श्रीकृष्ण और बलरामके चित्रोंको देखकर वह सुन्दरी कुछ लज्जित हो गयी। प्रद्युम्नको देखनेपर उसने लज्जासे आँखें फेर लीं, परन्तु अनिरुद्धपर दृष्टि पड़ते ही न जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गयी। वह सहसा बोल

उठे—'वे ही हैं, वे ही मेरे प्रियतम हैं' उपाके
वों कहनेपर योगविद्याने चित्रलेखा उसे स्नानचक्र
दे द्वारकापुरीकी गयी।

एक बार बाणसुरने भगवान् शंकरको प्रणाम
करके कहा—'देव! बुद्धके बिना इन हजार
भुजाओंसे मुझे क्या फेद हो रहा है? क्या कभी ऐसे
बुद्धका अवसर आयेगा, जब कि वे मेरी भुजाएँ
सफल होंगे?' यदि बुद्ध न हो तो इन भुजाओंसे
क्या लाभ। फिर तो वे मेरे लिये भारतमें ही सिद्ध
होंगे। यह सुनकर महादेवजीने कहा—'जिम समय
गुफारी मयूर चिड़खाली ध्वजा टूट जायगी, उस
समय तुम्हें कुछ बुद्ध प्राप्त होगा।' इससे बाणसुरको
बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भगवान् शिवको प्रणाम
करके घर चला आया कुछ क्षणके बाद उसकी
मयूर ध्वजा टूटकर गिर गयी। यह देखकर उसके
हृदयकी सीमा न रही। इसी समय चित्रलेखा अपनी
योगविद्याके बलसे अनिरुद्धको बाणसुरके भवनमें
ले आयी। अनिरुद्ध कन्धके अन्त पुरमें उसके
साथ बिहार करने लगे। यह बात अन्त-पुरके
गर्भकोंको मालूम हो गयी। उन्होंने दैत्यराजसे सब
छाल कह सुनाया। बाणसुरने अपने सेवकोंको
अनिरुद्धसे युद्ध करनेकी आज्ञा दी, किंतु सन्तुषीगैका
दमन करनेवाले अनिरुद्धने सोहेका खरब लेकर उन
सेवकों पर अपना सेवकोंके घरे जानेपर बाणसुर
स्वयं हो रथका आरुह हो अनिरुद्धका वध करनेके
लिये उद्यत हुआ। अपनी शक्तिपर बुद्ध करनेपर भी
जब उसे बीगकर अनिरुद्धजीने परास्त कर दिया,
तब वह मन्त्रीकी प्रेरणासे यासादाय बुद्ध करने
लगा। इस प्रकार उसने यदुनन्दन अनिरुद्धको
नागप्रशसे बाँध लिया।

उपर द्वारकामें अनिरुद्धकी खोज हो रही थी।
समस्त यदुवंशी अन्धसमें कह रहे थे कि 'अनिरुद्ध
सहस्र कहाँ चले गये?' इसी समय देवर्षि
नारदजी द्वारकामें पहुँचे और उन्होंने बताया कि
'अनिरुद्धको बाणसुरने सोनितपुरमें बाँध रखा

है। उन्हें योगविद्यामें चतुर बुवती चित्रलेखा अपने
साथ ले गयी थी' यदुवंशियोंको इस बातपर
विश्वास हो गया। फिर तो भगवान् श्रीकृष्णने
गरुड़की आवाहन किया वे स्मरण करते ही आ
पहुँचे। भगवान् श्रीकृष्ण बलराम और प्रद्युम्नके
साथ गरुड़पर आरुह हो बाणसुरके नगरमें गये।
पुरीमें प्रवेश करते समय महाबली प्रयधोंके साथ
उनका युद्ध हुआ। श्रीहरि उन सबका संहार
करके बाणसुरके भवनके निकट गये। तत्पश्चात्
तीन पैं और तीन मस्तकवाले माहेवर चारने
बाणसुरकी रक्षाके लिये सार्द्धभन्ना श्रीकृष्णके
साथ युद्ध किया। उसके पैके हुए भस्मके स्पर्शसे
श्रीकृष्णका शरीर संतप्त हो उठा और उससे हू
जानेपर कलदेवजीने भी शिथिल होकर अपने नेत्र
मूँद लिये। इस प्रकार श्रीकृष्णके साथ युद्ध करते
हुए माहेवर चारण सीढ़ ही वैष्णव चारने अक्रमण
किया और इसकी भगवान्के शरीरसे चार निकल
दिया। उस समय भगवान् नारायणकी भुजाओंके
आघातसे माहेवर चारको बड़ी पीड़ा हुई वह
व्याकुल हो उठा यह देख प्रियव्रत सहजजीने
आकर कहा—'भगवान्! इसे कम कीजिये।' भगवान्
बोले—'अच्छ, मैं कम कर दिका।' वों कहकर
उन्होंने वैष्णव चारको अपनेमें ही लीन कर लिया।
तब माहेवर चारने कहा—'भगवान्! जो मनुष्य
आपके साथ मेरे युद्धका स्मरण करेंगे, वे चरहीन
हो जायेंगे।' वों कहकर वह चला गया।

तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णने सब अग्निशैकी
जीनकर उन्हें यह कर डाला और उनकोकी
सेवका खेन खेतमें ही विध्वंस कर दिया, वह
देख बलिकुमार बाणसुर सम्पूर्ण दैत्योंको सेन
साथ ले भगवान्से युद्ध करने लगा। भगवान् शिव
तब कर्पूरिकयजीने भी उसका साथ दिया। श्रीहरि
तब संकटजीमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उनके
कलावे हुए बना प्रकारके अस्त्र-जम्होंकी मारसे
पीड़ित हो समस्त लांक भुज्य हो उठे। उस

महायुद्धको होते देख देवताओंने समझ 'निश्चय ही समस्त संसारके लिये प्रलयकाल आ गया।' तब भगवान् श्रीकृष्णने जूम्भ्यासत्रके द्वारा शंकरजीको स्तब्ध कर दिया। वे युद्ध छोड़कर जैभाई लेने लगे। यह देख दैत्य और प्रमथगण चारों दिशाओंमें भाग गये। भगवान् शंकर जूम्भासे विवश हो रथके पिछले भागमें बैठ गये। उस समय वे अनायास ही सब कुछ करनेवाले श्रीकृष्णके साथ युद्ध न कर सके। गहड़ने कार्तिकेयकी भुजाओंको क्षति-विक्षति कर दिया। प्रद्युम्नने भी अपने अस्त्र-शस्त्रोंसे उन्हें पीड़ित किया तथा श्रीकृष्णके हुंकारसे उनकी शक्ति नष्ट हो गयी, अतः वे युद्धसे भाग गये।

इस प्रकार जब महादेवजी जैभाई लेने लगे, दैत्यसेना नष्ट हो गयी, कार्तिकेयजी परास्त हो गये और प्रमथों (रुद्रके गणों)-का संहार हो गया, तब श्रीकृष्ण, प्रद्युम्न और बलरामजीके साथ युद्ध करनेके लिये एक विशाल रथपर आरुढ़ हो बाणासुर वहाँ आया। साक्षात् नन्दीधर साराथ बनकर उसके घोड़ोंकी बागदोर सँभाले हुए थे। महामराक्रमी बलभद्र और प्रद्युम्नने अनेकों बाणोंसे बाणासुरकी सेनाको बाँध डाला। वह सेना वीरधर्मसे भ्रष्ट होकर रणभूमिसे भागने लगी। बाणासुरने देखा उसकी सेनाको बलरामजी हलसे खाँचकर मूसलसे मारते हैं और भगवान् श्रीकृष्ण भी उसे अपने बाणोंका निशाना बनाते हैं। तब उसका श्रीकृष्णके साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक-दूसरेपर कवचको भी छेद डालनेवाले तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। भगवान् श्रीकृष्णने बाणासुरके चलाये हुए बाणोंको अपने साथियोंसे छिन्न-भिन्न कर डाला। फिर बाणासुरने श्रीकृष्णको और श्रीकृष्णने बाणासुरको घायल किया। दोनों एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छासे परस्पर अस्त्र-शस्त्रोंकी बौछार कर रहे थे। जब सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्र छिन्न-भिन्न हो गये तब भगवान् श्रीकृष्णने

बाणासुरको मारनेका निश्चय किया। उन्होंने सैकड़ों सूर्योंके समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथमें लिया और बाणासुरको लक्ष्य करके चला दिया। वे सत्रुकी भुजाओंको काट डालना चाहते थे। श्रीकृष्णके द्वारा प्रेरित चक्रने क्रमशः उस असुरकी भुजाओंका उच्छेद कर डाला। जब बाणासुरकी भुजाओंका जङ्गल कट गया तब भगवान् श्रीकृष्णने उसका नाश करनेके लिये चक्र हाथमें लिया। वे उसे छोड़ना ही चाहते थे कि भगवान् शंकरको उनकी मनोभाव ज्ञात हो गया। तब वे तुरंत क्रुद्धकर भगवान्के सामने आ गये। उन्होंने देखा भुजाओंके कट जानेसे बाणासुरके शरीरसे रक्तकी धारा गिर रही है। तब शान्तिपूर्वक भगवान्की स्तुति करते हुए कहा - 'कृष्ण! कृष्ण!! जगन्नाथ!... मैं आपको जानता हूँ। आप पुरुषोत्तम, परमेश्वर, परमात्मा और आदि अन्तसे रहित परब्रह्म हैं। आप जो देवता, पशु-पक्षी तथा मनुष्योंकी योनिमें शरीर धारण करते हैं, यह आपकी लीलामात्र है। आपकी चेष्टा दैत्योंका वध करनेके लिये होती है। प्रभो! प्रसन्न होइये। मैंने बाणासुरको अभय दे

रखा है। आपको भी मेरी बात असत्य नहीं करनी चाहिये। मेरा आश्रय पानेसे यह दैत्य बहुत बड़ गया है। वास्तवमें यह आपका अपराधी नहीं है। मैंने ही इसे वरदान दिया था, अतः मैं ही इसके लिये आपसे क्षमा चाहता हूँ।*

भगवान् शंकरके यो कहनेपर भगवान् श्रीकृष्णका मुख प्रसन्न हो गया। बाणासुरके प्रति उनके मनमें कोई अमर्ष नहीं रह गया। उन्होंने शिवजीसे कहा— 'शंकर! यदि आपने इसे बर दे रखा है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचनोंका गौरव रखनेके लिये हमने अपना चक्र सौट लिया है। शंकर! आपने जो

अभयदान दिया है, वह मैंने भी दिया। अब अपनेको मुझसे पुष्ट न देखें। जो मैं हूँ, वही आप हैं और वही यह देवता, असुर तथा मनुष्योंसहित सम्पूर्ण अगत् भी है। जिनका चित्त अविद्यासे मोहित है, वे ही पुरुष भेददृष्टि रखनेवाले होते हैं।**

यों कहकर भगवान् श्रीकृष्ण अनिरुद्धके पास गये। उनके जाते ही अनिरुद्धको बाँधनेवाले बाग भाग खड़े हुए। गरुड़के पंखोंकी हवा लगनेसे वे सूख गये थे। तदनन्तर पत्नीसहित अनिरुद्धको गरुड़पर चढ़ाकर भगवान् श्रीकृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न द्वारकापुरीमें आये।

manoharprakashan

पौण्ड्रकका सध और बलरामजीके द्वारा हस्तिनापुरका आकर्षण

मुनियोंने कहा—भगवान् श्रीकृष्णने मानव-शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो उन्होंने लीलापूर्वक ही इन्द्र, महादेवजी तथा सम्पूर्ण देवताओंको ज्ञात लिया। मुनिब्रह्म, देवताओंकी चेष्टाका विवक्षित करनेवाले भगवान् और भी जो कर्म किये थे, वे सब हमसे कहिये। हमें उन्हें सुननेके लिये बड़ा कौतूहल हो रहा है।

व्यासजी बोले—मुनिवरों! वतलाता हूँ, मनुष्यावतारमें श्रीहरिने जो लीलाएँ की थीं, उन्हें आदरपूर्वक सुनो। पण्ड्रकवंशी वासुदेव नामक एक राजा था। वह 'भगवान् वासुदेव' बन बैठा था। कुछ अज्ञानमोहित मनुष्यांने उससे यह कहा था कि 'आप ही इस पृथ्वीपर वासुदेवके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं।' उनकी बातोंमें आकर वह स्वयं भी अपनेको अवतार मानने लगा था। वासुदेव बननेको धुनमें वह अपने वास्तविक स्वरूपको भूल गया और भगवान् विष्णुके जितने चिह्न हैं, उन सबको

धारण करने लगा। इतना ही नहीं, उसने भगवान् श्रीकृष्णके पास अपना दूत भी भेजा और उसके मुखसे कहलाया—'ओ मूढ़! तूने जो चक्र आदि मैंने चिह्न और मेह वासुदेव नाम धारण किया है, वह सब शीघ्र ही त्याग दे और अपने जीवनकी रक्षाके लिये मेरी शरणमें आ जा।' यह सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण हँस पड़े और दूतसे बोले—'तुम जाकर राजा पौण्ड्रकसे मेरी यह बात कहना, 'राजन! मैंने तुम्हारे वचनोंका तात्पर्य भलीभाँति समझ लिया है। अब तुम्हें जो कुछ करना हो, वह करो। मैं अपने चिह्नोंको साथ लेकर ही तुम्हारे नगरमें आऊँगा और उस चिह्नस्वरूप चक्रको तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूँगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने जो आज्ञापूर्वक आनेका संदेश दिया है, उसका मैं अविलम्ब पालन करूँगा। कल सबेर ही तुम्हारी पुरीमें पहुँच जाऊँगा। तुम्हारे यहाँ आकर मैं वह कथन करूँगा, जिससे फिर तुमसे कोई भय नहीं रह जायगा।'

* त्वया यदभयं दत्तं तदनभयं मया। मतोऽविभिन्नमात्मानं इष्टमहंसि शंकरः॥

यांऽहं स त्वं जगज्जैवं संदेवासुरयानुषङ्गं। अविद्यामोहितराजानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः॥

श्रीकृष्णके यों कहनेपर दूत चला गया, तब भगवान्ने गरुड़का स्मरण किया। गरुड़ तुरंत आ पहुँचे। भगवान् उनकी पीठपर सवार हुए और पौण्ड्रकके नगरमें गए। श्रीकृष्णके आक्रमणकी बात सुनकर काशिराज अपनी समस्या सेनाओंके साथ पौण्ड्रककी सहायतामें आ गया। तब अपनी और काशिराजकी विशाल सेना लेकर पौण्ड्रकवासुदेव श्रीकृष्णका सामना करनेके लिये गया। भगवान्ने दूरसे ही देखा पौण्ड्रक एक विशाल रथपर बैठा है। उसने अपने हाथोंमें कृत्रिम शङ्ख चक्र और गदा ले रखे हैं। एक हाथमें कमल भी है। गलेमें वनमालाके श्रृंगपर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है। शार्ङ्गधनुषकी तरङ्गका एक धनुष भी है। रथपर गरुड़चिह्नसे अंकित एक ध्वज फहरा रही है और उसकी छानीमें श्रीवत्सका कृत्रिम चिह्न भी बना हुआ है। उसने मस्तकपर किरीट, कानोंमें कुण्डल और शरीरपर पीताम्बर धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान् श्रीकृष्ण गम्भीरभावसे हँसे और उसकी सेनाके साथ युद्ध करने लगे। शार्ङ्गधनुषसे छूटे हुए बाणोंसे गदासे और चक्रकी मारसे उन्होंने काशिराजकी सेनाका संहार कर डाला और अपने समान चिह्न धारण करनेवाले अज्ञान पौण्ड्रकसे कहा—'पौण्ड्रक! तुमने जो दूतके मुखसे मुझे कहना भेजा था कि तुम अपने चिह्न छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हारे आदेशका पालन करता हूँ, तो यह चक्र छोड़ो। यह गदा छोड़ दी और इस गरुड़का भी छोड़ो। यह तुम्हारी भूजापर आरुढ़ हो जाय।' यों कहकर भगवान्ने अपने छोड़े हुए चक्रसे पौण्ड्रकका विदीर्ण कर डाला। गदाके आधारसे उसे पृथ्वीपर गिरा दिया और गरुड़ने उसके कृत्रिम गरुड़को भी तेंदु फोड़ डाला। पौण्ड्रकके मारे जानेपर वहाँ लोगोंमें हाहाकार मच गया। तब काशिराज अपने मित्रका बदनाम चूकानेके लिये श्रीकृष्णके साथ युद्ध करने लगे। श्रीकृष्णने

शार्ङ्गधनुषछोड़े हुए बाणोंसे काशिराजका मस्तक काटकर उसे काशीपुरीमें फेंक दिया। यह लोगोंके लिये बड़े विस्मयका कार्य था। इस प्रकार पौण्ड्रक और काशिराजको सेवकोंसहित मारकर भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकामें चले आये और वहीं स्वर्गलोकमें स्थित देवताकी भाँति विहार करने लगे।

मुनिपोंने कहा—मुने! अब हम परम बुद्धिमान् बलरामजीके शीर्ष और पराक्रमका वृत्तान्त सुनना चाहते हैं। आप उसका वर्णन कीजिये।

व्यासजी बोले—मुनिया! बलरामजी इस पृथ्वीको धारण करनेवाले माधवात् भगवान् शेष हैं। उनकी महिमा अनन्त है वे अप्रमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। दुर्योधनकी पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवरमें जा रही थी। उस समय जाम्बवतीके पुत्र भीरवर माम्बने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देख महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बहुत क्रुपित हुए। उन्होंने माम्बका युद्धमें जीतकर कैद कर लिया, यह सुनकर माम्बने यादशंखे दुर्योधन आदिपर बड़ा

श्रेय किया और उनका विनाश कर डालनेके लिये भरी तैयारी की। तब बलरामजीने धर्मवीरके एककर कहा—'यै अकेला ही कौरवोंके यहाँ जाता हूँ। वे मेरे कहनेसे साम्यको छोड़ देंगे।' तदनन्तर बलरामजी हस्तिनापुरमें जाकर कहकरे उद्यममें उतर गये, नगरमें नहीं गये। बलरामजीको अय्य जान दुर्वोधन आदि कौरवोंने उन्हे गी, अर्घ्य और अन्न भेंट किये। वह सब विधिपूर्वक स्वीकार करके बलरामजीने कौरवोंसे कहा—'राजा उग्रसेनकी आज्ञा है कि तुम सब लोग साम्यको स्वीकार छोड़ दो।'।

बलदेवजीकी यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्वोधन आदिके क्रोधकी सीमा न रही। राजा बाह्यिक आदि भी क्रुपित हो उठे। उन्होंने यदुकुलकी राज्यके अधिकारसे वञ्चित जान बलरामजीसे कहा—'बलदेव! तुमने यह कैसी बात कह डाली। कौन ऐसा यदुवंशी है, जो कौरवोंको आज्ञा देगा। यदि उग्रसेन भी कौरवोंको आज्ञा दें, तब तो हमें राजाओंके योग्य स्वतन्त्र-स्वतन्त्र धामन करनेसे क्या लाभ होगा। अतः तुम लौट जाओ। साम्यने अन्यायपूर्ण कर्षण किया है, अतः तुम्हारे या उग्रसेनके कहनेसे इस डसे छोड़ नहीं सकते। हमलोग यदुवंशियोंके मानवीय हैं। कुकुर और अन्धक वंशोंके लोग सदा हमको प्रणम किया करते थे। अब वे ऐसा नहीं करते तो न सहो, किंतु स्वायीकी सेवककी ओरसे यह आज्ञा देनेकी बात कैसी। हमने तुमलोगोंको अपने सम्मान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है। हमने ही प्रेमवश नीति नहीं देखी। बलराम! हमने तुम्हारे लिये जो यह अर्घ्य निवेदित किया है, इसमें केवल प्रेम ही कारण है। हमारे कुलकी ओरसे तुम्हारे कुलको अर्घ्य देना कदापि उचित नहीं है।'।

यों कहकर कौरव चुप हो गये। उन्होंने श्रीकृष्णके पुत्रको बन्धनसे मुक्त नहीं किया। इस

विषयमें उन सबने एक राय कर ली थी। वे सबके सब बलरामजीको यहाँ छोड़ हस्तिनापुरमें चले गये। कौरवोंद्वारा किये हुए अन्धेपसे बलरामजीको बड़ा क्रोध हुआ। वे घुरते हुए दबकर लड़े हो गये और पैरकी एड़ीसे उन्होंने पृथ्वीपर ब्रह्म किया महात्मा बलरामकी एड़ीके आकलसे पृथ्वी विदीर्ण हो गयी। वे अपनी गर्जनासे सम्पूर्ण दिशाओंकी गुंजाकर कम्पित करने लगे। वे और्य स्वतन्त्र-स्वतन्त्र और भीड़ें टेढ़ी करके बोले—'अहो! इन साराहोंन दुरात्मा कौरवोंको अपने राजा होनेका इतना घट, इतना अभिमान है! क्या कौरव ही सम्राट्-पदके अधिकारी हैं? हमलोगोंका प्रभुत्व कुछ ही कासके लिये है? क्या बात है जो वे महाराज उग्रसेनकी अलङ्कनीय आज्ञाको भी नहीं मानते। देवताओं और धर्मके साथ गर्वीपति इन्द्र भी उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करते हैं। इन्द्रकी सुधर्म सभामें इस समय सदा महाराज उग्रसेन ही विराजमान होते हैं। इन कौरवोंका राजसिंहासन तो सैकड़ों मनुष्योंकी मृत्तन है; उसीपर इनकी संतोष है। धिक्कार है इन्हें। आजसे उग्रसेन ही समस्त राजाओंके भी राजा बनकर रहें। अब मैं इस पृथ्वीको कौरवोंसे होन करके ही द्वारकापुरीकी लौटूँगा। कर्ण, दुर्वोधन, द्रोण, भीष्म, बाह्यिक, दुःशामन, भूरि, भूरिब्रवा, सोमदत्त, जल तथा अन्यान्य कौरवोंको उनके हाथी, घोड़े और रथोंके सहित मार डालूँगा और वीरवर साम्यको उनकी पत्नीके साथ द्वारकापुरीमें ले जाकर उग्रसेन आदि बन्धु-बान्धवोंका दर्शन करूँगा। अध्वज देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे हमें शीघ्र ही पृथ्वीका भार उतारना है। इसलिये समस्त कौरवोंके साथ उनके इतिहासपुर नगरको अभी गङ्गामें डाले देता हूँ।'।

यों कहकर क्रोधसे लाल आँखें किये बलभद्रजीने अपने हत्यका मुख नीचेकी ओर किया और ब्रह्मदीवारीकी जड़में धँसाकर खड़ा। इससे सम्पूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगला-सा जान

पड़ा यह देख समस्त कौरव व्याकुलचित्त होकर हाहाकार करने लगे और बलरामजीके पास, द्वारकापुरी भेज दिया।

~~~~~

द्विविदका वध, यदुकुलका संहार, अर्जुनका पराभव और पाण्डवोंका महाप्रस्थान

व्यासजी कहते हैं—मुनियो! बलशाली भगवान् बलरामजीने जो और पराक्रम किया था, वह भी सुनो। द्विविद नामसे प्रसिद्ध एक महापराक्रमी धानर था, जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुरका मित्र था। उसने देवताओंसे बर बाँध लिया था। वह कहता था, 'श्रीकृष्णने देवताओंके कहनेसे ही बलवान् नरकासुरका वध किया है, अतः मैं समस्त देवताओंसे इसका बदला लूँगा।' इस निष्ठार्थके अनुसार वह यज्ञोंका विध्वंस और मर्त्यलोकका विनाश करने लगा। अज्ञानसे मोहित होनेके कारण उसने साधु पुरुषोंकी भर्थादा तोड़ डाली और देहधारी जीर्वाका संहार आरम्भ कर दिया। वह चञ्चल धानर देश, नगर और गाँवोंमें आग लगाने लगा। कहीं-कहीं पर्वत गिराकर गाँवों आदिको कुचल डालता था। पर्वतोंको ठखाड़कर समुद्रके जलमें डाल देता था और स्वयं भी समुद्रके भीतर घुसकर उसका मन्थन आरम्भ कर देता था। इससे क्षुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा तल्लकर आगे बढ़ जाता और तटपर बसे हुए गाँवों तथा नगरोंको हुको देता था। धानर द्विविद इच्छानुसार विशाल रूप धारण करके खेलोंमें लोटता, घूमता और खेलोंको कुचलकर नष्ट कर डालता था। उस दुरात्माने सम्पूर्ण जगत्के विरुद्ध कार्य आरम्भ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय और वषट्कारका नाम लेनेवाला नहीं था। सब संसार अत्यन्त दुःखित हो गया था।

स्त्री एक मुसल पैदा करेगी, जिससे सम्पूर्ण यदुकुलका संहार हो जायगा।' उनके यों कहनेपर यदुकुमारोंने पुरीमें आकर राजा उग्रसेनको सब हाल कह सुनाया। साम्बके पेटसे मुसल पैदा हुआ। उग्रसेनने उस मुसलके लोहेको कुटवाकर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्रमें फेंक दिया वह चूर्ण एरका नामकी घासके रूपमें तत्पत्र हो गया। मुसलका जो लोहा था, उसे चूर्ण कर देनेपर भी उसका एक टुकड़ा बचा रह गया। उसे यादवगण किसी प्रकार भी चूर्ण न कर सके। उसकी आकृति तोमरके समान थी। वह टुकड़ा भी समुद्रमें फेंक दिया गया, किंतु उसे एक मत्स्यने निगल लिया। उस मत्स्यको मछेरोंने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया, तब वह लोहा निकला और उसे जरा नामक व्याधने ले लिया। भगवान् श्रीकृष्ण इन सभी बातोंको अच्छी तरह जानते थे तो भी उन्होंने विधाताके विधानको बदलना नहीं चाहा। इसी बीचमें देवताओंने भगवान् श्रीकृष्णके पास अपना दूत भेजा। उसने एकान्तमें भगवान्को प्रणाम करके कहा: 'भगवन्! वसु, अश्विनीकुमार, मरुद्गण, आदित्य, रुद्र तथा साध्य आदि देवताओंके साथ इन्द्रने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभो! देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं, वह इस प्रकार है, सुनिये देवताओंके प्रार्थना करनेपर आपने जो इस पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार लिख था, उसे आज सौ वर्षसे अधिक हो गये। दुराचारी दैत्य मारे गये। पृथ्वीका भार उतर गया। अब देवता आपसे सनाथ होकर स्वर्गमें निवास करें जगन्नाथ! यदि आपकी स्वीकार हो तो अब अपने परमधामको पधारें।'।

श्रीभगवान् बोले—'दूत! तुम जो कुछ कहते हो, वह सब मैं जानता हूँ। इसीलिये मैंने यादवोंके संहारका कार्य आरम्भ कर दिया है। यदि यदुवंशियोंका संहार न हो तो यह पृथ्वीपर बहुत बड़ा भार रह जायगा; अतः मैं सात रतने भीतर जल्दी ही इस भारको भी उतार डालूँगा। जिस प्रकार मैंने द्वारकापुरी बसानेके लिये समुद्रसे भूमि माँगी थी, उसी प्रकार उसे वह भूमि लौटा भी दूँगा और यादवोंका संहार करके अपने परमधामको जाऊँगा। देवराज इन्द्र तथा देवताओंको यों मानना चाहिये कि मैं बलरामजीके साथ अब अपने धाममें आ ही गया। इस पृथ्वीके भाररूप जो अरासंध आदि राजा थे, वे मारे गये; तथापि इन यदुवंशियोंका भार उनसे भी बढ़कर है, अतः पृथ्वीके इस महाभारको उतारकर ही मैं देवलोककी रक्षाके लिये अपने धाममें जाऊँगा।'।

भगवान् वासुदेवके यों कहनेपर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गतिसे देवराजके समीप चला गया। इधर द्वारकापुरीमें दिन-रात विनाशके सूचक दिव्य, भीम एवं अन्तरिक्षसम्बन्धी उत्पात होने लगे उन्हें देखकर भगवान्ने यादवोंसे कहा—'देखो, ये अत्यन्त भयंकर महान् उत्पात हो रहे हैं इनकी शान्तिके लिये हम सब लोग शीघ्र ही प्रभासक्षेत्रमें चलें।' उस समय महान् भगवद्भक्त उद्धवजीने श्रीहरिको प्रणाम करके कहा: 'भगवन्! अब मुझे क्या करना चाहिये?' इसके लिये आज्ञा दें। मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादवकुलका संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखायी देते हैं, जो इस कुलके विनाशकी सूचना देनेवाले हैं।'।

श्रीभगवान् बोले—ठट्टव! तुम मेरी कृपासे प्राप्त हुई दिव्य गतिके द्वारा गन्धर्वराज पर्वतपर परम पवित्र कदरिकाश्रमतोर्ध्वमें चले जाओ। वह शीघ्र नागयणका स्थान है। वहाँकी भूमि बड़ी पवित्र है। उस तोर्ध्वमें मेरा चिन्तन करते हुए निवास करो। फिर मेरी कृपासे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुलका संहार करके अपने धामको जाऊँगा। मेरे त्याग देनेपर समुद्र इस द्वारकापुरीको डुबो देगा।

भगवान्‌के वीं कहनेपर ठट्टवजी उन्हें प्रणाम करके वर-नारायणके आश्रममें चले गये। तदनन्तर सम्पूर्ण यादव शीघ्रगामी रथपर आरुढ़ हो बभ्रुराम और श्रीकृष्ण आदिके साथ प्रभासक्षेत्रमें गये। वहाँ पहुँचकर कुकुर और अन्धकवंशके सब लोगोंने प्रसन्नतापूर्वक मद्रिघ-पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया जिससे विनाश करनेवाली कलहाग्नि प्रज्वलित हो उठी। दैवके अधीन होकर उन्होंने एक दूसरेको शस्त्रोंसे मारना आरम्भ किया। जब शस्त्र समाप्त हो गये, तब पास ही जमी हुई एका नामकी मास सबने उखाड़ ली। उनके हाथोंमें आनेपर वह एका वज्रकी भाँति दिखायी देने लगी। उसके द्वारा वे एक-दूसरेपर धक्कर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, सायब कृतवर्मा, सान्यकि, अनिरुद्ध, धृम, विषय, बाहवर्मा, सुचारु तथा अक्रुर आदि सभी यदुवंशी एकाकूप वज्रसे एक-दूसरेको मारने लगे। श्रीहर्मिने यादवोंको ऐसा करनेसे रोका, किंतु वे उन्हें अपने विपक्षीका सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान् श्रीकृष्णको भी क्रोध हो आया। अतः उन्होंने भी उनका वध करनेके लिये मुद्गोधर एका उखाड़ ली। हाथमें आते ही वह एका लोहेका मुसल बन गयी। उस मुसलसे भगवान्‌ने सहस्र समस्त यादवोंका संहार कर हाभा तथा अन्य यादव

आपसमें ही लड़कर नष्ट हो गये। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णका चैत्र नामक रथ दारुकके देखते देखते समुद्रके मध्यवर्ती मार्गद्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जुते हुए पाँडे उस रथको लेकर उड़ गये। फिर राज्ञ, वज्र, गदा, खड्गधनुष, दोनों ब्रह्म वृणोर और खड्ग—ये सभी अस्त्र-सस्त्र भगवान्‌की परिक्रमा करके सूर्यके मार्गसे चले गये। अजभरमें वहाँ सम्पूर्ण यदुवंशियोंका संहार हो गया। केवल महाबाहु श्रीकृष्ण और दारुक रह गये। उन दोनोंने घुमते हुए आगे जाकर देखा, बलरामजी एक वृक्षके नीचे आसन लगाकर बैठे हैं और उनके मुँहसे एक विशाल नाग निकल रहा है। वह महाकाय सर्प उनके मुखसे निकलकर सिद्धों और नागोंमें पूजित हो समुद्रकी ओर चला गया। समुद्रने सापने आकर उसे अर्घ्य दिया। तत्पश्चात् वह वृक्ष काँसे पूजित हो समुद्रके जलमें प्रवृत्त बन गया।

इस प्रकार बलरामजीका प्रयाण देखकर श्रीकृष्णने दारुकसे कहा—“तुम द्वारकामें जाकर यह सब वृत्तान्त बभ्रुदेवजी तथा राजा उग्रसेनसे कहो—

‘बलरामजी चले गये। यदुवंशियोंका संहार

हो गया और मैं भी योग्य होकर समझासको
 चला आईंग।' वे सब वाले कहकर हाकजमा
 मनुष्यों और उपमेनने यह भी कहना कि 'अब
 इस मनुष्य हाकजमाको समझ दूँगे देव, अब
 अकमोह बहोने जानेके भिन्ने गौको भुजंग
 कने अर्जुन अकमोहकी प्रतीक करे। अब अर्जुन
 हाकजमा निकले तब कोई भी नहीं न हो। सब लोग
 अर्जुनके साथ ही चले कहीं।' ठामक। तुम
 कुनैरुदन अर्जुनसे भी अच्छा नहीं वे नहीं करते
 ठामकले जो मेरी निकली है ठामकी वे चकारिक सब
 कही।' यह कहकर अर्जुनको साथ ले तुम हाकजमा
 अकम और सबको चला निकलने ले अब अब
 मनुष्यमें अनिमित्तकृत्य बननथ हुआ हो।"

यह सुनकर ठामकने भगवान् श्रीकृष्णको
 साँकार प्रभाव किया और अनेक बार इनकी
 शिरुषा करके यह उनके कचननुकन बहोने
 चला गया। इसने आकर भगवान्को आहूतके
 अनुधार सब कार्य किया। यह अर्जुनको हाकजमा
 चुन ले आकर और पशुवृद्धमान् बहोको
 चरुनिकलोका लान बनाया। ठाम भगवान् श्रीकृष्णने
 गोमूदबन्धकय चरुनिकलो अपने आगवने आगवने
 करके मनुष्य भूतसे इनके चला हानेको भगवा
 की और योग्यता हाकर अपने एक पीको दूमे
 पीके चरुनेक रखकर डेडे। वे हाकजमा दुनामाके
 बचनक चल रखना चाहने थे।" इसी समय
 अब चमकत व्याध ठाम और अब निकली। इसने
 मनुष्यके बने हुए लोहकुण्डका बना बनाकर
 इसे धारण कर रखा था। भगवान्का साथ इसे
 मुगाके आकरका दिखायी दिया। इसे देखकर
 वह छटा हो गया और उसने तोपरसे उठने
 भगवान्के पीको सीध डाला। अब यह उनके
 समीप चला गया वे इसे चार भुजाधारी मनुष्यके

उपर्य दृष्टिगोचर हुए। भगवान्को देखते ही वह
 उनके चरणोंमें पड़ गया और कण्ठ कटने लग—
 'उधे, उधे होदने मेरे अनखनमे हाकजमा कोलने
 यह अकम किन्ना है, अब- कन कीजने।'

इस कथनानुसरे उठते कहा—'व्याध! तुम
 शिरुषा भी भव नहीं है। तु मेरे कण्ठमे इनकीकने
 चला जा।' भगवान्को उठने कहते ही वहाँ विमान
 आ पहुँच और वह व्याध उठकर बैठकर भगवान्की
 कृपासे स्वर्गलोकाको चला गया। इसके चले जानस
 भगवान् श्रीकृष्णने विविध गतिको चर करके अपने
 अकमको अकम अकम अकम अकम अकम अकम
 अकम-वली अकम अकम अकम एवं अकम अकम
 ही चामुदेवमकनको लेन चर निकल।

लपकान् अर्जुनसे मनुष्य कहवोकर विधिपूर्वक
 लेकन (और्ध्वदेविक लेकन) किया जिस बर
 भादि सब लोगोंको साथ ले वे हाकजमा चर
 निकले। श्रीकृष्णकी इतनी एमिरी भी साथ ही

* भगवान्की कृपा अकम है कि सब सब चरने दूमेक चमकान् श्रीकृष्णको चरि कही। भगवान्ने उठकर चरु अकम लानक
 किया। दूमेकने कहा—'अब मेरी कृपा अपने चरि कहीने अकमकी। भगवान्ने देव ही किया किन्ना वही कहीने कही चरि कहीने
 हाकजमा कि हाकजमाकी कृपाको अकमकी २ ही सब दूमेकने कन, चरि चरि कृपा कही है। यह सब अकम दूमेक हाकजमा और
 चरि चरि कही है। यह कहीने कहीने किन्ना कथन।'

थीं। उन सबकी रक्षा करते हुए पुनर्विन्दन अर्जुन भी-भीरू बने। भगवान् श्रीकृष्णने सार्वभौमके जो सुधर्म सभ्य मंगलकी भी, सब और परिणाम सब दोनों ही पुनः स्थापित किये गये। श्रीकृष्ण जिस दिन इस पुण्यको छोड़कर अपने कामसे चले, उसी दिन वह मलिनकाय करितकृत भूतलपर उतर हुआ। समुद्रने मनुष्योंसे सूनी दरकको पुनो दिया। केवल भगवान् श्रीकृष्णके मन्दिर वह अब भी नहीं युक्त। वहाँ भगवान् श्रीकृष्ण निज विराजमान रहते हैं। यह परम पवित्र भगवद्भक्त सम्पूर्ण पालकोंका भाग करनेवाला है। भगवान् श्रीकृष्णकी सीलाओंसे निकल इस पवित्र आत्मका दर्शन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

अर्जुन दरकवासियोंको साथ ले प्रबुर धन-धान्यसे समस्त चक्रवर्त्त (पंचाल) देशमें जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सब लोगोंके साथ एक सम्मेलन बसा दिया। वहाँ बहुत से लुटेरे रहते थे। उन्होंने देखा एकत्र धनुष अर्जुन ही बहुत-से अस्त्र विषयोंको साथ लिये जाता है। तब उनके मनमें लोभ उत्पन्न हुआ। लोभसे उनकी विचारशक्ति यह हो गयी, जो वे अत्यन्त दुर्मति साधवारी आशिर्वर्त्त होकर आपसमें मत्ताह करने लगे—'भायो! यह अर्जुन अकेला हम सब लोगोंकी अवहेलना करके इन अस्त्र विषयोंको लिये जाता है। इसके हाथमें केवल धनुष है। इसके चलकर वह हमें कुछ नहीं समझता। यह हमारे लिये भिक्षारकी बात है। पुनः सब लोग चल लगजो।'।

ऐसा विचार करके लाठी और डेरे चलानेवाले डाकू हथारोंकी संख्यामें उन विषयोंपर दृष्ट पड़े यह देख कुन्तीन्दन अर्जुनने इनका उपहास-स करतें हुए कहा—'ओ शपिषी यदि तुम्हारी मरनेकी इच्छा न हो तो लौट जाओ।' आशिरोंपर उनकी धमकीका कुछ भी असर न हुआ। उन्होंने अर्जुनके बचनोंकी अवहेलना करके सारा धन लूट लिया। सब अर्जुनने अपने दिव्य शस्त्रोंका धनुषको बहाना आरम्भ किया किन्तु बलवान्

होनेपर भी वे उसे बड़ा न सके। बड़ी कठिनाईसे किसी तरह उन्होंने धनुषपर प्रत्याघात बहावी भी तो वह पुनः डीली हो गयी तथा उनके बहुत स्वरण करनेपर भी उन्हें किसी अस्त्र-सम्पत्ती का न आली। उन्होंने डाकुओंपर बात बलावे किन्तु वे साथ उन्हें बाधन न कर सके। अन्तिमदेवके दिने हुए अस्त्र काय उन गालोंके साथ मुट्ट करनेमें यह हो गये। अर्जुनकी शक्ति भी क्षीन हो गयी। इस समय अर्जुनके मनमें यह निश्चय हुआ कि 'मैंने अपने नाम-समूहोंसे जो बड़े बड़े बलवान् उन्मत्तोंको पराजित किया है, वह श्रीकृष्णका ही कल था।' बाणोंके नष्ट हो जानेपर अर्जुनने धनुषकी नोकसे डाकुओंकी मान अवग्रह किया, किन्तु वे उनके इस प्रहारकी ईर्ष्या उठाने लगे। वे ऐसे लुटेरे अर्जुनके देखते-देखते बर्षित और अन्धकारोंकी सुन्दरी स्त्रियोंको लेकर चारों ओर चम्पत हो गये। सब अर्जुनने दुःखी होकर कहा—'हाय! यह बड़े कष्टकी बात हुई। भगवान् श्रीकृष्णने मुझे अकेला छोड़ दिया।' यों कहकर वे फूट-फूटकर रोने लगे और रोते-रोते ही बोले—'हाय! यह बड़ी धनुष है, वे ही बाण हैं, बड़ी रथ और वे ही जोड़े हैं किन्तु आज सब एक साथ ही यह हो गये। अहो! दैव बड़ा प्रकट है। महात्म्य श्रीकृष्णके विषय मुझे सामर्थ्य रहने हुए बीच पुरुषोंसे अपमानित होना पड़ा। वे ही मेरी पुजारी, बड़ी मुष्टि और बड़ी मैं अर्जुन, किन्तु इन पुण्यपुरुष श्रीकृष्णके विना आज सब कुछ निःशर हो गया। वे ही अर्जुनस्य और भीमसेनका भीमत्व बलवान्के ही कारण था। तभी तो आज इनके न रहनेपर मुझे आशिरोंमें जीत लिया। अन्यथा वह कैसे सम्भव था।' इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने श्रेष्ठ नाम इन्द्रजित्में गये वहाँ उन्होंने बदचक्रवर्त्त चक्रको बदचक्रियोंका राज बनाया। बदचक्र से बन्ने आकर मुझसे मिले और मुझे विनयपूर्वक प्रणम किया। अर्जुनकी अपने कर्मोंकी कदम करते देख मैंने पूछा—'सर्व'।

तुम इस प्रकार आश्रय उदास क्यों हो रहे हो? तुमसे किसी राजपूतकी इच्छा तो नहीं हो गयी है? अथवा विजयकी आज्ञा भङ्ग होनेसे तुम्हें दुःख हो रहा है? इस समय तुम सर्वथा शीहीन हो गये हो। तुमने किसी अगम्य स्त्रीसे रमण तो नहीं किया। जिससे तुम्हारी कान्ति फीकी पड़ गयी है? या कहीं निम्न श्रेणीके धनुष्योंने तुम्हें युद्धमें परास्त कर दिया है?’

मेरे ऐसा प्रश्न करनेपर अर्जुनने लंबी श्वास छोड़ते हुए कहा—‘भगवन्! सुनिये—जो इच्छा तेज, कल खीर, पराक्रम, श्री और कान्ति थे, वे भगवान् श्रीकृष्ण हमलोगोंको छोड़कर चले गये। मुने! जो महान् होकर भी साधारण धनुष्योंकी भैंने हमसे हँस हँसकर जाते किष्क करते थे उन्होंने बिना आज हम तिनकोंके पुतलेकी भाँति साराहीन हो गये हैं। मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गण्डीब धनुषके जो भूर्विमान् सार थे, वे भगवान् पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गये। जिनकी कृपादृष्टिसे लक्ष्मी, विजय, सम्पत्ति और इमतिने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे भगवान् गोविन्द हमें छोड़कर चले गये। जिनके प्रभुत्वकी अग्निसे भोज्य, दान, कर्म और दुर्योधन आदि चौर जन्मकर भस्म हो गये, उन भगवान् श्रीकृष्णने इस भुमण्डलको त्याग दिया। तब! कक्रपाणि गोविन्दके पिरहमें केवल मैं ही नहीं बह सारी पृथ्वी ही यौवन, श्री और कान्तिसे हीन प्रतप्त होती है। जिनकी कृपासे भीष्म आदि चौर आगमें पतङ्गोंकी भाँति मेरे पास आकर भस्म हो गये, आज उन्होंने श्रीकृष्णके बिना मुझे गालीने हरा दिया। जिनके प्रभुत्वसे मेरा प्राणदाय धनुष तोनों स्वेक्योंमें बिछरता हा चुका था, उन्होंने श्रीहरिके बिना उसे आभीरीने हड़ोम निष्कृत कर दिया। महामुने! मेरे साथ कई हजार अनाथ मित्रों थीं और मैं उनकी रक्षाके लिये पण चाल कर रहा था तो भी डाकुओंने के. के. लालोंके शस्त्रों टाँके छीन लिया। पिलायह।

ऐसी अवस्थामें मेरा शीहीन होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि मैं नीच पुलकेंद्राण अपमानके पङ्कमें खड़ा आकर भी निर्मलतापूर्वक जीवन धारण कर रहा हूँ।’

भगवन्की कहने हैं—द्विजवर! धन्युन्दन महारथ अर्जुन अत्यन्त दुःखी और दीन हो रहे थे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा—‘पार्थ! तुम लज्जा न करो। शोकमें भी न पड़ो। सोचो और समझो, सम्पूर्ण भूतोंमें कलकी ऐसी ही गति है। धन्युन्दन! प्राणियोंकी उन्नति और अवनीतिका कारण कल ही है। यह जो कुछ होता है और हुआ है, सब कालमूलक ही है—यह जानकर तुम धैर्य धारण करो। नदी, समुद्र, पर्वत, सम्पूर्ण पृथ्वी देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सर्प, बिच्छू आदि सब भूतोंको कलने ही उत्पन्न किया है और कालके द्वारा ही पुनः उनका संहार होगा। यह सारा प्रपञ्च कलस्वरूप ही है—यह जानकर तान हो जाओ धनंजय! तुमने श्रीकृष्णकी जैसी महिमा कल्पनायी है, वह वैसी ही है। उन्होंने पृथ्वीका भर उतारनेके लिये ही यहाँ अवतार लिया था। जब पृथ्वीपर भर अधिक हो गया और वह दबने लगी, तब वह देवताओंके पास गयी थी। इसीके लिये इच्छानुसार ऊपर भाग्य करनेवाले श्रीहरिने अवतार ग्रहण किया था। वह कार्य पूरा हो गया। सम्पूर्ण दुष्ट राजा मरे गये तथा वृष्णि और अश्वकुलवंशका भी संहार हो गया, अब इस भूतत्पर भगवान्के करनेयोग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया था, अतः अवतार कार्य पूरा करके वे इच्छानुसार अपने धामको चले गये हैं। देखते-देखते भगवान् श्रीकृष्ण ही सृष्टिके समय संसारको सृष्टि और पालनके समय पालन करते हैं तथा वे ही संहारकालमें सम्पूर्ण जगत्का संहार करनेमें समर्थ होते हैं, जैसा कि इस समय भी उन्होंने दुष्ट राक्षसोंका संहार किया था। अतः पार्थ! तुम्हें अपनी पराजयसे दुःख नहीं मानना चाहिये,

क्योंकि अभ्युदयका समय आनेपर ही पुरुषोंद्वारा बड़े-बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म-जैसे वीरोंका वध किया था, उस समय उनका भी क्या अपनेसे न्यून पुरुषके द्वारा पराभव नहीं हुआ था? किंतु वह पराजय कालकी ही देन थी भगवान् विष्णुके प्रभावसे जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई, उसी प्रकार तुम्हारे हाथसे तुम्हें भी पराजित होना पड़ा। वे जगत्पति भगवान् श्रीकृष्ण भिन्न-भिन्न शरीरोंमें प्रवेश करके संसारका फलन करते हैं और अन्तमें सब जीवोंका संहार कर झलते हैं। जब तुम्हारे अभ्युदयका समय था, तब भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हारे सहायक हो गये थे और जब वह समय बीत गया तब तुम्हारे विपक्षियोंपर भगवान्की कृपादृष्टि हुई है। तुम गङ्गानन्दन भीष्मके साथ सम्पूर्ण कौरवोंका संहार कर डालोगे—इस बातपर पहले कौन विश्वास कर सकता था और फिर तुम्हें आभीरोंसे परास्त होना पड़ेगा—यह बात कौन मान सकता था। परंतु दोनों ही बातें सम्भव हुई। पार्थ! यह सम्पूर्ण भूतोंमें श्रीहरिकी लीलाका ही विलास है। अतः तुम्हें तनिक भी शोक नहीं करना चाहिये। सम्पूर्ण जगत्के स्वामी भगवान् श्रीकृष्णने ही सम्पूर्ण यादवोंका संहार किया है।

तुमलोगोंका संहार-काल भी समीप ही है इसीलिये भगवान्ने तुम्हारे बल, तेज, पराक्रम और माहात्म्यका पहले ही संहार कर दिया है। जो जन्म ले चुका है, उसको मृत्यु निश्चित है। जो ऊँचे चढ़ चुका है, उसका नीचे गिरना भी अवश्यभरवी है। संयोगका अवसान वियोगमें ही होता है और संग्रह हो जानेके बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विद्वान् पुरुष हर्ष और शोकके बलीभूत नहीं होते और इतर मनुष्य भी इन्हींके आचरणसे शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं।* नरत्रेष्ठ! यह समझकर तुम्हें भाइयोंके साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्याके लिये वनमें जाना चाहिये। अब जाओ, धर्मराज युधिष्ठिरसे मेरी ये सारी बातें कहो। वीर! परसोंतक अपने भाइयोंके साथ जैसे भी हो सके घरसे ग्रस्थान कर दो।

यह सुनकर अर्जुनने धर्मराजके पास जा अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें कह सुनायीं अर्जुनके मुखसे मेरा संदेश सुनकर समस्त पाण्डव परोक्षित्को राज्यपर अभिक्षिप्त करके वनमें चले गये धुनिवरो! इस प्रकार मैंने आपलोगोंसे यदुकुलमें अवतीर्ण भगवान् श्रीकृष्णको सम्पूर्ण लीलाओंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया।

श्रीहरिके अनेक अवतारोंका संक्षिप्त वर्णन

मुनियोंने कहा—मुनित्रेष्ठ! आपने श्रीकृष्ण और बलरामका कैसा अद्भुत माहात्म्य बतलाया! उनकी महिमा अलौकिक है। इस पृथ्वीपर भगवान्के माहात्म्यकी चर्चा अत्यन्त दुर्लभ है। महभाग! आपके मुखसे भगवत्कथा सुनते-सुनते हमें वृत्ति नहीं होती, अतः उनकी लीलाओंका

पुनः वर्णन कीजिये। हमने साधु पुरुषोंके मुखसे सुना है कि पुराणोंमें अभिततेजस्वी भगवान् विष्णुके चाराह अवतारका वर्णन है। ब्रह्मन्! भगवान् नारायणने किस प्रकार वासुधरूप धारण किया? और किस प्रकार अपनी दंष्ट्रसे एकान्तवर्ध बूझी हुई पृथ्वीका टट्टार किया? सबको अपनी

* बलस्य विषयो मृत्युः पतने च तद्योमतिः । विप्रयोगवसानस्तु संयोगः संवय क्षय ॥

विज्ञाप य बुधा- शोकं न हर्षमुपपादति यः । तेषामेवेतरे चेष्टाः शिक्षन्त सन्ति तादृश ॥

आर आकृष्ट करनेवाले परम बुद्धिमत् भगवान् श्रीहरिको समस्त लोकाओंका हम विस्तारपूर्वक श्रवण करना चाहते हैं।

ब्रह्मजी बोले—युनिवरोः तुमलोगोंने मुझपर यह बहुत बड़े प्रश्नका भार रख दिया मैं यथार्थक तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर दूँगा। भगवान् विष्णुकी मीन-कक्षाका श्रवण करो भगवान् विष्णुके प्रभावको सुननेमें जो तुम्हारा मन लगा है यह बहुत बड़े सौभाग्यकी बात है। अतः श्रीविष्णुकी जो जो मीनार्थ हैं उन सबका वर्णन मुनी वेदवेदाङ्गग्रन्थों सहस्रमुख, सहस्रनद, सहस्रचरण, सहस्रशिर, सहस्रकर, अविनाशी देव, सहस्रजिह्वा, भास्वान्, सहस्रपुच्छ, प्रभु, सहस्रदाता, सहस्रादि, सहस्रबाहु, इत्यन सब, हाता, इक्ष्वा, यज्ञपात्र, पवित्रक, बेटी दीक्षा, समिधा, सुवा, सुक सोम सूप, मृगस्य, प्रोक्षणी, दक्षिणायन, अध्वर्यु, सामग्राह्य, सदस्य, सदन सभा, सूप, चक्र भुवा, दूर्वा, चरु उगुक्षल, प्राग्वंश, यज्ञभूमि, छंटे बड़े चराचर जीव, प्रायश्चित्त, अर्घ्य, स्वर्णिह्व, कुश, मन्त्र, यज्ञको सहन करनेवाले अग्निदेव, यज्ञभाग, भागवाहक, अग्राशनभोजी सोमभोक्ता, हुताग्नि उदायुध तथा यज्ञमें सनातन प्रभु कहते हैं उन श्रौतस्मृतिविधिविधुषित देवेश्वर भगवान् विष्णुके महत्त्वों अवतार हो चुके हैं और समय समयपर राज रहते हैं उनका जो आग्रह अवतार है वह अष्टप्रधान यज्ञस्वरूप है। चारा वेद उनके चरण और सूप उनकी दाईं हैं। यज्ञ दौत और चित्तियाँ मुख हैं। माध्वान् अग्नि ही उनकी जिह्वा, कुश गण्डवान् और इन्द्र मस्तक है। उनका तप महान् है दिन और रात्रि उनके नेत्र हैं। वे दिव्यस्वरूप हैं वंश उनका अङ्ग और कूर्तियाँ आभूषण हैं हविष्य नायिका सुवा मृधुन और सामवेदका गन्धार शोच ही उनका स्वर है। वे सत्य धर्मस्वरूप श्रीसम्पन्न तथा क्रय (गति) और प्रयत्न (पगक्रम) के द्वारा सम्मानित हैं। प्रायश्चित्त

उनके वस्त्र, पशु उनके घुटने तथा यज्ञ उनका स्वरूप है। उद्गाता अन्त्र (औत) होय निम्न, ओषधि एवं महान् फल बोज है। वादी अन्तरात्मा, मन्त्र नितम्ब और सोमरस उनका रक्त है। बेटी कंधा, हविष्य गन्ध तथा इक्ष्वा और गन्ध उनका प्रचण्ड बोग है। प्राग्वंश (यज्ञमान गृह) उनका शरीर है। वे परम कान्तिमान् और ज्ञान प्रकारकी दीक्षाओंसे सम्पन्न हैं। दक्षिण उनका हृदय है। वे महान् खेगो और महायज्ञमय हैं। उपाकर्म (वेदोंका स्वाध्याय) उनका द्वार और प्रवर्ग (एक प्रकारकी होमाग्नि) उनका आभूषण है। नाना प्रकारके छन्द उनके चलनके मार्ग हैं। गृह उपनिषद् उनके बैठनेके लिये आसन हैं। पृथ्वीकी कषायारूप पत्नी सदा उनके साथ रहती हैं, वे मणिमय शिखरकी भाँति पानीके ऊपर प्रकट हुए समुद्र, पर्वत, वन और काननोंसहित समस्त पृथ्वी एकाणवके अन्तर्में दूबी थी। सम्पूर्ण जगत्के आदि कारण और सहस्रों मस्तकोंवाले भगवान्ने बाराह्रूपमें प्रकट होकर एकाणवमें प्रवेश किया तथा सब लोकोंका इति करनेकी इच्छासे पृथ्वीको अपनी दाढ़पर उठा लिया। इस प्रकार समस्त जीवोंके हितकी भागवान् यज्ञवागृहने समुद्र अलकी धारण करनेवाली समुद्री पृथ्वीका उद्धार किया।

द्विजवरो। यह बाराह अवतारका वर्णन हुआ। उसके बाद भगवान्का नर्सिह अवतार हुआ। उस अवतारमें भगवान्ने नर्सिहरूप धारण करके हिरण्यकशिपु नामक दैत्यका बध किया था प्राचीन कालके सत्ययुगकी बात है, दैत्याँके आदिपुरुष देवशत्रु बलाधिपानी हिरण्यकशिपुने बड़ी भारी तपस्या की वह साढ़े ग्यारह हजार वर्षोंतक शम-हम तथा ब्रह्मचर्यका पालन करता हुआ मौनव्रत लेकर जप और उपवासमें संलग्न रहा। इसकी तपस्या और नियम-पाननसे स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसमें जुड़े हुए सूर्यके समान तेजस्वी विमानद्वारा स्वयं

आकर दैत्यको वरदान दिया। उनके साथ आदित्य, वसु, मरुदण्य, देवता, रुद्रगण और विश्वेदेव भी थे। ब्रह्मदेताओंमें श्रेष्ठ चराचरगुरु ब्रह्माजीने उस दैत्यसे कहा—'सुव्रत! तुम मेरे भक्त हो। मैं तुम्हारी इस तपस्यासे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर माँगो और उसके द्वारा अभीष्ट वस्तु प्राप्त करो।'

हिरण्यकशिपु बोलता—सोकपितामह देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, नाग और राक्षस भुझे मार न सकें। तपस्वी ऋषि भी क्रोधमें आकर भुझे रूप न दें। किसी अस्त्र या शस्त्रसे, वृक्ष या पर्वतसे, अथवा सूखी या भीली वस्तुसे, ऊपर या नीचे—कहीं भी मेरी मृत्यु न हो जो मेरे सेवक, सेना और वाहनोंसहित मुझे एक ही वण्डसे मार डालनेमें समर्थ हो, उसीके हाथसे मेरी मृत्यु हो।

ब्रह्माजीने कहा—कत! ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दिये। इन सम्पूर्ण अभीष्टोंको तुम निःसन्देह प्राप्त करोगे।

यों कहकर पितामह ब्रह्माजी ब्रह्मविंशतियोंसे संवित वैराजपद—ब्रह्मक्षमकी चले गये। तदनन्तर उस वरदानकी बात सुनकर देवता, नाग, गन्धर्व और मनुष्य ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित हुए और बोले—'भगवन्! इस वस्तुसे तो वह असुर हमलोगोंके सदा ही कष्ट पहुँचाता रहेगा, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो उसके वधका भी उपाय सोचिये।'

ब्रह्माजीने कहा—देवताओ! उसे अपनी तपस्याका फल अवश्य प्राप्त होगा। उसके भोग समाप्त होनेपर वह साक्षात् भगवान् विष्णुके हाथसे मारा जायगा।

ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो अपने अपने दिव्य स्थानोंको चले गये। वर पाते ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु अभिमानमें आकर समस्त प्रजाको कष्ट देने लगा। आश्रममें रहनेवाले सत्यधर्मपरायण, जितेन्द्रिय एवं उग्र

व्रतधारी महाभाग मुनियोंको भी उसने सताना आरम्भ कर दिया। स्वर्गके देवताओंको हराकर तीनों लोकोंको अपने अधीन करके वह महाबली असुर स्वयं ही स्वर्गमें रहने लगा। वरदानके बदले उन्मत्त होकर पृथ्वीपर विचरते हुए ठम दानवने दैत्योंको तो बड़का भागी बनाया और देवताओंको उससे वञ्चित कर दिया। तब आदित्य, वसु, सन्ध्य, विश्वेदेव और मरुदण्य शरणाग्रतरक्षक सनातन प्रभु महाबली भगवान् विष्णुकी शरणमें गये और इस प्रकार बोले—'देवेश्वर! आप हिरण्यकशिपुके भयसे हमारी रक्षा करें। आप ही हमारे परम देवता, परम गुरु और परम विधाता हैं। सुरश्रेष्ठ! आप ब्रह्मा आदि देवताओंके भी पालक हैं। आपके नेत्र विकसित कमलदलके समान लोभा वाले हैं। आप शत्रुपक्षका नाश करनेवाले हैं। भगवन्! हमें क्षण दीजिये और दैत्योंका संहार कीजिये।'

भगवान् वासुदेवने कहा—देवताओ! भय छोड़ो। मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम शीघ्र ही पहलेकी भाँति स्वर्गलोकको प्राप्त करोगे। मैं वरदानसे उन्मत्त दानवराज हिरण्यकशिपुको, जो देवेश्वरोंके लिये अवध्य हो रहा है, उसके सेवकगणोंसहित मार डालूँगा।

यों कहकर भगवान् उन देवेश्वरोंको त्रिदा करके स्वयं हिरण्यकशिपुके स्थानपर आये। उस समय उन्होंने आधा शरीर मनुष्यका और आधा सिंहका बना रखा था। इस प्रकार नृसिंहदेह धारण किये हाथ-में-हाथ मिलाये हुए आये। उनके शरीरका वर्ण मेघके समान हयाम था। शब्द भी मेघकी गर्जनाके समान ही गम्भीर था। ओज और वेगमें भी वे मेघके ही सदृश थे। मटवाने सिंहके समान उनकी धात भी यद्यपि हिरण्यकशिपु बलाभिमानी दैत्योंसे सुरक्षित और अत्यन्त बलशाली थी तो भी भगवान्ने उसे एक ही वण्डसे मारकर यमलोक पहुँचा दिया।

यह नृसिंह अवतारकी कथा कहीं गयी। अब वापन-अवतारका वर्णन सुनो। भगवान्‌का वामनरूप दैत्योंका विनाश करनेवाला था। उस रूपको धारणकर श्रीहरि बलवान् बलिके यज्ञमें गये और जहाँ उन्होंने अपने तीन ही पगोंसे त्रिलोकीको नापकर सम्पूर्ण दैत्योंको क्षुब्ध कर डाला। बलिके हाथसे सभूची पृथ्वी लेकर भगवान्‌ने इन्द्रको दे दी। यही महत्त्व श्रीविष्णुका वामन अवतार है। वेदेवत् ब्रह्म भगवान्‌ जगत्‌के यज्ञका सदा गान करते हैं।

कदनन्तर भगवान्‌ विष्णुने दत्तात्रेय नामक अवतार धारण किया। दत्तात्रेयजीमें क्षमाकी पराकाष्ठा थी उस समय वेद, वेदोंकी प्रक्रिया और यज्ञ सभी नष्टप्राय हो गये थे। चारों वर्णोंमें संकरता आ गयी थी। धर्म शिथिल हो चला था। अधर्म बड़े जोरोंके साथ बढ़ रहा था। सत्य मिटता जाता था और सब ओर असत्यका बोलवाला था। प्रजा क्षीण हो रही थी और धर्म पाखण्डमिश्रित हो गया था। ऐसे समयमें भगवान्‌ दत्तात्रेयने यज्ञ तथा क्रियाओंसहित वेदोंका पुनरुद्धार किया और चारों वर्णोंको पृथक् पृथक् करके

उन्हें व्यवस्थितरूप दिया। दत्तात्रेयजी परम बुद्धिमान् और चरदायक थे, उन्होंने हैहयराज कार्तवीर्यको यह वर दिया कि 'राजन्! तुम्हारे ये दो भुजाएँ मेरी कृपासे एक हजार हो जायेंगी। वसुधापते! तुम सम्पूर्ण वसुधाका पालन करोगे। जिस समय तुम युद्धमें लड़े होगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें आँख उठाकर देख भी नहीं सकेंगे—तुम उनके लिये अजेय हो जाओगे।'।

यह श्रीविष्णुके दत्तात्रेयावतारकी चर्चा कही गयी। इसके बाद भगवान्‌ने परशुरामावतार ग्रहण किया। राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्र भुजाओंके कारण युद्धमें शत्रुओंके लिये दुर्जय था तो भी परशुरामजीने उसे सेनाके बीचमें मार

डाला। राजा अर्जुन रथपर बैठा था, किन्तु परशुरामजीने उसे धरतीपर गिरा दिया और छातीपर चढ़कर तीखे फरसेके द्वारा उसकी हजारों भुजाएँ काट डालीं। उस समय कार्तवीर्य बड़े जोर-जोरसे चीखता, चिल्लाता रहा। उन्होंने मेरुगिरिसे विभूषित समस्त पृथ्वीपर करोड़ों क्षत्रियोंकी लाशें बिछा दीं, इक्कीस बार भूतलको क्षत्रियोंसे शून्य कर

दिया और अपने समस्त पापोंका नाश करनेके लिये उन्होंने अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान किया। उस यज्ञमें भृगुनन्दन परशुरामने कश्यपजीको सारी पुण्यी दक्षिणास्वरूपमें दे दी। साथ ही बहुत-से हाथी, घोड़े, सुन्दर रथ और गौर्ँ भी दान कीं। आज भी वे विश्वका कल्याण करनेके लिये घोर तपस्या करते हुए महेन्द्र पर्वतपर निवास करते हैं।

यह मनमान परमेश्वर श्रीहरिके परशुरामावतारका परिचय दिया गया। चौबीसवें त्रेतायुगमें भगवान् दत्तात्रेयनन्दन कमलनयन श्रीरामके रूपमें अवतार लिया। भगवान् विष्णु उस समय चार रूपोंमें प्रकट हुए थे। उनका तेज सूर्यके समान था। वे लोकमें श्रीरामके नामसे विख्यात हुए और विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके लिये उनके पीछे-पीछे गये। महाकृष्णजी श्रीराम सब स्त्रियोंको प्रसन्न रखने, राक्षसोंको मारने और धर्मकी वृद्धि करनेके लिये अवलोकन हुए थे। कहते हैं, राजा श्रीराम सदा सब भूतोंका हित करनेके लिये तप्य रहते थे। वे सम्पूर्ण धर्मोंके ज्ञाता थे। उन्होंने लक्ष्मणको साथ ले चौदह वर्षोंतक वनमें निवास किया था। उनके साथ उनकी कभी सीता भी गयी थीं, जो पुरिमतो लक्ष्मी थीं। वनस्थानमें निवास करते हुए श्रीरामने देवताओंके अनेक कार्य सिद्ध किये। उन्होंने रावणके द्वारा अपहृत सीताका पता लगाकर उन्हें प्राप्त किया और रावणका वध किया। पुत्रसन्तानवंशी रामसंराज रावण देवता, असुर, यक्ष, राक्षस और नागोंके लिये भी अवध्य था। युद्धमें उसको जीतना बहुत ही कठिन था। उसका शरीर कज्जलराशिके समान काला था। उसे कोटि कोटि राक्षस सदा घेरे रहते थे। बड़े हीनों लोकोंको घेर भगवान्बाल, कूर, दुर्जय, दुर्धर, गर्वपुत्र, सिंहके सन्तान पराक्रमी और शरदानसे उन्मत्त था। देवताओंके लिये तो उसकी ओर देखना भी कठिन था। ऐसे रावणको भगवान् श्रीरामने सेना और सन्निवर्तमान संश्रानमें धर

इत्यतः। इसके पहले उन्होंने और भी कई अलौकिक कार्य किये थे। अपने विश्व सृष्टीके लिये उन्होंने महाकाली बलराम बालीको मारा और सृष्टीको किञ्चित्वाके सम्यपर अभिविक्र किया। मधुक भुज सबल नामका दानव मधुवनमें रहता था। वह धीरे तो था ही, पर चकर मतकला हो उठा था। उसे भगवान्ने शत्रुघ्नके रूपमें जाकर मारा। मारीच और सुबाहु नायक दो बलवान् राक्षस थे, जो कुछ अन्तःकरणवाले सुनिर्णयके यज्ञोंमें लिप्त होता करते थे। उनको और उनके साथी सब राक्षसोंको भी युद्धकुशल महाप्रया श्रीरामने मार गिराया। विराध और कबन्ध दो बड़े धर्मद्वारा राक्षस थे। वे पूर्वजन्ममें गन्धर्व थे, किन्तु आपसे मोहित होकर राक्षसभावको प्राप्त हुए थे। उन्हें भी नरकेष्ट श्रीरामने मारकर आपमुक्त कर दिया। श्रीरामके राज्य अग्नि, सूर्यकिरण और विद्युत्के समान तेजस्वी, तपाये हुए स्वर्णसे युक्त विश्व वस्त्रोंसे मुनीभिः तथा महेन्द्र-यज्ञके सद्गुण सारयुक्त थे। उनकी द्वारा उन्होंने युद्धमें शत्रुओंका नाश किया। परम बुद्धिमान् महर्षि विश्वामित्रने देवताओंके लिये भी दुर्धर्ष दैत्योंका वध करनेके लिये श्रीरामनाथजीको अनेक दिव्य अस्त्र-सस्त्र प्रदान किये थे। पूर्वकालमें, जब कि महात्मा राजा जनकके बड़ा यह हो रहा था, श्रीरामने स्वल्पमें ही महेन्द्रके धनुषको तोड़ डाला था। धर्मसत्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीधुनावाजीने ये सब अलौकिक कार्य करके हम अश्वमेध-यज्ञ भी किये थे, जो बिना किसी विघ्न-बाधाके पूर्ण हुए थे। श्रीरामचन्द्रजीके राज्य करते समय कभी अवलोकनकी बात नहीं सुनी गयी। इसका उद्देश नहीं चलता था। कोई किसीका धन नहीं चुराता था। न कभी विधवाओंके विवाह सुने जाते और न अन्धवक्त्रों की प्राप्ति होती थी। उस समय सब कुछ शुभ-ही शुभ होता था। प्राणियोंको जल, अग्नि अथवा आंधीसे कभी धम नहीं होता था। बूढ़ोंको बालकोंकी प्रेनक्रिया नहीं

करती बहती थी। क्षत्रिय राजानोंकी चीजों को
करते थे। वैश्य क्षत्रियोंके इति आदि रखते थे और
गुरु अइकर छोड़कर कदापि आदि हीनों कर्तोंको
सेवा करते थे। क्षीरामके राज्यमें सिन्धु अपने
धर्मके भिन्न दूसरे किसी पुरुषमें अग्रगण्य नहीं
होती थी और पुरुष भी अपनी कर्तोंको छोड़
किसी दूसरी स्त्रीपर कुदृष्टि नहीं करते थे। उस
समय सरा काह् ज्योदिय था। पुरुषोंपर एकुओंका
कहीं नम भी नहीं था। एकमात्र क्षीराम ही सबके
स्वामी और संरक्षक थे। उनके सारसकान्नों
मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते और वे सबसे
पुत्रोंके पिता होते थे। किसी भी प्राणीको ऐग
नहीं सताते था। रामराज्यमें इस भूतलपर देवता
हैं और मनुष्य एक साथ एकजिह होते थे
प्राणवेषण पुरुष इस विषयमें एक भाव कदा
करते हैं—“श्रीभूतधनीकर कर्ष स्वयं और
अन्यथा युक्त है, उनके नेत्र कुछ-कुछ लालिन्य
लिखे हुए हैं, मुखसे तेज वासता रहता है। वे
बहुत कम कोलते हैं। उनकी लंबी भुजाएँ
घुटनोंतक पहुँचती हैं। उनका मुख बड़ा सुन्दर है।
कंधे सिंहके सदृश हैं। महाबाहु श्रीरामने इस
हजार वर्षोंतक राज्य किया। उनके राज्यमें सदा
शान्ति, समवेद और चतुर्वेदका बोध सुनायी देता
था। मनुष्यों परका भी सर्वत्र कानोंमें आती
रहती थी। ‘दान करो और स्वर्ग भी योगे’ का
उपदेश कभी बंद नहीं होता था। रामचन्द्रन
क्षीराम स्वयम्भु और युष्कान् होनेके साथ ही
सदा अपने तेजसे देदीक्षमाण रहते थे। उनकी सूर्य
और चन्द्रमासे भी अधिक लोक होती थी।”

यह श्रीरामचरितमानस वर्णन हुआ इसके बाद

श्रीहरिका अवतार मधुरामें हुआ था। यह लोकमान्यके
नयने विद्यमान हुआ। भगवान् श्रीकृष्ण समस्त
संसारका हित करनेके लिये अवतीर्ण हुए थे।

इन्होंने स्वयं सरोर काय करके लान्य शिशुपाल
कंस, द्विषद, अर्जुन, कुम्भ, कैसी, दैत्यकन्या
पुतना, कुकन्यापीड हाथी तथा बाघुर और मुष्टिक
कामके लोकोका बध किया। अद्भुत कर्ष करन्यासे
कन्यासुखी हजार भुजाएँ चट्ट हाथों बुद्धिमें
बाकामुख्य संहर किया और महाकाये कनककनक
भी भय्य करा दिख। भगवान्ने अपने तेजसे दुष्ट
दुष्टाक्षरी एकअधिक समस्त रात्र हर लिये और उन्हें
भीतके चट्ट उन्नत दिख यह अवतार सम्पूर्ण
लोकोंका हित साधन करनेके लिये हुआ था।

इसके बाद विष्णुवत्स नामसे प्रसिद्ध कर्मिक
अवतार होनेवाला है। भगवान् कर्मिक शम्भु

अवतारमाधु पुरुषः सिंहकायः चतुर्भुजः
शम्भुवत्सवत्सवः सोमे म्मावेषण महामयः
सम्भुवत्स पुरुषकायः दीक्षमाणः अनेकज

लगाये युक्त लोहितकाय दीक्षमाण विष्णुवत्स ॥
रामचरितमानसि रामो रामचन्द्रकायः ॥
अवतारमाधुः भगवद् दीक्षता युष्कान्धर्मः ॥
अनि चन्द्र च सूर्य च रामे रामचन्द्राभिः ॥

समस्त गाँवमें अवतीर्ण होंगे। उनके अवतारका उद्देश्य भी सब लोकोंका हित करना ही है। ये तथा और भी अनेक दिव्य अवतार हैं, जो पुराणोंमें ब्रह्मवादी पुरुषोंद्वारा वर्णित हैं। भगवान्‌के अवतारोंका वर्णन करनेमें देवता भी मोहित हो जाते हैं। पुराण वेदोंकी श्रुतिपेठोंद्वारा समर्थित हैं। इस प्रकार यह अवतार-कथा संक्षेपसे कही गयी। जो सम्पूर्ण लोकोंके गुरु और सदा कीर्तन करनेयोग्य हैं, उन भगवान्‌ विष्णुके अवतारोंका वर्णन किया

गया। इसके कीर्तनसे पितरोंको प्रसन्नता होती है। जो हृद्य जोड़कर अमृतपत्रप्रभी श्रीविष्णुके अवतारोंको कथा सुनता है, उसके पितर भी अत्यन्त तृप्त होते हैं। योगेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी योगमायाका वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और भगवान्‌को कृपासे शीघ्र ही उसे अर्द्ध, समृद्ध तथा प्रचुर भोगोंको प्राप्ति होती है। मुनिवरों! इस प्रकार मैंने अमृतसेजस्वी श्रीहरिके सर्वपापहारी पवित्र अवतारोंका वर्णन किया।

यमलोकके मार्ग और चारों द्वारोंका वर्णन

मुनि बोले—ब्रह्मन्! आपके मुखसे निकले हुए पुण्यशर्मभय वचनामृताँसे हमें तृप्ति नहीं होती, अपितु अधिकधिक सुननेकी उत्कण्ठ बढ़ती जाती है। मुने! आप परम बुद्धिमान्‌ हैं और प्राणियोंकी उत्पत्ति, लय और कर्मगतिको जानते हैं; इसलिये हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुननेमें आता है कि यमलोकका मार्ग बड़ा दुर्गम है। वह सदा दुःख और क्लेश देनेवाला है तथा समस्त प्राणियोंके लिये भयंकर है। उस मार्गकी लंबाई कितनी है तथा मनुष्य उस मार्गसे यमलोककी यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुने! कौन-सा ऐत उपाय है, जिससे नरकके दुःखोंकी प्राप्ति न हो?

ब्रह्मसजीने कहा—उत्तम ब्रह्मन्‌ चलन करनेवाले मुनिवरों! सुनो। यह संसारचक्र प्रवाहरूपसे निरन्तर चलता रहता है। अब मैं प्राणियोंकी मृत्युसे लेकर आगे जो अवस्था होती है, उसका वर्णन करूँगा। इसी प्रसङ्गमें यमलोकके मार्गका भी निरण किया जायगा। यमलोक और मनुष्यलोकमें छिपासी हजार योजनाओंका अन्तर है। उसका मार्ग तपस्वी हुए तपियोंकी भीति पूर्ण तप्त रहता है। प्रत्येक जीवको यमलोकके मार्गसे जाना पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्यलोकोंमें और नीच पापाचारी मानव पापमय लोकोंमें जाते हैं। यमलोकमें

बाईस नरक हैं, जिनके भीतर पापी मनुष्योंको पृथक्-पृथक् यातनार्थ दो जातों हैं। उन नरकोंके नाम ये हैं—नरक, वैरव, वैद्र, रुक्म, कल, कुम्भीपाक, महाघोर, शालमल, विमोहन, कीटस्थ, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, भ्रम, पोष बहानेवाली नदी, रक्त बहानेवाली नदी, जल बहानेवाली नदी, अग्निज्वाल, महारौद्र, संदश, शुनभोजन, घोर वैतरणी और असिपत्रवन। यमलोकके मार्गमें न तो कहीं वृक्षकी छाया है न तालाब और पोखरे हैं, न सावड़ी न पुष्करिणी है, न कृप है न पीसले हैं, न धर्मशाला है न मण्डप है, न घर है न नदी एवं पर्वत हैं और न ठहरनेके योग्य कोई स्थान ही है, जहाँ अत्यन्त कष्टमें पड़ा हुआ बन्धु-माँस जीव विश्राम कर सके। उस महान्‌ पथपर सब पापियोंको निश्चय ही जाना पड़ता है। जीवको यहाँ भितनी आयु नियत है, उसका भोग पूरा हो जानेपर इच्छा न रहते हुए भी उसे प्राणोंका त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, विष, शुष्क, रोग अथवा पर्वतसे गिरने आदि किसी भी निमित्तको लेकर देहधाती जीवकी मृत्यु होती है। पाँच भूतोंसे घने हुए इस विशाल शराबको छँड़कर जीव अपने कर्मानुसार चलना भोगनेके योग्य दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुःख भोगनेके लिये सुन्दर

शरीरकी प्राप्ति होती है। पापाचारी मनुष्य इसी देहसे अत्यन्त कष्ट भोगता है और धर्मस्थ मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक सुखका भागी होता है।

शरीरमें जो गर्मी या पित्त है, वह तीव्र वायुसे प्रेरित होकर जब अत्यन्त कुप्ति हो जाता है, उस समय बिना ईंधनके ही उड़ोत हुई अग्निकी भाँति बढ़कर धर्मस्थानीको विदीर्ष कर देता है। तत्पश्चात् उदाल नामक वायु ऊपरको ओर उठता है और खाने-पीये हुए अन्न-जलकी सीसकी ओर जानेसे रोक देता है। उस आपतकी अवस्थामें भी उसीको प्रसन्नता रहती है, जिसने पहले जल, अन्न एवं रसकर दान किया है। जिस पुरुषने ब्रह्मसे पवित्र किये हुए अन्तःकरणके द्वारा पहले अन्न-दान किया है वह उस रुग्णावस्थामें अन्नके बिना भी तृप्तिप्राप्त करता है। जिसने कभी मिथ्याभाषण नहीं किया, दो प्रेमियोंके पारस्परिक प्रेममें बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और ब्रह्मालु है, वह मुख्यपूर्वक मृत्युको प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणोंकी पूजामें संलग्न रहते, किसीकी निन्दा नहीं करते तथा सान्त्वक, उदार और सज्जनशील होते हैं, ऐसे मनुष्योंको मृत्युके समय कष्ट नहीं होता। जो कामनासे, क्रोधसे अथवा द्वेषके कारण धर्मका त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञाका पालन करनेवाला तथा सीम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुखसे होती है। जिन्होंने कभी जलकर दान नहीं किया है उन मनुष्योंको मृत्युकाल उर्ध्वस्थ होनेपर अधिक जलन होती है तथा अन्नदान न करनेवालोंको उस समय भूखका भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़ेके दिनोंमें लकड़ी दान करते हैं, वे शीतके कष्टको जीत लेते हैं। जो बन्दन दान करते हैं वे तापपर विजय पाते हैं तथा जो किसी भी जीवको उद्द्वेग नहीं पहुँचाते, वे मृत्युकालमें प्राणघातिनी बलैशमय वेदनाका अनुभव नहीं करते। जानदार पुरुष मोहरण और दोषदान करनेवाले अधकारपर विजय पाते हैं।

जो झूठे गवाही देते, झूठ बोलते, अधर्मका उपदेस देते और वेदोंकी निन्दा करते हैं, वे सब लोग मूर्च्छाग्रस्त होकर मृत्युको प्राप्त होते हैं।

ऐसे लोगोंकी मृत्युके समय कमराजके दूत दूत हाथोंमें इधड़ी एवं मुद्गर लिये आते हैं, वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देहसे दुर्गन्ध निकलती रहती है। उन यमदूतोंपर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य काँप उठता है और भ्राता, माता तथा पुत्रोंका नाम लेकर आचार धिक्कने लगता है। उस समय उसकी चाणी स्पष्ट समझमें नहीं आती। एक ही लब्ध, एक ही अवाप्त-सी जान पड़ती है। भयके सारे रोगीकी आँखें झुपने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी साँस ऊपरको उठने लगती है। दृष्टिकी शक्ति भी गह हो जाती है। फिर वह अत्यन्त बेदनासे पीड़ित होकर उस शरीरको छोड़ देता है और वायुके स्फुरे चलता हुआ जैसे ही दूसरे शरीरको धारण कर लेता है जो रूप, रंग और अवस्थामें पहले शरीरके समान ही होता है। वह शरीर माता-पिताके गर्भसे उत्पन्न नहीं कर्मजनित होता है और घातक भोगनेके सिधे ही मिलता है इसीसे जन्म भोगनी पड़ती है। तदनन्तर कमराजके दूत शीघ्र ही उसे दारुण पारोंसे बाँध लेते हैं। मृत्युकाल आनेपर जीवको बड़ी वेदना होती है, जिससे वह अत्यन्त व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतोंसे उसके शरीरका सम्बन्ध टूट जाता है। प्राणवायु कष्टरक्त आ जाती है और जीव शरीरसे निकलते समय जोर-जोरसे रोता है। माता, पिता, भाई, माया, स्त्री, पुत्र, मित्र और गुरु—सबसे ऊँचा झूट जाता है। सभी सगे-सम्बन्धी नेत्रोंमें आँसू भरे दुःखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीरको त्यागकर यमलोकके मार्गपर वायुरूप होकर चला जाता है।

वह मार्ग अन्धकारपूर्ण, अपार, अत्यन्त भयंकर तथा पापियोंके लिये अत्यन्त दुर्गम होता है।

कमदूत कर्मांशों में जीभकार इसे खींचते और मुद्गोंसे पीछे हुए उस विचित्र कर्मपर ले जाते हैं। कमदूतोंके अनेक रूप होते हैं। वे देखनेमें बड़े डरावने और समस्त प्राणियोंको भय पहुँचानेवाले होते हैं। उनके मुख विकसल, नासिका टेढ़ी, आँखें तीव्र

छोड़ी, कपोल और मुख फैले हुए तथा ओठ संके होते हैं। वे अपने हाथोंमें विकसल एवं भयंकर आयुध लिये रहते हैं। उन आयुधोंसे प्राणकी लपटें निकालती रहती हैं। पाश, सीकल और हँडेमें भय पहुँचानेवाले, महाकली, महाभयंकर चर्मकिंकर घमराजकी आज्ञासे प्राणियोंकी आयु समाप्त होनेपर उन्हें मनेके लिये आते हैं। जीव मृतक भोगनेके लिये अपने कर्मके अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है, उसे ही घमराजके दूत चमत्केयों ले जाते हैं। वे उसे कालपाशमें जीभकार पैरोंमें बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ीकी सिकल बड़के समय कटोर होती है। चर्मकिंकर क्रोधमें भरकर उस बीधे हुए जीवको भस्मीभूति पीटते हुए ले जाते हैं। यह लड़खड़ाकर निराश है, रोता है और 'हाव बाव। हाव दीव। हाव पुत्र।' कहकर

चारों ओर चीखता-पिछता है। तो भी दुष्ट कर्मवाले उस चारों ओर से तोखे चुल्लों, मुद्गों, छद्म और लकड़के प्रहारों और बज्रमय भयंकर हँडोंसे पापल करके जोर जोरसे डीटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापको अनेक कमदूत चारों ओरसे घेरकर पीटते हैं। बेचाप जीव दुःखसे पीड़ित हो मुँहिल होकर इधर-उधर गिर पड़ता है, तथापि वे दूत उसे चलाटकर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं त्रास पाले, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुःखसे कर्म कन्दन करते हुए जीवोंको उस मार्गसे जान पड़ता है। कमदूतोंकी फटकार पड़नेसे वे डट्टिड़ हो डूँते हैं और भयसे थिड़स हो काँपते हुए शरीरसे हीड़ने लगते हैं। मार्गपर कहीं कटि बिछे होते हैं और कुछ दूरतक लगी हुई बालू पिसती है।

जिन मनुष्योंने दम नहीं किया है, वे उस मार्गपर जलते हुए पैरोंसे चलते हैं। जीवहिंसक मनुष्यके सब ओर घरे हुए कर्कोंकी लातें चढ़ी होती हैं, जिनकी जलती और फटी हुई चमड़ीसे चेरे और रक्तवी दुर्गन्ध आती रहती है। वे चेदकसे पीड़ित हो जोर-जोरसे चोखने-पिछने हुए कर्मार्थकी यात्रा करते हैं। रक्षि, भिन्दिफल, छद्म, तैमर, काच और सीखी नोकवाले सुलोंसे उनका अङ्ग-अङ्ग विदीर्ण कर दिख जता है। कुत्ते, बाघ, भेड़िये और कीर उनके शरीरका मांस नोच नोचकर खाते रहते हैं। घाँस खानेवाले लोग उस मार्गपर चलते समय आँदोंसे पीरे जाते हैं, सुअर अपनी दाढ़ोंसे उनके शरीरकी विदीर्ण कर देते हैं।

जो अपने ऊपर विश्वास करनेवाले स्थायी, भिन्न अक्ल स्त्रीकी हत्या करते हैं, वे शस्त्रोंद्वारा क्रिब-भिल और ज्वकज्व होकर चमत्केयोंके मार्गपर आते हैं। जो निरपराध जीवोंको मारते और मारवाते हैं, वे राक्षसोंके त्रास बनकर उस पथसे यात्रा करते हैं। जो पराधीन स्त्रियोंके वस्त्र उतारते हैं, वे मारनेपर मगे करके सीढ़ते हुए चमत्केयों

जाये जाते हैं। जो दुरात्मा आपराधी अन्न, वस्त्र, सोने, धर और खेतका अपहरण करते हैं, उन्हें यमलोकके मार्गपर पत्थरों, शार्पिषों और दंठोंसे धरकर जर्जर कर दिया जाता है और वे अपने अन्न प्रत्यङ्गसे प्रचुर रक्त बहाते हुए यमस्तोकमें जाते हैं। जो नराधम नरककी पराज न करके इस लोकमें आह्वयका धन इकट्ठा लेते, उन्हें मारते और गालियाँ भुक्तते हैं, उन्हें सूखे काष्ठमें बाँधकर उनकी आँखें फोड़ दी जाती और नाक-कान काट लिये जाते हैं। फिर उनके शरीरमें पीव और रक्त पोत दिये जाते हैं तथा कपलके समान गीध और गोटङ्ग उन्हें नोच-नोचकर खाने लगते हैं। इस दशार्धे भी क्रोधमें धरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिखते हुए यमलोकके पथपर अग्रसर होते हैं।

इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्निके समान प्रज्वलित है। उसे रौरव (जीवोंको ह्तानेवाला) कहा गया है। वह नीची ऊँची भूमिसे पुच्छ होनेके कारण मानवमात्रके लिये अगम्य है। तथापि हुए ताँबेकी धौंस उसका वर्ण है। वहाँ आगकी चिकगारिषी और लपटें दिखायी देती हैं। वह मार्ग कण्टकोंसे भरा है। शक्ति और वज्र आदि आयुधोंसे स्थापित है। ऐसे कष्टप्रद मार्गपर निर्दयी यमदूत जीवोंको बसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हें सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे मारते रहते हैं। इस तरह पापात्मका मन्यायी मनुष्य विवश होकर मर खड़े हुए दुर्धर्ष यमदूतोंके द्वारा यमस्तोकमें ले जाये जाते हैं। यमराजके सेवक सभी पापियोंको उस दुर्गम मार्गमें अवहेलनापूर्वक ले जाते हैं। वह अत्यन्त भयंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है, तब यमदूत पापी जीवोंको ताँबे और लोहेकी बनी हुई धरकर यमपुरीमें प्रवेश कराते हैं।

वह पुरी बहुत विशाल है, इसका विस्तार सत्स्र योजनका है। वह चौकोर बतायी जाती है।

उसके चार सुन्दर दरवाजे हैं। उसकी चहारदीवारी सोनकी बनी है, जो दस इञ्चर चौजन ऊँची है। यमपुरीका पूर्वद्वार बहुत ही सुन्दर है। वहाँ फहराती हुई सैकड़ों पताकार उसकी शोभा बढ़ाती हैं। इरि, नीलम, पुष्कराव और मोतिरत्नसे वह द्वार सजाया जाता है। वहाँ गन्धर्वों और अप्सराओंके गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वारसे देवताओं, ऋषिों, योगियों, गन्धर्वों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरोंका प्रवेश होता है। उस नगरका उत्तरद्वार बप्पट, कुत्र, चँवर तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे अनंकुत है। वहाँ चीज और वेणुकी मनोहर ध्वनि गूँजती रहती है। गीत, मङ्गल-गान तथा ऋग्वेद आदिके सुमधुर शब्द होते रहते हैं। वहाँ महर्षियोंका समुदाय शोभा पाता है। उस द्वारसे उन्हीं पुण्यस्थलोंका प्रवेश होता है, जो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं। जिन्होंने गर्भोंमें दूसरोंको जल पिलाया और सदीमें अग्निक सेवन कराया है, जो बक्रे-बूँद मनुष्योंकी सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता, शूर और माता-पिताके भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणोंकी सेवा और अतिथियोंका पूजन किया है वे भी उत्तरद्वारसे ही पुरीमें प्रवेश करते हैं।

यमपुरीका पश्चिम महाद्वार धौंस, धौंसके रत्नोंसे विभूषित है। विविध विविध रत्नियोंकी वहाँ सोझियाँ बनी हैं। देवता उस द्वारकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहाँ भेरी, मुदङ्ग और शङ्ख आदि वाद्योंकी ध्वनि हुआ करती है। सिद्धोंके समुदाय सदा इधमें धरकर उस द्वारपर मङ्गल-गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान् शिवकी धर्ममें संलग्न रहते हैं, जो सब तीर्थोंमें गोते लगा चुके हैं जिन्होंने पञ्चाग्निका सेवन किया है, जो किसी उन्नत तीर्थस्थानमें अथवा कालिङ्गर पर्वतपर प्राणत्याग करते हैं और जो स्वामी, मित्र अथवा जगन्मित्र कल्याण करनेके लिये एवं गीर्वाणोंके रक्षणके लिये मरे गये हैं, वे शूरवीर और तपस्वी

पुरुष पश्चिमद्वारसे यमपुरीमें प्रवेश करते हैं। उस पुरीका दक्षिणद्वार अत्यन्त भयानक है। वह सम्पूर्ण जीवोंके मनमें भय उत्पजानेवाला है। वहाँ निरन्तर हाहाकार मचा रहता है। सदा अँधेरा छाया रहता है उस द्वारपर तीखे सींग, कटि, बिच्छू, साँप, सत्रमुख कीट, भेड़िये, व्याघ्र, रीछ, सिंह, गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गीध उपस्थित रहते हैं। उनके मुखोंसे आगकी लपटें निकला करती हैं। जो सदा सबका अपकार करनेवाले पापात्मा हैं, उन्हींका उस मार्गसे पुरीमें प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, गौ, बालक, वृद्ध, रोगी शरणगत, विश्वासी स्त्री, मित्र और निहत्थे मनुष्यकी हत्या करते हैं, अगम्या स्त्रीके

साथ सम्भोग करते हैं, दूसरोंके धनका अपहरण करते हैं, धरोहर हड़प लेते हैं, दूसरोंको जहर देते और उनके घरोंमें आग लगाते हैं, पगयी भूमि, गृह, शय्या, वस्त्र और आभूषणकी चोरी करते हैं दूसरोंके छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरताका बर्ताव करते हैं सदा झूठ बोलते हैं, ग्राम, नगर तथा राष्ट्रको महान् दुःख देते हैं, झुठी गवाही देते, कन्या बेचते, अभक्ष्य भक्षण करते पुत्रों और पुत्रवधूके साथ समागम करते, माता पिताको कटुवचन सुनाते तथा अन्यान्य प्रकारके महापातकोंमें संलग्न रहते हैं ये सब दक्षिण द्वारसे यमपुरीमें प्रवेश करते हैं *

~~~~~

यमलोकके दक्षिणद्वार तथा नरकोंका वर्णन

मुनियोंने पूछ—तपोधन पापी मनुष्य दक्षिण मार्गसे यमपुरीमें किस प्रकार प्रवेश करते हैं? यह हम सुनना चाहते हैं। आप विस्तारपूर्वक बतलाइये।
व्यासजी बोले—मुनिवरों! दक्षिणद्वार अत्यन्त घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, वहाँ सदा नाना प्रकारके हिंस्र जन्तुओं और गोर्दड़पकि शब्द होते रहते हैं वहाँ दूसरोंका पहुँचना असम्भव है। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं भूत प्रेत, पिशाच और राक्षसोंसे यह द्वार सदा ही घिरा रहता है। पापी जोब दूसरे ही उस द्वारको देखकर आससे मूर्च्छित हो जाते हैं और विलाप प्रलाप करने लगते हैं। तब यमदूत उन्हें साँकलोंसे बाँधकर बसीटते और निर्भय

होकर डंडोंसे पोंटते हैं। साथ ही डोंटते फटकारते भी रहते हैं होशमें आनेपर वे खूनसे लथपथ हो पग-पगपर लड़खड़ाते हुए दक्षिणद्वारको जाते हैं। मार्गमें कहीं तीखे कटि होते हैं और कहीं चुंकी धागके समान तीक्ष्ण पत्थरोंके टुकड़े बिछे होते हैं। कहीं कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है और कहीं ऐसे ऐसे गड्ढे होते हैं, जिनको पार करना असम्भव-सा होता है। कहीं-कहीं लोहेकी सुईके समान कीलें गड़ी होती हैं। कहीं वृक्षोंसे भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारोंपर झगने गिरते रहनेसे दुर्गम प्रतीत होते हैं और कहीं-कहीं तपे हुए अँगारे बिछे होते हैं। ऐसे मार्गसे दुःखी होकर पापी जीवोंको यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम

* ये घातयन्त्र विप्रान् गा वारुणं वृद्धं तथाऽऽतुरम् । शरणगत विश्वस्तं स्त्रियं पितृं निरायुधम् ॥
येऽगम्यागमिनो मूढाः परद्रव्यापहृताश्च । निक्षपस्यापहृतास्तान् विक्ष्वहिप्रदाश्च ॥ येऽ
परभूमिं गृहे शय्या वस्त्रालङ्कारहारहरण परश्रेषु ये क्रूरा ये सदानुतर्वादिन ॥
ग्रामराष्ट्रपुरस्थाने महादुःखप्रदा हि ये । कूटसाभिप्रदातार कन्याविक्रयकारका ॥
अभक्ष्यभक्षणरता ये गच्छन्ति सुतां स्नुषाम् । मातरे पितरं जैत्र ये घटन्ति च पौत्रणम् ॥
अन्ये ये चैव निदिष्टा महापातककारिणः । दक्षिणान् तु ते सर्वे द्वाग्रेण प्रविशन्ति न ॥

गर्त, कहीं चिकने देते, कहीं तपाये हुई बालू और कहीं ठीखे कूँटे होते हैं। कहीं टावान्स प्रचलित रहता है। कहीं तपी हुई शिला है तो कहीं जमी हुई बर्फ। कहीं इतनी अधिक बालू है कि इस मार्गसे जानेवाला जीव उसमें आकण्ठ डूब जाता है। कहीं दूषित जलसे और कहीं कंदेकी आगसे यह मार्ग भरा रहता है। कहीं सिंह, भेड़िये, बाघ, डीस और भयानक कोड़े डेरा डाले रहते हैं। कहीं बड़ी-बड़ी जाँके और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर यक्षियाँ, विषैले सर्प और दुष्ट एवं क्लोन्मत्त हाथी सताया करते हैं। सुगंधित मार्गको छोड़ते हुए तोखे सोंगोंवाले बड़े बड़े सोंड़, घैसे और घतवाले ऊँट सबको कह देते हैं। भयानक झाड़ुओं और भोषण रोगोंसे पीड़ित होकर जीव इस मार्गसे यात्रा करते हैं।

कहीं धूमिमिश्रित प्रचण्ड वायु चलती है जो पत्थरोंकी चर्चा करके निराश्रय जीवोंको कह पहुँचाती रहती है, कहीं बिजली गिरनेसे शरीर बिदीर्ण हो जाता है, कहीं बड़े जारसे बालोंकी चर्चा होती है, जिससे सब अङ्ग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहीं-कहीं बिजलीको गड़गड़ाहटके साथ भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और प्रचलित अँगारोंकी चर्चा हुआ करती है जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कभी जोर-जोरसे धूलकी चर्चा होनेके कारण शरीर भर जाता है और जीव रोने लगते हैं। घेघोंकी भयंकर गजनासे बारंबार घास पहुँचता रहता है। बाण-चर्चासे घायल हुए शरीरपर छारे जलकी धारा गिरायी जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं अत्यन्त शीतल हवा बलनेके कारण अधिक सर्दी पड़ती है तथा कहीं बूझो और कठोर वायुका सामना करना पड़ता है, इससे पापी जीवोंके अङ्ग अङ्गमें क्वियाई फट जाती है। वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्गसे, जहाँ न तो राह मुखोंके

दिये कुछ मिल पाता है और न कोई सहाय ही दिखायी देता है, पापी जीवोंको यात्रा करनी पड़ती है। सब ओर निजल और दुर्गम प्रदेश दृष्टिग्रेस्य होता है बड़े परिश्रमसे पापी जीव यमलोक्तक पहुँच पाते हैं यमराजकी आज्ञाका पालन करनेवाले भयंकर यमदूत उन्हें कलपूर्वक ले जाते हैं। वे एकजमी और पराधीन होते हैं। स्वयं न कोई धिक् होता है न बन्धु। वे अपने-अपने कर्मोंके सोको हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतोंका सब उनका शरीर होगा है। उनके कण्ठ, ओठ और तालू सूखे रहते हैं। वे शरीरसे अत्यन्त दुर्बल और भयभीत हो धुधानिकी ज्वालामुखी जलते रहते हैं। कोई सौकर्यमें बंधे होते हैं। किन्हींको उतान सुनाकर बन्धूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं और कोई चोखे मुँह करके बसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें अत्यन्त दुःख होता है। उन्हें खानेको भ्रम और पीनेको पानी नहीं मिलता। वे धूल-प्याससे पीड़ित हो हाथ जोड़ दीनभावसे आँसू बहाते हुए गद्गद वाणीमें बारंबार याचना करते और 'दीजिये, दीजिये' की रट लगाये रहते हैं। उनके सन्तान सुगन्धित पदार्थ, दही, खीर, घी, भात, सुगन्धयुक्त पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं उन्हें देखकर वे बारंबार उनके शिरो याचना करते हैं।

उस समय यमराजके दूत क्रोधमें ताल आँखें करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणीमें कहते हैं—'ओ पापियो! तुमने समयपर अग्निहोत्र नहीं किया, स्वयं ब्राह्मणोंको दान नहीं दिया और दूसरोंको भी उन्हें दान देते समय बलपूर्वक मना किया; उसी पापका फल तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है तुम्हारा धन आगमें नहीं जला था, जलमें नहीं नष्ट हुआ था, राजाने नहीं डोना था और चोरोंने भी नहीं चुराया था। गराधयो! तो भी तुमने जब पहले ब्राह्मणोंको दान नहीं दिया है, तब इस समय तुम्हें कहाँसे कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है। जिन साधु पुरुषोंने मान्यकभावसे

रत्न प्रकारके दान किये हैं। वनोंके लिये ये पर्वतोंके सपान अन्नके ढेर लगे दिखायी देते हैं। इनमें धान्य, चोख, पेय लेह्य और चोख—सब प्रकारके खाद्य पदार्थ हैं। तुम इन्हें चानेकी इच्छा न करो क्योंकि तुमने किसी प्रकारका दान नहीं दिया है। जिन्होंने दान, होम, यज्ञ और साधनोंका पूजन किया है, वहाँका अन्न ले आकर सदा यहाँ जमा किया जाता है। नारकी जीवो! वह दूसरोंकी वस्तु हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं।’

यमदूतोंको यह बात सुनकर वे भूख-प्याससे पीड़ित जीव उस अन्नकी अभिलाषा छोड़ देते हैं। तदनन्तर यमदूत उन्हें भयानक अश्वोंसे पीड़ा देते हैं। मुद्गर, सोहदण्ड, शक्ति, तोमर, पट्टिश, परिष, भिन्दिपाल, गदा, फनसा और बाणोंसे उनकी पीठपर प्रहार किया जाता है और सामनेकी ओरसे सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकारके सभी जीव न तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और न बाहर ही निकल पाते हैं। आपन्न दुःखित होकर करुणाकन्दन किया करते हैं। इस प्रकार वहाँ भलीभाँति पीड़ा देकर यमराजके दूत

उन्हें भीतर प्रवेश कराते और उस स्थानपर ले जाते हैं, जहाँ सबका संयमन (नियन्त्रण) करनेवाले धर्मात्मा यमराज रहते हैं। वहाँ पहुँचकर वे दूत यमराजको उन पापियोंके आनेकी सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलनेपर उन्हें उनके सामने उपस्थित करते हैं। तब सपाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्तको देखते हैं। यमराज उन पापियोंको बड़े जोरसे कष्टकारते हैं और चित्रगुप्त धर्मयुक्त बचनोंसे पापियोंको समझाते हुए कहते हैं—‘पापाचारी जीवो! तुमने दूसरोंके धनका अपहरण किया है और अपने कृष और बीर्यके धर्मद्वय आकर पराधीन स्त्रियोंका सतीत्व नष्ट किया है। जीव स्वयं जो कर्म करता है उसका फल भी उन्हें स्वयं ही भोग्य पड़ना है—यह जानते हुए भी तुमने अपना दिनाग्न करनेके लिये यह पापकर्म क्यों किया? अब क्यों शोक करते हो अपने कुकर्मोंसे ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मोंद्वारा जिन दुःखोंका उपाजन किया है उन्हें भोगो। इसमें किसीका कुछ दोष नहीं है। ये जो राजालोग मेरे समीप आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बलका बड़ा धर्मद्वय। वे अपने पोर दुष्कर्मोंद्वारा यहाँ लाये गये हैं। इनकी बुद्धि बहुत ही छोटी थी ‘तपश्चात् यमराज राजाओंकी ओर दृष्टिपात करके कहते हैं—‘अरे ओ दुराचारी नरेशो! तुमलोग प्रजाका विध्वंस करनेवाले हो। बोड़े दिनोंतक रहनेवाले राज्यके लिये तुमने क्यों ध्वंशकर पाप किया? राजाओ! तुमने राज्यके लोभ, मोह, बल तथा अन्यायसे जो प्रजाओंको कठोर दण्ड दिया है, उसका पश्चात्तप फल इस समय भोगो। कहाँ गया वह राज्य। कहाँ गयीं वे राजिनी, जिनके लिये तुमने पापकर्म किये हैं। उन सबको छोड़कर यहाँ तुमलोग एकाकी—असहाय होकर बड़े हो। यहाँ बड़े सारी सेवा नहीं दिखायी देती, जिनके द्वारा तुमने प्रजाका हमन किया है। इस समय

बमदूत तुम्हारे अङ्ग-अङ्ग फाड़े डालते हैं। देखो तो, उस पापका अब कैसा फल मिल रहा है।'

इस प्रकार यमराजके उपालम्भबुद्धि अनेक बचन सुनकर वे राजा अपने-अपने कर्मोंका विचार करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब उनके आपोंकी शुद्धिके लिये भर्मराज अपने सेवकोंको इस प्रकार आज्ञा देते हैं—'ओ बण्ड! ओ महाबण्ड! इन राजाओंको फकड़कर ले जाओ और कपलः नरककी अग्निमें तपाकर इन्हें आपोंसे मुक्त करो।' भर्मराजकी आज्ञा पाले हो बमदूत राजाओंके दोनों पैर फकड़कर बेगसे घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और फिर लौटकर उनके आपोंकी मात्राके अनुसार उन्हें बड़ी-बड़ी शिलाओंपर देगलक पटकते रहते हैं, मानी ध्वसे किमो मझन् बृक्षपर प्रहार करते हैं। इससे आपी जीवका शरीर जर्जर हो जाता है। उसके प्रत्येक छिद्रसे रक्तकी धारा बहने लगती है। उसकी चेतना लुप्त हो जाती है और वह हिलने-डुलनेमें भी असमर्थ हो जाता है। तदनन्तर शीतल वायुका स्पर्श होनेपर धीरे धीरे पुनः वह सकेत हो बैठता है जब यमराजके दूत उसे पापोंकी शुद्धिके लिये नरकमें डाल देते हैं। एकसे निवृत्त होनेपर वे दूसरे-दूसरे पापिथीके विषयमें यमराजसे निकेदन करते हैं 'देव आपकी आज्ञासे हम दूसरे पापीको भी ले आवे हैं। वह सदा धर्मसे विमुक्त और पापपराम्भ्य रह है। वह दुष्टकारी व्यक्त है। हमने महापातक और उपपातक—सभी किये हैं। वह अर्षावत्र मनुष्य सदा दूसरे जीवोंकी हितमें संलग्न रहा है। वह जो दुष्टात्म्य छोड़ा है, अगम्य मिथ्याके साथ समागम करनेवाला है। हमने दुमरेके धनका भी अपहरण किया है। यह कन्या बेचनेवाला, झुट्टी प्याही देनेवाला, कुतपन तथा मित्रोंको धोखा देनेवाला है। इस दुष्टात्माने मदान्धता होकर सदा धर्मको निन्दा की है, कर्णलोकमें केवल आपका ही आचरण किया

है। देखेंवर! इस समय इसको दण्ड देना है। वा इसपर अनुग्रह करना है। यह बताइये। क्योंकि आप ही निग्रहानुग्रह करनेमें समर्थ हैं। हमलोग तो केवल आज्ञापालक हैं।'

यों विवेदन करके वे दूत पापीको यमराजके सामने उपस्थित कर देते हैं और स्वयं दूसरे पापियोंको मानेके लिये बल देते हैं। जब आपोंपर लगावे गये लोककी सिद्धि हो जाती है, तब यमराज अपने भयंकर सेवकोंको उन्हें दण्ड देनेके लिये आदेश देते हैं। बसिष्ठ आदि महादेवोंने जिसके लिये जो दण्ड निष्पन्न किया है, उन्हींके अनुसार वे कर्मिकर पापीको दण्ड प्रदान करते हैं। अङ्गुल, मुद्गर, डंडे, और त्रास, तोमार, छद्म और

सूत्रोंके प्रहारसे पापियोंको विदीर्ण कर डालते हैं। अब नरकोंके भयंकर स्वरूपका वर्णन सुनो। महावीरि अधिक नरक रक्तसे भरा रहता है। उसमें वज्रके समान कटि होते हैं। उसका विस्तार दस हजार योजन है। उसमें दूबा हुआ पापी जीव काँटोंमें बिभकर अत्यन्त कष्ट भोगता है। गौओंका वध करनेवाला मनुष्य उस भयंकर नरकमें एक

सूत्रोंके प्रहारसे पापियोंको विदीर्ण कर डालते हैं। अब नरकोंके भयंकर स्वरूपका वर्णन सुनो।

महावीरि अधिक नरक रक्तसे भरा रहता है। उसमें वज्रके समान कटि होते हैं। उसका विस्तार दस हजार योजन है। उसमें दूबा हुआ पापी जीव काँटोंमें बिभकर अत्यन्त कष्ट भोगता है। गौओंका वध करनेवाला मनुष्य उस भयंकर नरकमें एक

लक्ष्य वर्णितक निवास करता है। कुम्भीप्रकल्प विस्तार सौ लाख योजन है। यह अत्यन्त भयंकर नरक है। जहाँकी भूमि तपावे हुए तबिके घटोंसे भरी रहनेके कारण अत्यन्त प्रज्वलित दिखायी देती है। जहाँ गरम-गरम बालू और अँगारे बिछे होते हैं। जलान्धकी हत्या तथा पृथ्वीका अपहरण करनेवाले और शरीररक्तों इक्षुप लेनेवाले पापी उस नरकमें डालकर प्रलयकालतक जलाये जाते हैं। सद्वन्त रीरव नामक नरक है, जो प्रज्वलित कज्जल भाजोंसे व्याप्त रहता है, इसका विस्तार सठ हजार योजनका है। उस नरकमें गिरावे हुए मनुष्य जलते हुए बाजोंसे बिंधकर कालना भोगते हैं। झुठी ग्याही देनेवाले मनुष्य उसमें ईशकी भीति पैरे जाते हैं। उसके बाद मञ्जुष नामक नरक है, जो लोहेसे बना हुआ है। यह सदा प्रज्वलित रहता है। उसमें वे ही डालकर जलाये जाते हैं जो दूसरोंको निरपराध बंदी बनते हैं अप्रतिष्ठ नामक नरक पीछे, मुत्र और विद्युत्का भंडार है। उसमें ज्ञान्धको पीछा देनेवाला पापी नीचे मुँह करके गिराया जाता है। घिलेपक नामक चौर नरक लाहकी आगसे जलता रहता है। उसमें मदिरा पीनेवाले द्विज डालकर जलाये जाते हैं। महप्रभ नामसे विख्यात नरक बहुत ऊँचा है। उसमें जलकल हुआ गुल गढ़ा होता है। जो लोग प्रति-कालमें भेद डालते हैं, उन्हें वहीं गुलसे छेदा जाता है। उसके बाद जयन्तो नामक अत्यन्त चौर नरक है, जहाँ लोहेकी बहुत बड़ी बहान पड़ी रहती है। परायी स्त्रियोंके साथ सम्भोग करनेवाले मनुष्य इसीके नीचे दबाये जाते हैं। शास्मल नरक जलते हुए मुद्ग कौटोंसे व्याप्त है। जो स्त्री अनेक पुरुषोंके साथ सम्भोग करती है, उसे उस शास्मल नामक बुधका जालिग्नन करवा पड़ता है। उस समय वह पीछासे व्याकुल हो डठती है। जो लोग सदा झुठ बोलते और दूसरोंके धर्मको चोट पहुँचानेवाली बाजी मुँहसे निकालते हैं, मृत्पुके

बाद उनकी जिह्वा वस्त्रुतोंद्वारा काट ली जाती है। जो भ्रमणिके साथ कटाक्षपूर्ण परायी स्त्रीकी ओर देखते हैं, वामराजके दूत बाण मारकर उनकी आँखें फोड़ देते हैं, जो लोग माता, बहिन, कन्या और पुत्रबधूके साथ जयागम तथा स्त्री, बालक और बूढ़ोंको हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा होती है; वे चीटह इन्द्रोंकी आयुपर्यन्त नरक-कालनामें पड़े रहते हैं। महारीरव नामक नरक ज्वालाओंसे परिपूर्ण तथा अत्यन्त भयंकर है, उसका विस्तार चौदह हजार योजन है। जो मूढ नार, गीब, घर अथवा खेतमें आग लगाते हैं, वे एक कल्पतक उस नरकमें पकाये जाते हैं। तमिस्र नरकका विस्तार एक लाख योजन है। जहाँ सदा छाह, पहिर और मुद्रोंकी मार पड़ती रहती है। इससे यह बड़ा भयंकर जान पड़ता है। वामराजके दूत चोरोंको डमीमें डालकर सुल, तल्लि, गदा और छाहसे उन्हें तीन सौ कल्पोंतक पीटते रहते हैं। महातमिस्र नामक नरक और भी दुःखदायी है। उसका विस्तार तामिस्रकी अपेक्षा दूना है। उसमें जोंके भरी हुई हैं और निरन्तर अन्धकार छाया रहता है। जो माता, पिता और मित्रको हत्या करनेवाले तथा विश्वासघाती हैं, वे जलतक यह पुष्पी रहती है, तबतक उसमें पड़े रहते हैं और जोंके निरन्तर उनका रक्त चूमती रहती है। असिचक्रन नामक नरक तो बहुत ही कष्ट देनेवाला है। उसका विस्तार दस हजार योजन है। उसमें अग्निके समान प्रज्वलित छाह पत्थरोंके रूपमें व्याप्त है। जहाँ गिराया हुआ पापी छाहकी धारके समान पत्थरोंद्वारा क्षत-विधत हो जाता है। उसके शरीरमें सैकड़ों पाव हो जाते हैं। मित्रघाती मनुष्य इसमें एक कल्पतक रखाकर कटा जाता है। करधन्वास्तुका नामक नरक दस हजार योजन विस्तीर्ण है। उसका आकार कुर्चीकी तरह है। उसमें जस्ती हुई बालू, अँगारे और कटि धरे हुए हैं। जो भयंकर उपायोद्वारा किसी मनुष्यको

रहता है, धिक् देने तथा मधुकी चोरी करनेवाला पापी उसीमें यातना भोगता है। काससूत्र नरक वज्रमय सूतसे निर्मित है। जो लोग दूसरोंकी खेनी नष्ट करते हैं वे उसीमें घुमाये जाते हैं, जिससे उनका अङ्ग छिन्न-भिन्न हो जाता है। कस्पल नरक भुख और नाकके मलसे भरा होता है। मांसकी रसि रखनेवाला मनुष्य उसमें एक कल्पतक रखा जाता है, वज्रगन्ध नामक नरक तार, मूत्र और विद्वासे भरा होता है। जो पितरोंको पिण्ड

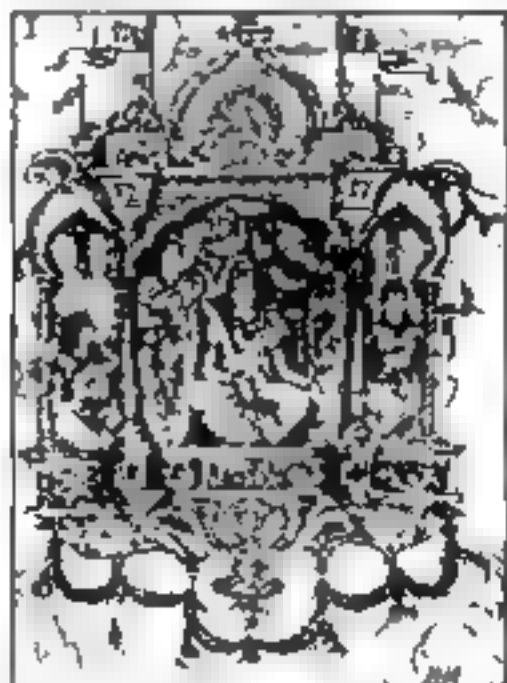
नहीं देते, वे उसी नरकमें डाले जाते हैं। दुर्धर नरक जोकों और बिष्कुओंसे भरा रहता है। मृदखोर मनुष्य उसमें दस हजार वर्षोंतक पड़ा रहता है। वज्रमहापीड नामक नरक वज्रसे ही निर्मित है। जो दूसरोंके धन धान्य और सुवर्णकी चोरी करते हैं, उन्हें उसीमें डालकर यातना दी जाती है। यमदूत उन चोरोंको दूरीसे क्षण-

क्षणपर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणीकी इत्या करके उसे कौर और गृध्रकी भाँति खाते हैं, उन्हें एक कल्पतक अपने ही शरीरका मांस खाना पड़ता है। जो दूसरोंके आसन, शय्या और चस्का अपहरण करते हैं, उन्हें यमदूत शक्ति और तोपोंसे विदीर्ण करते हैं। जिन छोटी बुद्धिवाले पुरुषोंने लोगोंके फल अथवा पैसे भी चुराये हैं, उन्हें क्रोधमें भरे हुए यमदूत तिनकोंकी आगमें जला डालते हैं। जो मनुष्य पराये धन और परायी स्त्रीके प्रति सदा दुष्ट भाव रखता है, यमदूत उसको छत्तीमें जलाता हुआ शूल गड़ देते हैं। जो मानव मन, वाणी और क्रियाद्वारा धर्मसे विमुख रहते हैं, उन्हें यमलोकमें बड़ी भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार लाखों, करोड़ों और अरबों नरक हैं, जहाँ पापी मनुष्य अपने कर्मोंका फल भोगते हैं। इस लोकमें थोड़ा-सा भी पापकर्म करनेपर यमलोकमें भयंकर नरकके भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है। मूढ़ मनुष्य साधु पुरुषोंद्वारा बताये हुए धर्मयुक्त वचनोंको नहीं सुनते। जब कोई उनसे परलोककी चर्चा करता है, तब वे झट यही उत्तर देते हैं—किसने स्वर्ग और नरकको प्रत्यक्ष देखा है। ऐसे लोग दिन-रात प्रयत्नपूर्वक पाप करते हैं। धर्मका आचरण तो वे भूलकर भी नहीं करते। इस प्रकार जो इसी लोकमें कर्मोंके फलका भोग होना मानते हैं परलोकके प्रति जिनकी तनिक भी आस्था नहीं है, ऐसे नराधम भयंकर नरकोंमें पड़ते हैं। नरकका निवास अत्यन्त दुःखदायी और स्वर्गवास सुख देनेवाला है। मनुष्य शुभकर्म करनेसे स्वर्ग पाते हैं और अशुभकर्म करके नरकोंमें पड़ते हैं।

धर्मसे यमलोकमें सुखपूर्वक गति तथा भगवद्धक्तिके प्रभावका वर्णन

मुनिवोंने कहा—अहो! यमलोकक मार्गमें तो बड़ा भयकर दुःख होता है। साधुब्रह्म! आपने इन दुःखोंके साथ ही चार तरकों तथा दक्षिणद्वारका भी वर्णन किया। ब्रह्मन्! उस भयानक मार्गमें कहींसे बचनेका कोई उपाय है या नहीं? यदि है तो बताइये, किस उपायसे मनुष्य यमलोकमें सुखपूर्वक जा सकते हैं?

ब्रह्मजीने कहा—मुनिवरो! जो लोग इस लोकमें धर्मपरायण हो अहिंसाका पालन करते, गुरुजनकों से वार्यें संलग्न रहते और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं, वे स्वो और पुत्रोंसहित जिस प्रकार उस मार्गसे यात्रा करते हैं, वह यत्नाता है। उपर्युक्त पुण्यात्मा पुरुष सुवर्णमय ध्वजाओंसे सुशोभित भीति-भीतिके दिव्य विमानोंपर

आरुढ़ हो धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जो ब्राह्मणोंका भक्तिपूर्वक साना प्रकारका वस्तुएँ दानमें दते हैं, वे उस महान् पक्षपर मुग़्धसे यात्रा करते हैं जो

ब्राह्मणोंको, ब्राह्मणोंमें भी विशेषतः श्रोत्रियोंको अत्यन्त भक्तिपूर्वक उत्तम रीतिसे तैयार किया हुआ अन्न देते हैं, वे सुसज्जित विमानोंद्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जो सदा सत्य बोलते और बाहर भीतरसे शुद्ध रहते हैं, वे भी देवताओंकी समान कान्तिमान् शरीर धारणकर विमानोंद्वारा धर्मराजके भवनमें जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष जीविकारहित दीन दुर्बल लक्ष्मणोंको भगवान् विष्णुके उद्देश्यसे भक्तिपूर्ण गोदान करते हैं, वे यज्ञजटित दिव्य विमानोंद्वारा धर्मराजके लोकमें जाते हैं। जो जूता, छता, शय्या, आसन, वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे दिव्य आभूषणोंसे आलंकृत हो हाथी, रथ और घोड़ोंकी सवारियोंसे वहाँकी यात्रा करते हैं। इनके ऊपर सोने-चाँदीका छत्र लगा रहता है। जो ब्रह्म ब्राह्मणोंको विशुद्ध हृदयसे भक्तिपूर्वक गृहका रस और भात देते हैं, वे सुवर्णमय ब्राह्मणोंद्वारा यमलोकमें जाते हैं। जो ब्राह्मणोंको यत्नपूर्वक शुद्ध एवं सुसंस्कृत दूध, दही, घी और गुह दान करते हैं वे चक्रवाक पक्षियोंसे जुड़े हुए सुवर्णमय विमानोंद्वारा यात्रा करते हैं। उस समय गन्धर्वगण बाद्योंद्वारा उनकी सेवा करते हैं। जो सुशोभित पुष्प दान करते हैं, वे हंसयुक्त विमानोंसे धर्मराजके नगरको जाते हैं। जो श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको ब्रह्मापूर्वक तिल, तिलमयी धेनु अथवा घृतमयी धेनु दान करते हैं, वे चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल विमानोंद्वारा धर्मराजके भवनमें प्रवेश करते हैं। उस समय गन्धर्वगण उनका सुयश गाते रहने हैं। इस लोकमें जिनके मनवाये हुए कुर्ब, बायडो, ताम्बा, सरोवर, दीपिका, पुष्करिणी तथा शीतल जलानाय लोभा पाते हैं वे दिव्य चण्डानादसे मुखरित सुवर्ण और चन्द्रभाके समान कान्तिमान् विमानोंद्वारा यात्रा

करते हैं। मार्गमें उन्हें सुख देनेके लिये दिव्य पंखे झुलाये जाते हैं। जो लोग समस्त प्राणियोंके

जीवनभृत जलका दान करते हैं। वे पिपासासे रहित हो दिव्य विमानोंपर बैठकर सुखपूर्वक उस महान् पथको यात्रा करते हैं। जिन्होंने ब्राह्मणोंको लकड़ीकी बनी छड़ाई, सवारी, पीड़ा और आसन दान किये हैं, वे उस मार्गमें भुखसे जाते हैं। वे विमानोंपर बैठकर सोने और मणियोंके बने हुए उत्तम पीढ़ोंपर पैर रखकर यात्रा करते हैं।

जो मनुष्य दूसरोंके उपकारके लिये फल और पुष्पोंसे सुशोभित विचित्र उद्यान लगाते हैं, वे वृक्षोंकी रमणीय एवं शीतल छायामें सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो लोग सोन, चाँदी, मृगा तथा मोती दान करते हैं, वे सुवर्णनिर्मित उज्ज्वल विमानोंपर बैठकर यमलोकमें जाते हैं। भूमिदान करनेवाले पुरुष सम्पूर्ण मनोवाञ्छित वस्तुओंसे तृप्त हो उदयकालीन सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंपर बैठकर देवोप्यमान शरीरसे धर्मराजके नगरको जाते हैं। जो ब्राह्मणोंके लिये भक्तिपूर्वक उत्तम गन्ध, अगर, कपूर, पुष्प और धूपका दान करते हैं, वे

मनोहर गन्ध, सुन्दर वेष, उत्तम कर्णिक और श्रेष्ठ आभूषणोंसे विभूषित हो विचित्र विधानोंद्वारा धर्मराजकी यात्रा करते हैं। दीप-दान करनेवाले मनुष्य अग्निके तुल्य प्रकाशमान होकर सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंद्वारा दसों दिश्वर्तोंको प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जो गृह अथवा रहनेके लिये स्थान देते हैं, वे अरुणोदयकी भी कर्णिकवाले सुवर्णमण्डित गृहोंके साथ धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जलपात्र, कुडी और कमण्डलु दान करनेवाले मानव अप्सराओंसे पूजित हो महान् गजराजोंपर बैठकर यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणोंको रिस और पैरोंमें मलनेके लिये तेल तथा नहाने और पीनेके सिखे जल देते हैं, वे चोड़ोंपर सवार होकर यमलोकमें जाते हैं। जो रास्तेके बंके-भाँदे दुबल ब्राह्मणोंको अपने यहाँ ठहराते हैं, वे चकवासे जुड़े हुए दिव्य विमानोंपर बैठकर सुखसे यात्रा करते हैं। जो स्वागतपूर्वक आसन देकर ब्राह्मणकी पूजा करता है, वह अत्यन्त व्रतश्र होकर सुखसे उस मार्गपर जाता है।

जो 'पापहरे' इत्यादिका उच्चारण करके गौकी मस्तक झुकाते हैं, वह सुखसे यमलोकके मार्गपर आगे बढ़ता है। जो शठता और दम्भका परित्याग करके एक समय भोजन करते हैं, वे हंसयुक्त विमानोंद्वारा सुखपूर्वक यमलोककी यात्रा करते हैं। जो जितेन्द्रिय पुरुष एक दिन उपवास करके दूसरे दिन एक समय भोजन करते हैं वे मोरोंसे जुड़े हुए विमानोंद्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जो नियमपूर्वक व्रतका पालन करते हुए तीसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे हाथियोंसे जुड़े हुए दिव्य रथोंपर आसीन हो धर्मराजके लांकमें जाते हैं। जो नित्य पवित्र रहकर इन्द्रियाँको बशमें रखते हुए छठे दिन आहार ग्रहण करते हैं वे साक्षात् शशोपति इन्द्रके समान ऐरावतकी पीठपर बैठकर यात्रा करने हैं। जो एक पक्षतक उपवास करके अन्न ग्रहण करते हैं, वे मार्गमें जुड़े हुए विमानोंद्वारा धर्मराजके

इसलिये धर्मका सदा सेवन करना चाहिये। धर्म मोक्षरूप फलको देनेवाला है। धर्मसे ही अर्थ, काम और मोक्षको सिद्ध करायी गयी है। धर्म ही सत्कर्म और भक्त है, धर्म ही अपना स्वयं और सुख है। स्वामी, सत्त्व, चत्त्वक तथा धारण-पोषण करनेवाला धर्म ही है।* धर्मसे अर्थ, अर्थसे काम और कामसे भोग एवं सुख उपलब्ध होते हैं। धर्मसे ही ऐश्वर्य, एकप्रसन्न और उत्तम स्वर्गाय गति प्राप्त होती है। विष्णुरो! धर्मका यदि सेवन किया जाय तो वह मनुष्यको महान् भयसे रक्षा करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि धर्मसे दैत्य और कायकत्व भी प्राप्त हो सकते हैं। जब मनुष्यके पूर्वसंचित पाप नष्ट हो जाते हैं, तब उनकी कुट्टि इस लोकमें धर्मकी ओर लगती है। इसीलिए क्योंकि यज्ञात् दुर्लभ मनुष्य-जीवनको फलरूप जो धर्मका आचरण नहीं करता, वह निश्चय ही सीधायसे शिक्षित है। जो लोग कुर्वित्त, दुष्ट, क्रूर, रोगी, दूसरोंके सेवक और मूर्ख हैं, उन्होंने पूर्वजन्ममें धर्म नहीं किया है—ऐसा जानना चाहिये, जो दीर्घायु, सुखी, चर्चित, भोगसम्पन्न, सम्पन्न, धनवान्, नरोग तथा कर्मवान् हैं, उन्होंने पूर्वजन्ममें अवश्य ही धर्मका अनुष्ठान किया है, ब्रह्मणो! इस प्रकार धर्मपरायण मनुष्य उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं और अधर्मका सेवन करनेवाले लोग पशु-

पक्षियोंको योग्यमें जाते हैं।

जो मनुष्य सकामरूपका विनश्वर करनेवाले भगवान् वासुदेवके भक्त हैं, वे स्वयंमें भी सम्राज अथवा नरकोंको नहीं देखते। जो दैत्यों और दानवोंका संहार करनेवाले रुद्रि-अन्तरहित भगवान् नारायणको प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, वे भी सम्राजको नहीं देखते। जो मन्त्र, वाण्य और क्रियाके द्वारा भगवान् अच्युतकी शरणमें चले गये हैं, उनपर सम्राजका वश नहीं रहता। वे मोक्षरूप फलको भोगी होते हैं। ब्रह्मणो! जो मनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ श्रीनारायणको नमस्कार करते हैं, वे वैकुण्ठस्थानके सिद्ध अन्धकार नहीं जाते। श्रीविष्णुको नमस्कार करके मनुष्य कष्टोंको, व्यसोंके मार्गको, यमपुरीको तथा वहकि नरकोंको किसी प्रकार नहीं देख पाते। मोक्षमें पहुँचकर अनेकों बार पाप कर लेनेपर भी यदि मानव सर्वपापहारी श्रीहरिको नमस्कार करते हैं तो वे नरकमें नहीं पहुँचते। जो लोग शठप्रसे भी सदा भगवान् ब्रह्मदेवका स्मरण करते हैं वे भी देहन्धनके यज्ञात् रोग, शोकसे रहित श्रीविष्णुभक्तको प्राप्त होते हैं। अत्यन्त क्रोधमें आसक्त होकर भी जो कभी श्रीहरिके नामोंका कीर्तन करता है, वह भी चेंदिराज शिशुपालकी भीति सम्पूर्ण दोषोंका क्षय हो जानेसे मोक्षको प्राप्त करता है।†

* तस्माद्धर्मः सेवितव्यः, तदा मुक्तिफलप्रदः धर्मोऽयं स तथा कामो मोक्षश्च परिकीर्त्यतः॥
धर्मो नाम विदितं ज्ञानं धर्मो नामः सुदुर्लभः। धर्मः स्वामी सत्त्व गौतम उवाच॥ यः श्रेष्ठः॥

(२१६: ७३-७४)

† ये धरा पराध्वसिवासुदेवमनुकृताः । ते एकोऽपि न कल्पन्ति कर्म वा नरकाणि वा ॥
अनन्तरिधरं देवं दैत्यदानवदायकम् । ये नमन्ति नरा निर्वन्धे न हि परमं हि कर्म ॥
कर्मण्य भवता ज्ञानं वेऽच्युतं शरणं राताः । न सम्पद्यन्ति यमस्तेषां ते मुक्तिफलभागिनः ॥
ये धनं उपातां धर्मं निर्वन्धं परमार्थं द्विजः । नमन्ति न हि ते किञ्चिन्ममत्तत्त्वजः पथिनः ॥
न ते दूतास्तत्त्वार्थं न धर्मं न च तं पुरीम् । प्रकल्प्य विष्णुं चरन्ति नरकाणि कर्मजम् ॥
कुत्सन्ति यदुजः धर्मं नरा मोहसमन्वितः । न यन्ति नरके नरका सर्वप्रहरं हरिम् ॥
शत्रुघ्नेनैव नरा निर्वन्धे ये स्मरन्ति ब्रह्मदेवम् । तेऽपि धानि तनुं त्यजन्ति विष्णुलोकमननयम् ॥
आपन्नलोचनतोऽपि कदम्बिनीयेन्दुरिम् सोऽपि दोषध्वान्मूर्खः तपोधोऽपि धर्मजम् ॥

(२१६: ८२-८९)

धर्मकी महिमा एवं अधर्मकी गतिका निरूपण तथा अन्नदानकी माहात्म्य

मुनियोगे कहा— भगवन्! आप सम्पूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा सब शास्त्रों के ज्ञानमें विपुल हैं। कृपया बताइये पिता, माता, पुत्र, गुरु, अतिवाले, सम्बन्धी और मित्रवर्ग—इनमेंसे कौन मरनेवाले प्राणी का विशेष सहायक होता है? लोग तो मृतक के शरीर को कपट और मिट्टी के ढेले की भाँति छोड़कर चले देते हैं, फिर परलोकमें कौन उसके साथ जाता है?

ब्रह्मजी बोले— विप्रवरों! प्राणी अकेला ही जन्म लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही दुर्गम संकटों को पार करता और अकेला ही दुर्गतिमें पहुँचता है। पिता, माता, भ्राता, पुत्र, गुरु, अतिवाले, सम्बन्धी तथा मित्रवर्ग—इनमेंसे कोई भी मरनेवाले का साथ नहीं देता। बरके लोग मृत व्यक्तिके शरीर को कपट और मिट्टी के ढेले की भाँति त्याग देते और दो बड़ी रोकर उससे मुँह मोड़कर चले जाते हैं। वे सब लोग तो त्याग देते हैं, किन्तु धर्म इसका त्याग नहीं करता। यह अकेला ही जीवके साथ जाता है, अतः धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिये मनुष्यों को सदा धर्म का सेवन करना चाहिये। धर्मयुक्त प्राणी उत्तम स्वर्गगतिको प्राप्त होता है। इस प्रकार अधर्मयुक्त मानव भरकमें पहुँचा है, अतः विद्वान् पुरुष पापसे प्राप्त होनेवाले धनमें अनुराग न रखे। एकमात्र धर्म ही मनुष्यों का

सहायक बताया गया है। बहुत-से शास्त्रों का ज्ञान मनुष्य भी लोभ, मोह, घृणा अथवा भयसे मोहित होकर दूसरे के लिये न करने योग्य कार्य भी कर झलता है। धर्म, अर्थ और काम—तीनों ही इस जीवनके फल हैं। अधर्म—त्यागपूर्वक इन तीनों की प्राप्ति करनी चाहिये।*

मुनियोगे कहा— भगवन्! आपका यह धर्मयुक्त बचन, जो चरम कल्याणका सूचक है, हमने सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्वों का समूह है। मनुष्यों का मरा हुआ शरीर तो स्थूलसे सूक्ष्म—अव्यक्त भावको प्राप्त हो जाता है, वह नेत्रों का विकस्य नहीं रह जाता, फिर धर्म कैसे उसके साथ जाता है?

ब्रह्मजी बोले— पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन, बुद्धि और आत्मा—ये सदा साथ रहकर धर्मपर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्रणियों के शुभाशुभ कर्मों के निम्नतर साथी रहते हैं। इनके साथ धर्म जीवका अनुसरण करता है। जब शरीरसे प्राण निकल जाता है, तब त्वचा, हड्डी, मांस, खीर्य और रक्त भी उस शरीरको छोड़ देते हैं। उस समय जीव धर्मसे जुट होनेपर ही इस लोक और परलोकमें सुख एवं अभ्युदयको प्राप्त होता है।

मुनियोगे पूछा— भगवन्! आपने यह धर्मोपदेश

* एकः प्रसूयते विप्र एक एव हि पश्यति एकस्तरति दुर्गमि एवमन्वयस्तु दुर्गतिम् ॥
अन्त्यायः पिता माता तथा भ्राता सुतो गुरुः ॥ ज्ञातिभ्यश्च मित्रवर्गस्तथैव च ॥
मृतं शरीरमुत्पुन्यं काहलीहसमं जना मुहूर्तमिव रोदिष्य ततो पश्चि चउदमुक्त ॥
मैतल्यशरीरमुत्सृज्य धर्म एकोऽनुगच्छति ॥ तस्यैव महात्म्यं लेखितम् ॥ अथा मुनिः ॥
प्राणी धर्मसमयवृद्धो लज्जोत्पन्नवर्ति पश्य ॥ तस्मादधर्मसमुद्धो नरकं चोचयते ॥
सम्पन्नकपाशरिर्बन्धनुरन्धत चण्डिव ॥ धर्म एको मनुष्याणां महाय परिशीलितः ॥
लोभमोहदुःखानुकोत्पद्यमानं चण्डमुक्त ॥ नरः करोत्यकाशीं चरमं लोभमोहितः ॥
धर्मज्ञानं कामं प्रितमं जीवतां जनम् ॥ एतन्ममकाव्यमधर्मपरिवर्जितम् ॥

समस्त दिव्य किं धर्म किस प्रकार जीवका अनुसरण करता है। अब इस यह जानना चाहते हैं कि [शरीरके कारणभूत] जीवकी उत्पत्ति कैसे होती है।

ज्यासजीने कहा—द्विजवरो! शरीरमें स्थित जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज और मनके अधिष्ठाता देवता हैं, वे जब अन्न ग्रहण करते हैं और उससे मनसहित पृथ्वी आदि पाँचों भूत तृप्त होते हैं, तब उस अन्नसे शुद्ध बीज बनता है। इस बीजमें कर्मप्रेरित जीव आकर निवास करता है। फिर स्त्रियोंके रजमें मिलकर वह समकनुसार जन्म ग्रहण करता है। पुण्यात्मा प्राणी इस लोकमें जन्म लेनेपर अन्यकामसे ही पुण्यकार्यका उपभोग करता है। वह धर्मके फलका आश्रय लेता है मनुष्य यदि जन्मसे ही धर्मका सेवन करता है तो सदा सुखका भागी होता है। यदि बीच-बीचमें कभी धर्म और कभी अधर्मका सेवन करता है तो वह सुखके बाद दुःख भी पाता है। जबदुरु मनुष्य जगलोकमें जाकर महान् कष्ट उठानेके बाद पुनः तिर्यग्योनिमें जन्म लेता है। मोहयुक्त जीव जिस-जिस कर्मसे जिस-जिस योनिमें जन्म लेता है, उसे अतस्तप्त हैं, मुझे। परायो स्त्रीके साथ सम्भोग करनेसे मनुष्य पहले तो धेड़िया होता है, फिर क्रमशः कुला, स्मिया, गौश, साँप, कीआ और बगुला होता है जो क्षपात्य कामसे मोहित होकर अपनी भीजाईके साथ बलात्कार करता है, वह एक वर्षतक नर-कोकिल होता है। भिक्षु, गुरु तथा राजकी पत्नीके साथ सम्भोग करनेसे कामात्मा पुरुष मरनेके बाद सुअर होता है। पाँच वर्षतक सुअर रहकर मरनेके बाद दस वर्षतक बगुला, तीन महीनोंतक बीटी और एक मासतक कीटकी योनिमें पड़ा रहता है। इन सब योनियोंमें जन्म लेनेके बाद वह पुनः कृमियोनिमें उत्पन्न होता और चौदह महीनोंतक जीवित रहता है इस प्रकार अपने पूर्वपापोंका श्राव करनेके बाद वह फिर मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है। जो पहले

एकको कन्ध देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर दूसरेको देना चाहता है, वह भी मरनेपर कीड़ेकी योनिमें जन्म पाता है। उस योनिमें वह तेरह वर्षतक जीवित रहता है। फिर अधर्मका श्राव होनेपर वह मनुष्य होता है। जो देवकार्य अथवा पितृकार्य करके देवताओं और पितरोंको संगृह करने बिना ही मर जाता है, वह कीआ होता है। सौ वर्षतक कीएकी योनिमें रहनेके बाद वह मुर्गा होता है। तत्पश्चात् एक मासतक सर्पकी योनिमें निवास करता है। उसके बाद वह मनुष्य होता है। जो पितृके समान बड़े पाईका अपमान करता है, वह मृत्युके बाद कीड़ योनिमें जन्म लेता है और दस वर्षतक जीवन चारण करता है। तत्पश्चात् मरनेपर वह मनुष्य होता है। सुदृढातीव पुरुष क्षात्रणीके साथ सम्भोग करनेपर कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है। उससे मृत्यु होनेपर वह सुअर होता है। सुअरकी योनिमें जन्म लेते ही रोगसे उसकी मृत्यु हो जाती है। तदनन्तर वह मूर्ख पूर्वज कापके ही फलस्वरूप कुलेकी योनिमें उत्पन्न होता है। उसके बाद उसे मानव-शरीरकी प्राप्ति होती है। मानवयोनिमें संतान उत्पन्न करके वह मर जाता है और बृंहक जन्म पाता है। कृत्तन मनुष्य मृत्युके बाद सब घमराजके लोकमें जाता है, उस समय हज़ार घमदूत उसे अधिकार भयंकर दण्ड देते हैं। उस दण्डसे उसको बड़ी वेदना होती है। दण्ड, मुद्गर, सुन, भयंकर अग्निदण्ड, असिपत्रवन, तलवास्तुका तथा कुट्टकत्वस्ति आदि अन्य बहुत-सी घोर यन्त्राओंका अनुभव करके वह संस्कारक्रममें आता और कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है। पंद्रह वर्षतक कीड़ा रहनेके बाद धाक-गर्भमें आकर वहाँ जन्म लेनेके पहले ही मर जाता है। इस प्रकार सैकड़ों बार गर्भमें मृत्युका कष्ट भागकर अनेक बार संसार-बंधनमें पड़ता है। तत्पश्चात् वह पशु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म लेता है। इसमें बहुत वर्षतक कष्ट उठाकर अन्तमें वह कस्तुरी होता है।

इडीकी चोरी करनेसे मनुष्य बगुला और मेढक होता है। फल, मूल अथवा पुआ चुरानेसे बड़ चोंटो होता है। जलकी चोरी करनेसे क्रीडा और कौसा चुरानेसे झारीत (हरियत) पक्षी होता है। चाँदोका चूर्तन चुरानेवाला कबूतर होता है और सुवर्णमय पात्रका अपहरण करनेसे कुम्भियोनिमें जन्म लेना पड़ता है। रेशमका कोड़ा चुरानेसे मनुष्य चानर होता है। वस्त्रकी चोरी करनेसे तोतेकी योनिमें जन्म होता है। साड़ी चुरानेवाला मनुष्य मरनेके बाद हंस होता है। रुईका वस्त्र इटम लेनेवाला मानव मृत्पुके पश्चात् कौड़ होता है। सनका वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र चुरानेवाला मनुष्य खरगोश होता है। चूर्णकी चोरी करनेसे मनुष्य दूसरे जन्ममें मोर होता है। अङ्गुराग और सुगन्धकी चोरी करनेवाला लोभी मनुष्य छईंदर होता है। उस योनिमें पंद्रह वर्षोतक जीवित रहनेके बाद जब पापका क्षय हो जाता है तब वह मनुष्य-योनिमें जन्म ग्रहण करता है। जो स्त्री दूधकी चोरी करती है, वह बगुली होती है, जो नीच पुरुष स्वयं ससम्भ होकर गैरसे अथवा धनके लिये किसी शस्त्रहीन पुरुषको हत्या करता है, वह मरनेपर गदहा होता है। गदहेकी योनिमें दो वर्षोतक जीवित रहनेके बाद वह शम्भुद्वारा मारा जाता है। फिर मृगकी योनिमें जन्म लेकर सदा वट्टिग्न बना रहता है। मृगयोनिमें एक वर्ष बीतनेपर वह बाणका निशाना बन जाता है, फिर मछलीकी योनिमें जन्म ले वह जालमें कैसा लिये जाता है। बार महीने बीतनेपर वह शिक्करो कुत्तेके रूपमें जन्म लेता है। एस वर्षोतक कुत्ता रहकर पाँच वर्षोतक बिल्लकी योनिमें रहता है। फिर कालक्रमसे बाणोंका क्षय होनेपर मनुष्य-योनिमें जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य खनीमिश्रित अन्नका अपहरण करता है, वह भयंकर बूढ़ा होता है। उसका रंग नेकले-जैसा भूरा होता है। वह पञ्चभूत प्रतिदिन मनुष्योंको

हँसता रहता है। चोकी चोरी करनेवाला दुर्बुद्धि मानव कीआ और बगुला होता है। नमक चुरानेसे चिरिकाक नामक पक्षी होना पड़ता है। जो मनुष्य शिकारपूर्वक रखी हुई धरोहरको हड़प लेता है, वह मृत्पुके बाद मछलीकी योनिमें जन्म लेता है। उसके पश्चात् मृत्पु होनेपर फिर मनुष्य होता है। मानव-योनिमें भी उसकी आयु बहुत ही थोड़ी होती है।

ब्रह्मणो! मनुष्य पाप करके तिर्यग्योनिमें जाता है, जहाँ उसे धर्मका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मनुष्य पाप करके जगोंद्वारा उसका प्रवर्धित करते हैं, वे सुख और दुःख दोनोंसे युक्त होने हैं। लोभ-मोहसे युक्त पापकारी मनुष्य निश्चय ही प्लेच्छयोनिमें जन्म लेते हैं, जो लोग जन्मसे ही पापका परित्याग करते हैं, वे जैरोग, रुक्मान् और धनी होते हैं। स्त्रियाँ भी ऊपर कक्षमें अनुसार कर्म करनेसे आपकी भर्त्सनी होती हैं और पापयोनिमें बड़े हुए पूर्वोक्त पापियोंकी ही पत्नी बनती हैं। द्विजवरो, चोरोके प्रायः सभी दोष बता दिये गये यहाँ जो कुछ कहा गया है, वह बहुत संक्षिप्त है, फिर कभी कथा-वार्त्ताका अवसर आनेपर तुमलोग इस विषयको विस्तारपूर्वक सुन सकते हो। पूर्वकालमें देवर्षियोंकी सभायें उनके प्रश्नानुसार ब्रह्माजीने जो कुछ कहा था, वह सब यैने तुमलोगोंको बतलाया है। ये सब बातें सुनकर तुम धर्मके अनुष्ठानमें मन लगाओ।

मुनि बोले—ब्रह्मण! आपने अधर्मकी गतिकार निकषण किया, अब हम धर्मकी गति सुनना चाहते हैं। किस कर्मके अनुष्ठानसे मनुष्यकी सद्गति होती है?

व्यासजीने कहा—ब्रह्मण! जो मोहयुक्त अधर्मका अनुष्ठान कर सेनेपर उसके लिये पुनः, सबसे हृदयसे पश्चात्ताप करता और मनको एकाग्र रखता है, वह पापका सेवन नहीं करता। यहाँ जहाँ मनुष्यका मन पाप कर्मको निन्दा करता है, त्यों-त्यों उसका

शरीर उस अधर्मसे दूर होता जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मणोंके सम्मने अपना पाप कह दिया जाय तो वह उस पापजनित अपराधसे शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्मकी बात बारंबार प्रकट करता है, वैसे ही-वैसे वह एकाग्रचित्त होकर अधर्मको छोड़ता जाता है * जैसे साँप केचुल छोड़ता है, वैसे प्रकार वह पहलेके अनुभव किये हुए पापोंका त्याग करता है। एकाग्रचित्त होकर ब्राह्मणको नया प्रकारके दान दे। जो मनको ध्यानमें लगाता है, वह उत्तम गतिको प्राप्त करता है।

ब्राह्मणो! अब मैं दानका फल बतलाता हूँ। सब दानोंमें अन्नदानको श्रेष्ठ बतलाया गया है। धर्मकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह सरलतापूर्वक सब प्रकारके अन्नोंका दान करे। अन्न ही मनुष्योंका जीवन है। इसीसे जीव-जन्तुओंकी उत्पत्ति होती है। अन्नमें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है, अतः अन्नको श्रेष्ठ बताया जाता है। देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्नदानसे मनुष्य स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। स्वाध्यायशील ब्राह्मणोंके लिये न्ययोपार्जित उत्तम अन्नका प्रसन्नचित्तसे दान करना चाहिये। जिसके प्रसन्नचित्तसे दिये हुए अन्नको दस ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं, वह कभी पशु-पक्षी आदिकी धोनिमें नहीं पड़ता। सदा पापोंमें संलग्न रहनेवाला मनुष्य भी यदि दस हजार ब्राह्मणोंको भोजन करा दे तो वह अधर्मसे मुक्त हो जाता है। वेदोंका अध्ययन करनेवाला ब्राह्मण

पितासे अन्न ले आकर यदि किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मणको दान कर दे तो वह संसारमें सुख और समृद्धिकर भागी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मणके धनको हानि न पहुँचाकर न्यायतः प्रजाका पालन करते हुए अन्नका उपार्जन करता है और उसे एकाग्रचित्त होकर त्रोटिय ब्राह्मणोंको दान देता है वह धर्मात्मा है और उस पुण्यके जलसे अपने पापझुको धो डालता है। अपने द्वारा उपार्जित खेतीके अन्नमेंसे छत्ता भाग राजाको देनेके बाद जो शेष शुद्ध भाग बच जाता है, वह अन्न यदि वैश्य ब्राह्मणको दान करे तो वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो शुद्ध प्राणोंको संशयमें डालकर और नाना प्रकारकी कठिनाइयोंको सहकर भी अपने द्वारा उपार्जित शुद्ध अन्नको ब्राह्मणोंके निमित्त दान करता है, वह भी पापोंसे छुटकारा पा जाता है। जो कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको हर्षपूर्वक न्ययोपार्जित अन्नका दान करता है, उसका पाप छूट जाता है। संसारमें अन्न बलकी वृद्धि करनेवाला है। उसका दान करनेसे मनुष्य बलवान् बनता है। सत्पुरुषोंके मार्गपर चलनेसे सब पाप दूर हो जाते हैं। दानवेत्ता पुरुषोंने जो मार्ग बताया है और जिसपर मनीषी पुरुष चलेते हैं, वही अन्नदानाओंका भी मार्ग है। उन्हींसे सन्नतन धर्म है। मनुष्यको सभी अवस्थाओंमें न्ययोपार्जित अन्नका दान करना चाहिये। क्योंकि उत्तम सर्वोत्तम गति है। अन्नदानसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता है। इस लोकमें उसको समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं और मृत्युके बाद भी वह सुखका भागी होता है।†

* मोहादधर्म यः कृत्वा पुनः सम्भुतधर्मैः मनःकषाधिसंभुको न स सेवेत दुष्कृतम् ॥
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गच्छेत् तथा तथा शरीरं तु तदधर्मेण दुष्कृतम् ॥
यदि विद्वान् कथयति विप्राणां धर्मवादिनाम् ततोऽधर्मकृतविरुद्धप्रत्ययान्तरमुच्यते ॥
कथं यथा यः सम्पन्नधर्मसमुद्भवैः समर्पितेन मनसा विमुहति तथा तथा ॥

(२१८। ४-५)

† अन्नस्य हि पचनेन परो गतिं पतं गतिम् ॥ सर्वकामसमायुक्तः श्रेष्ठं धाम्यस्तुते सुखम् ॥

(२१८। २६-२७)

इस प्रकार पुण्यवान् मनुष्य पापोंसे मुक्त होता है। अतः अन्यायरहित अन्नका दान करना चाहिये। जो गृहस्थ सदा प्राणान्नहोत्रपूर्वक अन्न-भोजन करता है, वह अन्नदानसे प्रत्येक दिनको सफल बनाता है। जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिहासके ज्ञाता सौ विद्वानोंको प्रतिदिन भोजन कराता है वह घोर नरकमें नहीं पड़ता और

संसार-बन्धनमें भी नहीं बँधता, अपितु सम्पूर्ण कामन्त्रोंसे तृप्त हो मृत्युके बाद सुखका भागी होता है। इस प्रकार पुण्यकर्मसे युक्त मनुष्य निश्चिन्त होकर आनन्दका भागी होता है। उसे रूप, कीर्ति और धनकी प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्नदानका महान् फल बतलाया यह सभी धर्मों और दानोंका मूल है।

श्राद्ध-कल्पका वर्णन

मुनिवरेने पुत्र—भगवन्! अब श्राद्ध-कल्पका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। तपोधन! कब, कहाँ, किन देशोंमें और किन लोगोंको किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिये—यह बतानेकी कृपा करें।

व्यासजी बोले—मुनिवरों! सुनो, मैं श्राद्ध-कल्पका विस्तारके साथ वर्णन करता हूँ। जब, जहाँ, जिन प्रदेशोंमें और जिन लोगोंद्वारा जिस प्रकार श्राद्ध किया जाना चाहिये, वह सब बतलाता हूँ अपने कुलोचित धर्मका पालन करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंको उचित है कि वे अपने-अपने वर्णके अनुरूप वेदोक्त विधिसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक श्राद्धका अनुष्ठान करें। स्त्रियों और शूद्रोंको श्राद्धका श्राद्धके अनुसार मन्त्रोच्चारणके बिना ही विधिबद्ध श्राद्ध करना चाहिये। उनके लिये अग्निर्धे होम आदि वर्जित हैं। पुष्कर आदि तीर्थ पवित्र मन्दिर, पर्वतशिखर, पावन प्रदेश, पुण्यसलिला नदी, नद, सरोवर, संगम, सप्त समुद्रोंके तट, लिपे-पुत्ते अपने घर, दिव्य वृक्षोंके मूल और यज्ञ-कुण्ड—ये सभी उत्तम स्थान हैं इन सबमें श्राद्ध करना चाहिये।

अब श्राद्धके लिये वर्जित स्थान बतलाता हूँ। किरात (किलात) कलिङ्ग (उड़ीसा), कोङ्कण, कृमि, दशार्ण, कुमाय, तङ्गण, क्रथ, सिन्धु नदीका उत्तर तट, नर्मदाका दक्षिण तट और करतोषाका पू्व तट—इन प्रदेशोंमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये।

प्रत्येक मासकी अमावास्या और पूर्णिमाको श्राद्धके योग्य काल बताया गया है। नित्यश्राद्धमें विश्वेदेवोंका पूजन नहीं होता। नैमित्तिक श्राद्ध विश्वेदेवोंके पूजनपूर्वक होता है। नित्य, नैमित्तिक और काय—ये तीन प्रकारके श्राद्ध माने गये हैं। इन तीनोंका प्रतिवर्ष अनुष्ठान करना चाहिये। जातकर्म आदि संस्कारोंके अवसरपर आभ्युदयिक श्राद्ध भी करना उचित है। उसमें युग्म ब्राह्मणोंको निर्मान्नित करनेका विधान है। आभ्युदयिक श्राद्ध मानासे आरम्भ होता है जब सूर्य कन्याराशिपर जाते हैं, तब कृष्णपक्षके पंद्रह दिनोंतक पार्वणकी विधिसे श्राद्ध करना चाहिये। प्रतिपदाको श्राद्ध करनेसे धनकी प्राप्ति होती है। द्वितीया संतान देनेवाली है। तृतीया पुत्रप्राप्तिकी अभिलाषा पूर्ण करती है। चतुर्थी शत्रुका नाश करनेवाली है। पञ्चमीको श्राद्ध करनेसे मनुष्य लक्ष्मीको प्राप्त करता है और षष्ठीको श्राद्ध करके वह पूजनीय होता है। सप्तमीको गणोंका आधिपत्य, अष्टमीको ठरतम बुद्धि, नौमीको रत्न, दशमीको मनोरथकी पूर्णता और एकादशीको श्राद्ध करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण वेदोंको प्राप्त करता है। द्वादशीको पितरोंकी पूजा करनेवाला मानव विजय लाभ करता है। त्रयोदशीको श्राद्धासहित श्राद्ध करनेवाला पुरुष संतान-वृद्धि, वशु, मेधा, स्वतन्त्रता उत्तम पुष्टि, दीर्घायु अथवा ऐश्वर्यका भागी होता है—इसमें

पत्निक भी संदेह नहीं है। जिसके पितर युवावस्था में ही मृत्युको प्राप्त हुए अथवा शस्त्रद्वारा मारे गये हों, वे उन पितरोंको तृप्त करनेकी इच्छासे मृत्युदर्शी त्रिषिको श्राद्धपूर्वक श्राद्ध करें। जो पुरुष पवित्र होकर अमावास्याको वस्त्रपूर्वक श्राद्ध करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओं तथा अक्षय स्वर्गको प्राप्त करता है।

मुनिवरो! अब पितरोंको प्रसन्नताके लिये जो जो वस्तु देनी चाहिये, उसका वर्णन सुनो। जो श्राद्धकर्ममें गुडामिश्रित अन्न, सिल, मधु अथवा मधुमिश्रित अन्न देता है, उसका वह सम्पूर्ण दान अक्षय होता है। पितर कहते हैं—'क्या हमारे कुलमें ऐसा कोई पुरुष होगा, जो इधे जलाजलि देगा, वषामें और भषा नक्षत्रमें इसको मधुमिश्रित खीर अर्पण करेगा? मनुष्योंको बहुत-से पुत्रोंकी अभिलाषा करनी चाहिये। यदि इनमेंसे एक भी भषा चला जाय अथवा कन्याका विवाह करे या नील वृषका उत्सर्ग करे तो पितरोंको पूर्ण तृप्ति और उत्तम गति प्राप्त हो।' कृत्तिका नक्षत्रमें पितरोंकी पूजा करनेवाला मानव स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। संतानकी इच्छा रखनेवाला पुरुष रोहिणीमें श्राद्ध करे। मृगशिरामें श्राद्ध करनेसे मनुष्य तेजस्वी होता है। आर्द्रामें हीरक और पुनर्वसुमें स्त्रीकी प्राप्ति होती है, पुष्यमें अक्षय धन, आश्लेषामें उत्तम आयु, मघामें संतान और पुष्टि तथा पूर्वाफाल्गुनीमें सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। उत्तराफाल्गुनीमें श्राद्ध करनेवाला मनुष्य संतानवान् और श्रेष्ठ होता है। हस्त नक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे शास्त्रज्ञानमें श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चित्रामें रूप, तेज और संतति मिलती है। स्वातीमें श्राद्ध करनेसे व्यापारमें लाभ होता है। विशाखा पुत्रकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाली है। अनुराधामें श्राद्ध करनेसे चक्रवर्ती-पदकी प्राप्ति होती है। ज्येष्ठामें श्राद्धसे प्रभुत्व प्राप्त होता है। मूलमें श्राद्ध

करनेवाला पुरुष उत्तम आरोग्य लाभ करता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्रमें यशकी प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़में श्राद्धसे शोक दूर होता है। श्रवणमें श्राद्धके अनुष्ठानसे सुख लोक प्राप्त होते हैं। धनिष्ठामें श्राद्धसे अधिक धनका लाभ होता है। अभिषिक्तमें श्राद्धसे वेदोंकी विद्वत्ता प्राप्त होती है। सतभिषामें पितरोंकी पूजा करनेसे वैद्यकके कार्यमें सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्वाभाद्रपदामें श्राद्धसे भेद और बकरी तथा उत्तराभाद्रपदामें गौर प्राप्ति होती है। रेवतीमें श्राद्धका अनुष्ठान करनेसे जस्ता आदि धातुओंकी तत्त्व अश्विनीमें घोड़ोंकी प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्रमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष दानम आयु प्राप्त करता है। सत्यज्ञ पुरुष ठक नक्षत्रोंमें श्राद्ध करनेपर ऐसे ही कलोंके भागी होते हैं। अतः अक्षय फलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको कन्याराशिपर सूर्यके रहते ठक नक्षत्रोंमें काम्य श्राद्धका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। सूर्यके कन्याराशिपर स्थित रहते मनुष्य जिन-जिन कामनाओंका धिन्तन करते हुए श्राद्ध करते हैं, उन सबको प्राप्त कर लेते हैं। जब सूर्य कन्याराशिपर स्थित हों, तब नान्दीमुख पितरोंका भी श्राद्ध करना चाहिये, क्योंकि उस समय सभी पितर पिण्ड पानेकी इच्छा रखते हैं। जो राजसूय और अश्वमेध-यज्ञोंका दुर्लभ फल प्राप्त करना चाहता हो, उसे कन्याराशिपर सूर्यके रहते जल, शाक और मूल आदिसे भी पितरोंकी पूजा अवश्य करनी चाहिये। उत्तराफाल्गुनी और हस्त नक्षत्रोंपर सूर्यदेवके स्थित रहते जो भक्तिपूर्वक पितरोंका पूजन करता है, उसका स्वर्गलोकमें निवास होता है। उस समय यमराजकी आज्ञासे पितरोंकी पुरी तबतक खाली रहती है जबतक कि सूर्य वृद्धिक राशिपर मौजूद रहते हैं। वृद्धिक नील जानेपर भी जब कोई श्राद्ध नहीं करता, तब देवताओंसहित पितर मनुष्यको दुःसह शाप देकर खेदपूर्वक सबी साँसें लेते हुए अपनी

पुत्रीको लौट जाते हैं। अहका, जन्वन्तरा तथा अन्यहका तिथियोंको भी ब्राह्म करना चाहिये। यह मातृवर्गसे आरम्भ होता है।

ग्रहण, ज्योतिषात, एक राशिपर सूर्य और चन्द्रके संगम, जन्मकाल तथा ग्रहणद्वारे अवसरपर पार्वण ब्राह्म करनेका विधान है। दोनों अवसरोंके आरम्भके दिन, दोनों विषुवों योगोंके अन्तेपर तथा प्रत्येक संक्रान्तिके दिन विधिपूर्वक उत्तम ब्राह्म करना चाहिये। इन दिनोंमें पिण्डदानको छोड़कर शेष सभी ब्राह्म-सम्बन्धी कार्य करने चाहिये। वैशाखकी शुक्ल तृतीया और कार्तिककी शुक्ल नवमीको संक्रान्तिकी विधिसे ब्राह्म करना उचित है। भाद्रपदी ज्योदशी और मगसकी अमावस्याको छीरसे ब्राह्म करना चाहिये। जब कोई वेदवेत्ता एवं अग्निहोत्री श्रोत्रिय ब्राह्मण घरपर पधारे, तब उस एक ब्राह्मणके द्वारा भी विधिपूर्वक उत्तम ब्राह्म सम्पन्न करना चाहिये। जिस दिन साधुपुरुषोंद्वारा प्रतीक्षित ब्राह्मके योग्य कोई वस्तु प्राप्त हो जाय, उस दिन द्विजोंको पार्वणकी विधिसे ब्राह्म करना चाहिये। माता और पिताकी मृत्युके दिन प्रतिवर्ष एकोदश ब्राह्म करना चाहिये। यदि पिताके भाई अथवा अपने बड़े भाईकी मृत्यु हो गयी हो और उनके कोई पुत्र नहीं हो तो उनके लिये भी निधनतिथिको प्रतिवर्ष एकोदश ब्राह्म करना उचित है। पार्वण ब्राह्ममें पहले विधेदेवोंका आवाहन और पूजन

होता है। किंतु एकोदशमें ऐसा नहीं होता। देवकार्यमें दो और पितृकार्यमें तीन ब्राह्मणोंको विभजित करना चाहिये अथवा दोनोंमें एक-एक ब्राह्मणको ही नियोजित करे। इसी प्रकार मातामहोंके ब्राह्मकार्यमें भी सम्पन्न चाहिये।

जो हास्यक परा हो उसके लिये सदा कहर जलके समीप पृथ्वीपर तिल और कुसुमहित पिण्ड और जल देना चाहिये। मृत्युके तीसरे दिन प्रेतका अस्थि चपन करना उचित है। घरमें किसीकी मृत्यु होनेपर ब्राह्मण दस दिनोंमें, शत्रिय बारह दिनोंमें, वैश्य पंद्रह दिनोंमें और क्षत्र एक मसखें शुद्ध होता है।* सूतक निवृत्त हो जानेपर घरमें एकोदश ब्राह्म करना कर्तव्य गथा है। बारहवें दिन, एक मासपर, फिर षेड मासपर तथा उसके बाद प्रतिमास एक वर्षतक ब्राह्म करना चाहिये। वर्ष बीतनेपर सपिण्डीकरण ब्राह्म करना उचित है। सपिण्डीकरण हो जानेपर उसके लिये पार्वण ब्राह्मका विधान है। सपिण्डीकरणके बाद मृत व्यक्ति प्रेतभावसे मुक्त होकर पितरोंके स्वस्वको प्राप्त होते हैं। पितर दो प्रकारके हैं—अमूर्त और मूर्तिमान्। नान्दीमुख नामवाले पितर अमूर्त होते हैं और पार्वण ब्राह्मके पितर मूर्तिमान् बतलये गये हैं। एकोदश ब्राह्म ग्रहण करनेवाले पितरोंकी 'प्रेत' संज्ञा है। इस प्रकार पितरोंके तीन भेद स्वीकार किये गये हैं।

पुनियोंने पूजा—द्विजके। गये हुए पिता आदिक

१. पौष, माघ, चरगुप्त तथा चैत्रके कुम्भपूजाकी कष्टतियोंकी अहका कहते हैं। इनमें बुढ़ोके अहक-कर्म किये जाते हैं। इसीलिये उनका नाम अहका है। २. प्राचीन कालका एक प्रकारका उत्सव, जो अवाह्य शुक्ल दशमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी और माघ शुक्ल तृतीयाको होता था। ३. पूर्वोक्त अहक तिथियोंके दूसरे दिनोंको चारों कर्मा तिथियोंको अन्यहका कहते हैं। ४. इस ब्राह्मके आधुनिक ब्राह्म कहते हैं। इसमें पहले कहर, पितामही और शिष्यापरीक्षा आवाहन-पूजन आदि होता है। उसके बाद पिता, पितामह, उपितामह और मातामह, प्रमातामह, बृहन्नमतामहका पूजन आदि कथ्य होता है। ५. जिस समय सूर्य विषुव रेखापर पहुँचते और दिव-रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहते हैं। यह समय वर्षमें दो बार आता है।

* दशहरे ब्राह्मण शुद्धी द्वादशहरे शत्रिय, वैश्य, बहदलहरे शुद्धी भाद्रपद शुद्धपवि०

सपिण्डीकरण काष्ठ कैसे करना चाहिये? यह हमें विधिपूर्वक बताइये।

ब्राह्मणों कोले—ब्राह्मणों में सपिण्डीकरण काष्ठकी विधि अतलता है, सुनो। सपिण्डीकरण काष्ठ पिण्डदेवोंकी पूजासे रहित होता है। इसमें एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्रकका विधान है। अग्निकरण और अन्वाहिककी क्रिया भी इसमें नहीं होती। सपिण्डीकरणमें अपसम्पन्न होकर अकुम्भ ब्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहिये इसमें जो विशेष क्रिया है उसका वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। सपिण्डीकरणमें सित्, चन्दन और जलसे कुछ चार पात्र होते हैं उनमेंसे तीन तो पितरोंके लिये रखे और एक प्रेतके लिये प्रेतके पात्रसे अर्घ्यजल लेकर 'ये सप्तमः सप्तमः' इत्यादि मन्त्रका जप करते हुए पितरोंके तीनों पात्रोंमें छोड़ना चाहिये। लेप कार्य अन्य काष्ठोंकी भाँति करना चाहिये। मित्रोंके लिये भी इसी प्रकार एकोद्दिष्ट विधान है। यदि पुत्र न हो तो स्वयोंका सपिण्डीकरण नहीं होता। पुरुषोंको उचित है कि वे पित्रोंके लिये भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्युतिथिको एकोद्दिष्ट काष्ठ करें। पुत्रके अभावमें सपिण्ड और अपिण्डके अन्वयमें सहोदक इस विधिको पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र न हो उसका काष्ठ उसके दौहित्र कर सकते हैं। पुत्रिक्य विधिसे ज्यादा हुई कन्याके पुत्र तो अपने स्वयं आदिका काष्ठ करनेके अधिकारी हैं ही जिनकी इष्टामुष्णायम मंज है ऐसे पुत्र नाथ और कन्या दोनोंका वैमतिक काष्ठोंमें भी विधिपूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी न हो तो मित्रों ही अपने पतियोंका मन्त्रोच्चारण किसे बिना काष्ठ कर सकती हैं; वे भी न हों तो राजा मृतकके

सजातीय मनुष्योंद्वारा दाह आदि समस्त क्रियाएँ पूर्ण कराये, क्योंकि राजा सब वर्णोंका मन्त्र होता है।

ब्राह्मणों! सपिण्डीकरणके बाद पितरोंको प्रतिपामह है, वे लेपभागभोजी पितरोंकी श्रेणीमें चले जाते हैं। उन्हें पितृपिण्ड पानेका अधिकार नहीं रहता। उनसे आरम्भ करके चार पीढ़ी ऊपरके पितर, जो अन्तक पुत्रके लेपभागका अन्न ग्रहण करते थे, उसके सम्बन्धसे रहित हो जाते हैं। अब उनकी लेपभागका अन्न पानेका अधिकार नहीं रहता। वे सम्बन्धहीन अन्तका उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह—इन तीन पुरुषोंको पिण्डका अधिकारी समझना चाहिये। इनसे भिन्न अर्थात् पितामहके पितामहसे लेकर ऊपरके जो तीन पीढ़ीके पुरुष हैं वे लेपभागके अधिकारी हैं इस प्रकार छ वे और मातृकी वजमान सब मिलकर सात पुरुषोंका वनिष्ठ सम्बन्ध होता है—ऐसा मुनिपोंका कथन है वह सम्बन्ध वजमानसे लेकर ऊपरके लेपभागभोजी पितरोंतक माना जाता है। इनसे ऊपरके सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। पूर्वजोंमेंसे जो वरकमें निवास करते हैं जो पशु-पक्षीकी बोनियों पड़े हैं तथा जो भूत आदिके रूपमें स्थित हैं, उन सबको विधिपूर्वक काष्ठ करनेवाला वजमान तुल्य करता है। जिसमें जिसकी क्षति होती है, वह क्षतगता है, सुनो, मनुष्य पृथ्वीपर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पितृव्यवर्णिम पड़े हुए पितरोंकी क्षति होती है स्नानके सम्प्रसे जो जल पृथ्वीपर टपकता है उससे वृक्षवर्णिम पड़े हुए पितर क्षत होते हैं। गहानेपर अपने शरीरसे जो जलके कण पृथ्वीपर गिरते हैं उनसे उन पितरोंकी क्षति होती है जो

१. मनुस्मृतिके अनुसार कन्याका विवाह इस शक्ति प्राप्त भी किया जा सकता है कि इसका पुत्र अपने अन्तक काष्ठ करनेका अधिकारी समझा जाय। विवाहकी यह विधि पुत्रिक्य विधि कहा जाती है। पुत्रहीन पिता ही पुत्रिक्य विधिसे अपनी कन्याका विवाह कर सकता है। उनमें उत्पन्न हुआ पुत्र औरस पुत्रकी ही भाँति मान्यता सम्पत्तिकी उत्तराधिकारी होता है।

देवभक्षकों प्रातः हुए हैं। पिण्डोंके उठनेपर जो जलके कल पृथ्वीपर गिरते हैं, उनसे पशु-पक्षीकी योनियें पड़े हुए पितरोंकी तृप्ति होती है। कुसमें जो जलक दंत निकलनेके पहले दाढ़ आदि कर्मके अनधिकारी रहकर धूपुको प्राप्त होते हैं, वे सम्पार्जनके जलका आहार करते हैं। ब्राह्मणस्त्रेण भोजन करके जो हाथ-मुँह धोते हैं और चरणोंका प्रक्षालन करते हैं, उस जलसे अन्यत्र पितरोंकी तृप्ति होती है। ब्राह्मणों! इस प्रकार विधिपूर्वक श्राद्ध करनेवाले पुरुषोंके जो पितर दूसरी-दूसरी योनियोंमें चले गये हैं, वे भी स्वयमान और ब्राह्मणोंके हाथसे बिलेरे हुए अन्न और जलके द्वारा पूर्ण तृप्त होते हैं। मनुष्य अन्यत्रोपाजित करनेसे जो श्राद्ध करते हैं, उससे चाण्डाल आदि योनियोंमें पड़े हुए पितरोंकी तृप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करनेवाले भार्गव-बन्धुओंके द्वारा जो अन्न और जल पृथ्वीपर डाले जाते हैं, उनके द्वारा बहुत-से पितर तृप्त होते हैं। अतः मनुष्यको उचित है कि वह पितरोंके प्रति भक्ति रखते हुए साकम्पात्रके द्वारा भी विधिपूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करनेवाले लोगोंके कुसमें कोई दुःख नहीं भोगता।

श्राद्धका दान संयमी, अग्निहोत्री, शुद्धचरित्र, विद्वान् एवं विवेकशाली श्रोत्रिय ब्राह्मणको देना चाहिये। विष्णुचिन्तेत, त्रिपथु, त्रिसुपर्ण, षडङ्गवेत्ता, मातृ-पिताका भक्त, भान्ज, सामवेदका ज्ञाता, श्रुतिवक्ता, पुरोहित, आचार्य, उपाध्याय, मामा, ब्रह्मर, स्वस्ता, सम्बन्धी, मण्डल ब्राह्मणका जठर करनेवाला, पुण्यका तत्त्वज्ञ, संकल्पहीन, संतोषी और प्रतिग्रह न लेनेवाला—ये श्राद्धमें सर्वप्रसिद्ध करनेयोग्य चरित्रवाला ब्राह्मण हैं। ऊपर कताये हुए श्रेष्ठ हिजोंको देवयज्ञ अथवा श्राद्धमें एक दिन पहले ही निमन्त्रण देना चाहिये। उसी समयसे ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ताको भी संयमसे रहना चाहिये। जो श्राद्धमें दान देकर

अथवा श्राद्धमें भोजन करके मीथुन करता है, उसके पितर एक मासतक वीर्यमें शक्न करते हैं। जो स्त्रीसहवास करके श्राद्ध करता अथवा श्राद्धमें भोजन करता है, उसके पितर उसीके वीर्य और मूत्रका एक मासतक आहार करते हैं। इसलिये विद्वान् पुरुषको एक दिन पहले ही ब्राह्मणोंके पास निमन्त्रण भेजना चाहिये। यदि पहले दिन ब्राह्मण न मिल सकें तो श्राद्धके दिन भी निमन्त्रण किया जा सकता है। परन्तु स्त्री-प्रसव्नी ब्राह्मणोंको कदापि निमन्त्रित न करे। यदि समयपर भिक्षाके लिये संयमी यति स्वयं पधारे हों तो उन्हें भी नमस्कार आदिके द्वारा प्रसन्न करके संप्रतिष्ठितसे अवश्य भोजन कराने। विद्वान् पुरुष श्राद्धमें योगियोंको भी भोजन कराने। क्योंकि पितरोंका आहार योग है, अतः योगियोंका सदा पूजन करना चाहिये। यदि हजारों ब्राह्मणोंमें एक भी योगी हो तो वह जलसे नीकम्बी भौति स्वयमान और श्राद्धभोजी ब्राह्मणोंको भी तार देता है। इस विषयमें ब्रह्मकादी विद्वान् पितरोंकी गायत्री हुई एक गम्याका गान करते हैं। पूर्वकालमें राजा पुरुत्तवाके पितरोंने इसका गान किया था। वह गान इस प्रकार है—‘हमारी बंश-परम्परामें कब किसीको ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा, जो योगियोंको भोजन करनेसे बचे हुए अन्नको लेकर पृथ्वीपर हमारे लिये पिण्ड देगा? अथवा गद्यामें जाकर पिण्डदान करेगा? या हमारी तृप्तिके लिये सामयिक साक, तिल, ची और खिचड़ी देगा? अथवा जलोदरी तिथि और मन्त्र नक्षत्रमें विधिपूर्वक श्राद्ध करेगा और दक्षिणायनमें हमारे लिये मधु और पीसे मिली हुई खीर देगा?’

इसलिये सम्पूर्ण कायनाओंकी सिद्धि तथा पापसे मुक्ति चाहनेवाले प्रायेक मनुष्यको उचित है कि वह भक्तिपूर्वक पितरोंकी पूजा करे। श्राद्धमें तृप्त किये हुए पितर मनुष्योंके लिये बन्धु,

एत, अदिप, गङ्गा, यमुना और तारोंकी प्रशस्तताका सम्पादन करते हैं। इसका ही नहीं, वे आयु, व्रत, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य भी देते हैं। पितरोंको पूर्वाह्नकी अपनेका अपराह्न अधिक प्रिय है। फलके अपने हुए ब्रह्मणोंका स्वागतपूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्रपुत्र हावसे आचमन करनेके पश्चात् आसनोपर बिठाये; फिर विधिपूर्वक जादू करके उन श्रेष्ठ ब्रह्मणोंको भोजन करनेके पश्चात् प्रतिपूर्वक प्रक्षालन करे और प्रिय वचन कहकर विद्या करे। दसवाजेतक उन्हें बर्तनके सिने पीछे-पीछे खान और उनकी आज्ञा लेकर खींचे। तदनन्तर भित्त-भित्त भरे और अतिथियोंको भोजन करावे। किन्हीं-किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषोंका विचार है कि यह दित्यकार्य भी पितरोंके ही उद्देश्यसे होता है। दूसरे लोगोंका कहना है कि इससे पितरोंका कोई सम्बन्ध नहीं है। लेव कार्य सदाकी पद्धति करे। किन्हीं-किन्हींका मत है कि पितरोंके सिने पुष्प, पाक बनाकर जादू करना चाहिये। कुछ लोगोंका विचार है कि ऐसा न करके पहले बने हुए फलसे ही अन्न लेकर सब कार्य पूर्णकर करना चाहिये।

तदनन्तर जादूकर्ता मनुष्य अपने भूत आदिके साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुषको इसी प्रकार एकाग्रचित्त होकर पितरोंका जादू करना चाहिये और जिस प्रकार ब्राह्मणोंको स्तोत्र हो, वैसी चेष्टा करनी चाहिये। अन्न में जादूमें त्याग देने योग्य अथवा ब्राह्मणोंका वर्णन करता हूँ। मित्रहोही, खराब मछोंका, नपुंसक, कण्ठका रोमी, कोढ़ी, ज्वारी, फाले दाँतोंवाला, गंजा, कान्हा, अंधा, बहरा, बड़, गूँगा, पशु, बिजड़ा, खराब चमड़ेवाला, डीनाङ्ग, रक्त आँखोंवाला, कुबड़ा, बीना, विकराल, अलसी, मित्रके प्रति अनुपयुक्त रखनेवाला, कर्तृकृत कुलमें उत्पन्न, वस्तु धन्य करनेवाला, अच्छी जाकृतिसे होना, परिचित

(छोटे भाईके विवाहित होनेपर भी स्वयं अनिवारित रहनेवाला), परिवेत्त (बड़े भाईके जवाबसे पहले ही विवाह कर लेनेवाला) परिवेदनिक (बड़ी बहिनके विवाहके पहले ही ब्याह करनेवाली स्त्री)-का पुत्र, सुहृत्प्राप्त स्त्रीका स्वामी और इसका पुत्र—ऐसे ब्रह्मण जादू-भोजनके अधिकारी नहीं हैं। हूरोके पुत्रका संस्कार करनेवाला, अनिवारित, जो दूसरेकी जानी राह चुकी हो, ऐसी स्त्रीका प्रति, वेत्तन लेकर बहानेवाला, वैसे गुरुसे कहनेवाला, सुतके अन्नपर जीविज-विवाह करनेवाला, सोकरसका विक्रय करनेवाला, चोर, चतु, कान्हा लेकर जानेवाला, सट, गुगलखोर, वेदोंका त्याग करनेवाला, अग्निहोत्रका त्यागी, शस्त्रका पुरोहित, सेवक, विद्याहीन, द्वेष रखनेवाला, बृद्ध पुरुषोंसे सज्जता रखनेवाला, दुर्धर्म, कुर, मूढ़, मन्दिरकी आगपर जीनेवाला, गङ्गा काजनेवाला, खान बनानेवाला और बड़के अनधिकारी पुरुषोंसे बड़ा करनेवाला—ये तथा अन्य जितने भी निर्दय और अधम ब्राह्मण हैं, उन्हें जादूमें सम्मिलित न करे; क्योंकि वे पंडितको दुष्टि करनेवाले हैं। जहाँ हुए पुरुषोंका अन्न और सधु पुरुषोंकी अवहेलना होती हो, जहाँ देवताओंका दिव्य हुआ भयंकर दण्ड तात्काल ऊपर पड़ता है। जो सत्य-विधिकी अवहेलना करके मूर्खको भोजन कराता है, वह राजा प्राचीन धर्मका त्याग करनेके कारण नष्ट हो जाता है। जो अपने आश्रयमें रहनेवाले ब्राह्मणका परित्याग करके दूसरेको कुलाकर भोजन कराता है, वह राजा उस ब्राह्मणके लोकलोचनसकी आगमें दण्ड होकर नष्ट हो जाता है।

ब्रह्मणके विना कोई क्रिया, यज्ञ, वेदाध्ययन और तपस्या नहीं होती। अतः जादूकालमें ब्रह्मण दान विलेख रूपसे करना चाहिये।* जो रोम्यी, सुती और विना कटा हुआ ब्रह्मण जादूमें देता है,

* ब्रह्मणके विना कोई यज्ञ वेदाध्ययन नहीं। तपस्याभी देवकी जादूकालमें विलेख-॥

यह उक्त भोगोंको प्राप्त करता है। जैसे बहुत-सी गीओंमें बड़ा अपनी मलाके चर चरुच ज्ञान है, वसी प्रकार श्राद्धमें श्राद्धजनोंका भोजन निम्न हुआ अन्न जीवके चर, यह जहाँ भी रहता है, पहुँच जाता है। चर, गोत्र और मन्त्र—ये भग्नको जहाँ होकर नहीं ले जाते, अपितु मृत्युको प्राप्त हुए जीवोंके तृप्ति पहुँचती है—ये श्राद्धसे तृप्ति स्थान करते हैं। 'देवशब्दः पितृशब्दश्च श्राद्धशब्दश्चैव' इति मन्त्रका श्राद्धके आरम्भ और अन्तमें तीन बार जप करे। पिण्डदान करते समय भी एकप्रकार हीकर इसका जप करना चाहिये। इससे पितर ही आ जाते हैं और एकस भक्षण होते हैं तथा हीनों लोकोंके पितर तृप्त होते हैं। यह मन्त्र पितरोंको सारनेवाला है। श्राद्धमें रोज, सन अथवा कष्टमय मन्त्र सुत देना चाहिये। इन अथवा कष्टका सूत्र वर्जित है। विद्वान् पुत्र जिसमें कोर न हो, ऐसा मन्त्र कष्ट न होनेपर भी श्राद्धमें न दे, क्योंकि इससे पितरोंको तृप्ति नहीं होनी और दाताके सिने भी अन्धकारका फल प्राप्त होता है। पितर आदिमेंसे जो जीवित हो, उसको पिण्ड नहीं देना चाहिये, अपितु उसे विधिपूर्वक उत्तम अन्न भोजन करना चाहिये। भोगकी इच्छा रखनेवाला पुरुष श्राद्धके पश्चात् पिण्डको अग्निमें डाल दे और जिसे पुत्रकी अभिलाषा हो, वह मन्त्र अर्वात् पितृग्रहके पिण्डको मन्त्रोच्चारणपूर्वक अपनी पत्नीके हाथमें दे दे और पत्नी इसे खा ले। जो उक्त कान्तिकी इच्छा रखनेवाला हो, वह श्राद्धके अनन्तर सब पिण्ड गीओंको खिला दे। कुंड, वस और कीर्ति चाहनेवाला पुरुष पिण्डोंको जसमें डाल दे। दीर्घ आयुकी अभिलाषावाला पुरुष उसे कीओंको दे दे। कुमारप्राप्ताकी इच्छा रखनेवाला पुरुष वह पिण्ड मुर्गोंको दे दे। कुछ श्राद्धाग ऐसा कहते हैं कि पहले श्राद्धजनोंसे 'पिण्ड इच्छाओं' ऐसी

आज्ञा ले ले, इसके बाद पिण्डोंको डालवे। अतः श्राद्धोंकी बताया हुई विधिके अनुसार श्राद्धका अनुष्ठान करे, अन्यथा दोष लगता है और पितरोंको भी नहीं मिलता।

जी, धान, दाल, गेहूँ, मूँग, सब्जी, सरसोंका तेल, मिर्चीका चकल और कैंगनी आदिसे पितरोंको तृप्त करे। आंव, अमड़ा, बेला, अनार, बिजौरा, चुराना अकिला, खीर, खिरमल, फलसा, चण्डी, खजूर, अंगूर, नीलकेस, चरवल, चिरीजी, बेर, जंगली बेर, इन्द्रजी और भादुआ—इन फलोंको श्राद्धमें कर्मपूर्वक लेना चाहिये। गुड़, शकर, खीर, गन्धक दूध, दही, घी, तिलका तेल, सेंधा तथा समुद्र और झीलसे उत्पन्न होनेवाला नमक, पर्वत गुग्गुलु, चन्दन, अरगज तथा केसर भी पितरोंको निवेदन करे। सम्यधिक शक्क, चीनी, बबुआ, मूली तथा जंगली सब श्राद्धमें देनेयोग्य हैं। चम्पू, चमेली, बेला, लोध, अशोक, तुलसी, तिलक, सनपत्र, सुगन्धित शेषरसिका, कुक्याक, तगर, बकवड़ा और जूही आदि पुष्प श्राद्धमें अर्पण करने योग्य हैं। कपल, कुमुद, कप, पुष्करिक, इन्दीवर, कोकनद और कड़ुआ भी पितरोंको निवेदन करे। गुल्म, चन्दन, लीलास (बेल), अगर तथा श्राद्धगुग्गुल—ये पितरोंके योग्य भूष हैं। चन और ममूर श्राद्धमें वर्जित हैं। स्त्री, ऊँटनी और भेड़के दूध, दही और घीका वरिष्ठाग करे। ताड़, चरमा, काँकोल, बाहुपत्र (शिबलिङ्गी), अर्जुनी—फल, नींबू, रक्तचिन्म और सासके फलका भी श्राद्धमें स्थान करे। पितृकर्ममें कस्तूरी, मोरोचन, चन्द्रचन्दन, कालेचक (काली अगर), हींग, अजकयन और लोहबागकी गन्ध वर्जित है। फलका सब, बड़ी इलायची, चिरमल, सनजम्, गजर, अमलोनीका साग, चूकाका साग, चनेकी चनेका साग, बहाड़ी कन्द, सोडा, लीफ, चटुआ साग, मन्थशुकर (बागहीकन्द), हसभृत्, 'देवता, पितर, श्राद्धजों, स्वाहा और स्वाहाको सदा बरंबार बोलना है।

मसूर, प्याज, लहसुन, तककन्द, पैककन्द, जिरीकन्द, सुपारी, लीची, पेड़तुल, कुम्हड़ा, मिर्च, सोंठ, पौपल, बीन, केला, बाहेरा, कच्चे गेहूँ का अंक, सन्, बासी अन्न, हींग, कचनार और सहिजन—इन सब वस्तुओं का आठमें उपयोग न करे। जो अत्यन्त खट्टा, अधिक चिकन, सूख, बहुत देरका बना हुआ और पौरस हो तथा जिसमेंसे यदि कहीं-भी गन्ध आती हो, ऐसे पदार्थों को आठमें न दे। चिरामस, नीम्, खई, धनिया, तरबूज और अमरसकेट भी आठमें वर्जित हैं। अनार, छोटी इसायाची, नरंगी, अदरक, इमली, अमड़ा और पैपाली धनियाका आठमें उपयोग करना चाहिये। खीर, सेमर, मूँग, लड्डू, चमक, रसून (अम्र) और गेदुगंधको भी आठमें अधिकपूर्वक देना चाहिये। जो भी स्वादिष्ट एवं निम्न काष्ठ पदार्थ हों, उनका आठमें उपयोग करना चाहिये जिसमें खट्टाई और कटुता कम हो, ऐसी ही वस्तुओं का उपयोग करना अधिक है। अधिक खट्टे, अधिक नमकीन और अधिक कड़वे पदार्थ असुरों के भोजन हैं, अतः उनकी दूरसे ही त्याग दे। मीठे, स्नेहयुक्त, बोड़े चरपरे और बोड़े खट्टे स्वादिष्ट पदार्थ देवताओं के भोजन हैं। अतः इनकी आठमें उपयोग करे। आठमें निषिद्ध वस्तु भोजन करनेवाला मनुष्य रोग नरकमें पड़ता है। अथवा वस्तुएँ ब्राह्मणों को कदापि न दे। बरौकी चलीकर साग, जईधौरी नीबू, सहिजन, कचनार, खाली, मसूर, गज्जर, सबकी पत्तीका साग, कोटो, तालमखाना, चुकका साग, कम्बुक, पदमकण्टका फल, लीची, लड्डी और काढ़ वृक्ष के फलका आठमें भोजन करानेसे मनुष्य

नरकमें पड़ता है। जो पितरों के लिये उक्त निषिद्ध वस्तुएँ अर्पित करता है, वह उन पितरों के साथ ही पुण्य का नश्वर नरकमें गिरता है। यदि जनजानमें का प्रफ़रदवस एक बार इन निषिद्ध वस्तुओं का भक्षण कर ले तो उसके दोषको निवृत्तिके लिये प्रायश्चित्त करना आवश्यक है। सात दिनों तक कर्मणः फल, मूल, दूध, दही, तक्र, गोमूत्र और जौकी लपसी खाकर रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों और विशेषतः भगवान् विष्णु के भक्तों को अधिक है कि वे एक बार भी निषिद्ध आचरण कर लेनेपर इस प्रकार शरीरकी शुद्धि करें। ऊपर बतायी हुई निषिद्ध वस्तुओं का अवश्य त्याग करे। अपनी शक्तिके अनुसार आठकी सामग्री एकत्रित करके विधिपूर्वक आठ करना सबका कर्तव्य है। जो अपने वैभवके अनुसार इस प्रकार विधिपूर्वक आठ करता है, वह मानव ब्रह्मसे लेकर बौटपर्वत सम्पूर्ण जगत्को तुल्य कर देता है।

मुनिशेषे पूछ—ब्रह्मन्! जिसके पिता तो जीवित हों, किंतु पितामह और प्रपितामहकी मृत्यु हो गयी हो, उसे किस प्रकार आठ करना चाहिये? वह विस्तारपूर्वक बताता हूँ।*

ब्रह्मन् बोलें—पिता जिनके लिये आठ करते हैं, उनके लिये स्वयं पुत्र भी आठ कर सकता है। ऐसा करनेसे लौकिक और वैदिक धर्मकी हानि नहीं होती।†

मुनिशेषे पूछ—विप्रवर! जिसके पिताकी मृत्यु हो गयी हो और पितामह जीवित हों, उसे किस प्रकार आठ करना चाहिये? वह बता देनेकी कृपा करें।‡

* पिता जीवित नरकका मृती ही पितरी विष्णुः। कथं आठं हि कर्तव्यमेतद्विस्तारतो वद॥

(२२०। २०५)

† कथं दण्डितो आठं कथं दण्डितो स्वयम्। एवं न इत्येते कथं लौकिकी वैदिकसाधन॥

(२२०। २०६)

‡ पुनः पिता जीवित नरक ब्रह्मन् विप्रवरः। न हि आठं कथं कुर्वन्तेत्यं वदुर्गतिः॥

(२२०। २०७)

व्यासजी बोले—पिताको तो पिण्ड दे, पितामहको प्रत्यक्ष भोजन कराये और प्रपितामहको भी पिण्ड दे दे। यही शास्त्रोंका निर्णय है। मरे हुएको पिण्ड देने और जीवितको भोजन करानेका विधान है। उस अवस्थामें सपिण्डीकरण और पार्वणश्राद्ध नहीं हो सकता।*

जो मनुष्य श्राद्ध-सम्बन्धी विधिका पालन करता है, वह आयु, धन और पुत्रोंके साथ ही

वृद्धिको प्राप्त होता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है जो श्राद्धके समय इस पितृमेधविषयक अध्यायका पाठ करता है, उसके दिये हुए अन्नको पितरत्नोक्त तीन युगोंतक खाते रहते हैं इस प्रकार मैंने यहाँ श्राद्ध-कल्पका वर्णन किया। यह पापोंका नाश और पुण्योंकी वृद्धि करनेवाला है। श्राद्धके अवसरपर मनुष्यको संयतचित्त होकर इसका श्रवण और पाठ करना चाहिये।

गृहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्याकर्तव्यका वर्णन

व्यासजी कहते हैं—ब्राह्मणो! इस प्रकार गृहस्थ पुरुष हव्य, कव्य और अन्नसे देवता, पितर तथा अतिथियोंका पूजन करे। सम्पूर्ण भूत, धरण-पोषणके योग्य कुटुम्बीजन, पशु, पक्षी, चींटियाँ, सन्यासी, भिक्षुक, पथिक तथा सदाचारी ब्राह्मण आदि जो भी उपस्थित हों, गृहस्थ पुरुष अपने घरमें सबको संतुष्ट करे जो नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंका उल्लङ्घन करता है, वह पापभोजी है।

मुनि बोले—महर्षे! आपने पुरुषोंके नित्य, नैमित्तिक और काम्य—त्रिविध कर्मोंका वर्णन किया, अब हम सदाचारका वर्णन सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक और परलोकमें भी सुखका भागी हो।

व्यासजीने कहा—ब्राह्मणो! गृहस्थ पुरुषको सदा ही सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये आचारहीन मनुष्यको न इस लोकमें सुख मिलता है न परलोकमें। जो सदाचारका उल्लङ्घन करके मनमाना चर्ताव करता है उस पुरुषका कल्याण यज्ञ, दान और तपस्यासे भी नहीं होता। दुराचारी पुरुषको इस लोकमें बड़ी आयु नहीं मिलती अतः उसम

आचाररूप धर्मका सदा पालन करना चाहिये। सदाचार बुरे लक्षणोंका नाश करता है। ब्राह्मणो! अब मैं सदाचारका स्वरूप बतलाता हूँ, एकाग्रचित्त होकर उसका पालन करना चाहिये। गृहस्थको धर्म, अर्थ और काम—तीनोंके साधनका यत्न करना चाहिये। उनके सिद्ध होनेपर उसे इस लोक और परलोकमें सिद्धि प्राप्त होती है। मनको वशमें करके अपनी आयका एक चौथाई भाग पारलौकिक कल्याणके लिये संगृहीत करे। आधे भागसे नित्य-नैमित्तिक कार्योंका निर्वहण करते हुए अपना धरण-पोषण करे तथा एक चौथाई भाग अपने लिये मूल पूँजीके रूपमें रखकर उसे बढ़ाये। ब्राह्मणो! ऐसा करनेसे धन सफल होता है। इसी प्रकार पापकी निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नतिके लिये विद्वान् पुरुष धर्मका अनुष्ठान करे। वह इस लोकमें भी फल देनेवाला होता है। ब्राह्मणमुहूर्तमें जागे जागकर धर्म और अर्थका चिन्तन करे। इसके बाद शय्या त्याग कर नित्यकर्मसे निवृत्त हो, स्नान आदिसे पवित्र होकर मनको संयममें रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके

* पितुः पिण्डं प्रदद्याच्च भोजयेच्च पितामहम्
मृतेषु पिण्डं दातव्यं जीवन्तं चापि भोजयेत्

प्रपितामहस्य पिण्डं च इदं शास्त्रेषु निर्णयः ॥
सपिण्डीकरणं नास्ति न च पार्वणमिष्यते ॥

संभ्योपासन करे। प्रातःकालकी संभ्या उस समय आरम्भ करे, जब तारे दिखायी देते हों। इसी प्रकार सायंकालकी संभ्योपासना सूर्यास्तसे पहले ही विधिपूर्वक आरम्भ करे। आपत्तिकालके सिवा और किसी समय उसका त्याग न करे। टिजो। बुरी-बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन, मुँहसे निकालना, अस्त्र सास्त्र पढ़ना, नस्तिकवादको अपनाना तथा दुष्ट पुरुषोंकी सेवा करना अवश्य छोड़ देना चाहिये।* मनको वशमें रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल हवन करे। उदय और अस्तके समय सूर्यमण्डलका दर्शन न करे। बाल सँवारना, दर्पण देखना, दाँतन करना, औजन लगाना और देवताओंका तर्पण करना—यह सब कार्य पूर्वाह्नकालमें ही करना चाहिये।

ग्राम, निवासस्थान, तीर्थ और क्षेत्रोंके मार्गमें जाते हुए खेतमें तथा गेहालामें मल-मूत्र न करे। परखी स्त्रोको नंगी अवस्थामें न देखे। अपनी विद्यापर दुहितात् न करे। रजस्वला स्त्रीका दर्शन स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानीमें मल-मूत्रका त्याग अवश्य मैथुन न करे। बुद्धिमान् पुरुष मल-मूत्र, केश, छत्र, खोपड़ी, भूसी, कोयले, सड़ी-गली वस्तुएँ, रस्सी तथा केवल पृथ्वीपर और मार्गमें कभी न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभवके अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियोंका पूजन करके पीछे भोजन करे। अन्तीर्षात् आजपन करके हाथ-पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके भोजनके लिये आसनपर बैठे और हाथोंको घुटनोंके पीतर करके पीनश्रवसे भोजन करे। भोजनके समय मनको अन्यत्र न ले जाय। यदि उस किसी प्रकारकी हानि करनेवाला हो तो उस हानिको ही बताये, इसके सिवा अन्नके और किसी दोषको चर्चा न करे। भोजनके साथ

पृथक् नमक लेकर न खाय। नृत्य अन्न खाने वर्जित है। मनुष्यको चाहिये कि मनको वशमें रखे और छोड़े होकर या चलते-चलते मल-मूत्रका त्याग, आजपन तथा किसी वस्तुका भक्षण न करे। जूते मुँह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्थामें स्वाध्याय भी वर्जित है। जूते अवस्थामें सुर्घ, चन्द्रमा और तारोंकी ओर जानबूझकर न देखे। दूसरेके आसन, शयन और वर्तनका भी स्पर्श न करे।

गुरुजनोंके आनेपर उन्हें बैठनेको आसन दे। हठकर प्रणाम आदिके द्वारा उनका आदर-सत्कार करे। उनके अनुकूल वार्तालाप करे। जाते समय उनके पीछे-पीछे कुछ दूर जाकर पहुँचाये। उनके प्रतिकूल कोई बर्ताव न करे। एक वस्त्र धारण करके भोजन और देवपूजन न करे। बुद्धिमान् पुरुष ब्राह्मणोंसे बोझ न बुलाये। आगमें मूत्र त्याग न करे। नम्र होकर कभी स्नान और शयन न करे। दोनों हाथोंसे सिर न खुजलाये। बिना कारण बार-बार सिरके ऊपरसे स्नान न करे। सिरसे स्नान कर लेनेपर किसी भी अङ्गमें तेल न लगाये। सब अनध्यायोंके दिन स्वाध्याय बंद रखे। ब्राह्मण, अग्नि, गौ तथा सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब न करे। दिनमें उत्तरकी ओर और रातमें दक्षिणकी ओर मुँह करके मल-मूत्रका त्याग करे। जहाँ ऐसा करनेमें कोई बाधा हो, वहाँ इच्छानुसार करे। गुरुके दुष्कर्मकी चर्चा न करे। यदि वे कुछ हों तो उन्हें विनयपूर्वक प्रसन्न करे। दूसरे लोग भी यदि गुरुकी निन्दा करते हों तो उसे न सुने। ब्राह्मण, राजा, दुःखसे आतुर मनुष्य, विद्यावृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, रोगसे व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत्त, उन्मत्त, अधिवारिणी स्त्री, ठपकारी, वायक और पतित—ये यदि सामनेसे आते हों तो स्वयं किनारे हटकर

* पूर्वा संभ्यां सपथत्रां पथित्रां सद्विवाककम् । उपासीत यथान्तरं वैनां ब्रह्मदक्षपदि ॥

असत्प्रमाणमनुत्तं ज्ञानकारणं च वर्जयेत् । अलच्छास्त्रमसद्वादममत्तसेवां च वै द्विजः ॥

इनको जानके लिये मार्ग देना चाहिये। विद्वान् पुरुष देवालय, चैत्यबुध, चौरहा, विद्यावृद्ध पुरुष और गुरु—इनको दाहिने करके चले दूसरोंके धारण किये हुए जुते, वस्त्र और माला आदि स्वयं न पहने। अनुदर्शो, अहम्मी, पूर्णिमा तथा पर्वके दिन वैसाभ्यङ्ग एवं स्त्री-सङ्गवास न करे। बुद्धिमन् मनुष्य बाँझों और पिंडलियोंको ऊपर ठठकर न खड़ा हो तथा पैरोंको भी न हिलावे। पैरसे पैरको न दबाये। किसीको चुभती हुई बात न कहे निन्दा और चुगली छोड़ दे। दम्भ, अधिमान और नीचे व्यवहारका त्याग करे। भूख, दम्भ, व्यसनी, कुरूप, होनाङ्ग और निर्धन मनुष्योंकी खिन्नी न उड़ावे। दूसरोंको दण्ड न दे, केवल पुत्र और शिष्यको शिक्षा देनेके उद्देश्यसे दण्ड दिया जा सकता है। आसनको पैरसे खींचकर न बैठे। सायंकाल और प्रातःकाल पहले अतिथिका सत्कार करके पीछे स्वयं भोजन करे।

पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके ही दौतन करे। दौतन करते समय यौन रहे। दौतनके लिये निषिद्ध वृक्ष एवं लताओंका परित्यग करे। उत्तर और पश्चिमकी ओर सिर करके कभी न सोये। दक्षिण या पूर्व दिशाकी ओर ही मस्तक करके सोना चाहिये। जहाँसे दुर्गन्ध आती हो, ऐसे जलमें तथा रात्रिकालमें स्नान न करे। ग्रहणके समय रात्रिमें भी स्नान करना बहुत उत्तम है इसके सिवा अन्य समयमें दिनमें ही स्नानका विधान है। वस्त्रके छोरसे अथवा वस्त्र हाथमें लेकर उससे शरीरको न भले। बालों और वस्त्रोंको न झटकारे। विद्वान् पुरुष स्नान किये बिना कभी चन्दन न लगाये। एक दूसरेके वस्त्र और आभूषणोंको बदल-बदलकर न पहने। जिसमें कोर न हो और जो बहुत फट गया हो,

ऐसा वस्त्र न पहने। जिसमें कोई अथवा बाल पड़े हों, जिसे कुत्तेने देखा अथवा चाट लिया हो अथवा जो मागधग निकाल लेनेके कारण दूषित हो गया हो, ऐसे वस्त्रको कभी न खाय भोजनके साथ अलग नथक रखकर न खाय बहुत देरके बने हुए सूखे और बाली वस्त्रको त्याग दे। पिंडी, स्रग, इसके रस और दूधकी बनी हुई वस्तुएँ भी यदि बहुत दिनोंकी हों तो उन्हें न खाय। सूर्यके उदय और अस्तके समय शयन न करे। बिना नहाने, बिना बैठे, अन्यमनस्क होकर, राग्यापर बैठकर या सकेकर, केवल पृथ्वीपर बैठकर, ओम्को हुए तथा भृत्यवर्गको दिये जिन कदापि भोजन न करे। मनुष्य स्नान करके सबेरे और रात दो समय विधिपूर्वक भोजन करे।

विद्वान् पुरुषको कभी परावी स्त्रीके साथ समागम नहीं करना चाहिये परस्त्रीसंगम मनुष्योंके इष्ट, पूर्त और आयुका नाश करनेवाला है इस संसारमें परस्त्री-गमनके सम्मान पुरुषकी आयुका विधातक कार्य दूसरा कोई नहीं है।* देवपूजा, अग्निहोत्र, पितरोंका श्राद्ध, गुरुजनोंकी प्रणाम तथा भोजन भलीभाँति आचमन करके करना चाहिये। स्वच्छ, फेनरहित, दुर्गन्धशून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके आचमन करना चाहिये। जलके भीतरभी, चरकी, बाँसीकी, चुहेके बिलकी और जीवसे बचो हुई—ये चीज प्रकारको मिट्टियाँ त्याग देने योग्य हैं। हाथ-पैर धोकर एकप्रवृत्तिसे मार्जन करके घुटनोंको समेटकर तीन या चार बार आचमन करे, फिर दो बार ओठ पोंछकर आँख, कान, मुख, नासिका तथा मस्तकका स्पर्श करे इस प्रकार जलसे भलीभाँति आचमन करके पवित्र हो देवपूजा तथा श्राद्ध आदिकी क्रिया करनी चाहिये। स्त्रीकने, चटने, खम्भ काने, धूकने

* परदार न गतव्याः पुरुषेण विर्ष्यताः । इहापूजयुतां हन्त्री परदारमर्तव्यम् ॥
न इन्द्रसमापुर्णं त्यजे किञ्चन विद्यते । वादरा पुरुषस्यैव परदारविमर्शनम् ॥

तथा अत्युत्तमका स्वार्थ करनेपर अवश्य, सुखका दर्शन अवश्य दाहिने कानका स्वार्थ करना चाहिये। इनमें पहलेके सम्बन्धमें दूसरा उपाय करना चाहिये। पहले उपायके सम्बन्ध होनेपर उपायनगरका सम्बन्धन अभीष्ट नहीं।

शिव न करकटाये। अपने शरीरका लाल न दे। दोनों संध्याओंके समय अवश्य, भोजन और लयका लालन करे। सम्बन्धकालमें धीबुन और लयका लालन भी जाना है। पूर्वाहुतिमें देवताओंका, मध्यह्नमें मनुष्योंका तथा अपराह्नकालमें पितरोंका ध्वनिपूर्वक पूजन करना चाहिये। देवताओं का धिगुणधर्ममें तिरसे ज्ञान करके उन्नत होने उचित है। पूर्व का उत्तमकी ओर मुँह करके और कराये, उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेपर भी जो कन्धा किसी अङ्गमें होने का रोगिणी हो, उसके साथ विच्छेद न करे। ईर्ष्याका प्रतिष्ठा करे। दिनों समय अवश्य धीबुन न करे। दूसरोंको कष्ट देनेवाला कार्य न करे। कभी किसी भी जीवको पीड़ा न दे। रजस्वला स्त्री का छौंटाका साथ कभी कभी पुनर्जन्म होने लगता है। यदि कन्धाका जन्म अभीष्ट न हो तो उसे एकनेके लिये पीछली रातमें भी स्त्रीसहवास न करे। छठी रात आनेपर स्त्रीके पास जाय, क्योंकि पुत्र रात्रिणी ही इसके लिये हेतु हैं। पुत्र रात्रियोंमें स्त्रीसहवास करनेसे पुत्र होता है और अनुपम रात्रियोंमें गर्भाधान करनेसे कन्धा उत्पन्न होती है। जब आदिके अवसरका धीबुन करनेसे विषयी संभवन होती है और संभवाकालमें गर्भाधान करनेसे नपुंसक उत्पन्न होते हैं। षष्ठ्या पुत्र और कर्ममें रिक्त (चतुर्नी, नवमी और चतुर्दशी) तिथियोंका प्रतिष्ठा करे। विनम्रचित्त उग्रह पुत्रोंकी कला कभी न सुने जो अपनेसे नीचा हो, इसे अस्तरपूर्वक कैच अवश्य न दे। इजाजत बनाने, बचन देने, स्त्री प्रसन्न करने तथा स्थानभूमिमें खनेपर बसवसहित स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, जगु, मन्त्रे महात्म्य, गुरु, चाँकल, वेद, यज्ञ तथा तपस्वीकी निन्दा और

कीहास न करे। महा वाङ्मयिक वेद धारण करने रहे। कभी भी अपहृतलभ्य वेद न धारण करे। स्वच्छ वस्त्र पहने और स्वतः पुत्रोंकी माला धारण करे। उग्रह, उग्रह, मूत्र, अग्निनील, लीलादी, अवस्था और चरित्रोंके दृष्टि, अधिका अल्पकी धीरे, कर्षण अवस्था विन्दित, भूतिका बंध करनेवाले, निर्धन, विच्छेद करनेवाले तथा अन्य अवयव पुत्रोंके साथ कभी मिश्रित न करे। सुहृद्, चण्डीकित, रक्षा, स्नानक तथा शत्रु—इनके साथ वैश्विका धारण रहे और जब वे चरकर चण्डी तो उठकर खड़ा हो जाय, साथ ही अपने वैश्विके अनुमान इनका पूजन करे। प्रतिवर्ष अपने घर अपने हुए उग्रहोंका वैश्विके अनुमान स्नानात् साकल करे।

अपने घरमें उग्रहवाला देवताओंका फाँसीकी पूजन करके कृपया अधिमें अनुपम है। पहली अनुपम उग्रहको दूसरी उग्रहकीधरे तीसरी उग्रहोंको, चौथी उग्रहको तथा पाँचवीं अनुपमको है। तपस्वत् कलिनीकोदेव करे। देवताओंके लिये पुनर्-पुनर् उग्रहका विधान करके उनके लिये बलि अर्पण करे। उग्रहका उग्र उग्र उग्रह है। एक चण्डी पहने चण्डी, जल और पुनर्जन्म हीन कलिनी है; फिर पूर्व आदि उग्रहके दिशामें चापुको बलि देकर कृपया, उग्र-उग्र दिशोंके कमसे भी बलि समर्पित करे। तपस्वत् मन्त्रोंमें कृपया: उग्र, अवशिष्ट और सुखको बलि दे। उनके उत्तरभागमें विच्छेदों और विच्छेदोंको बलि दे फिर उनके भी उत्तरभागमें उग्र और भूतपतिको बलि समर्पित करे। तदनन्तर 'विशुद्ध: स्वच्छ मनः' को कटकर दक्षिण दिशामें अवस्थान होकर पितरोंके लिये बलि दे और कन्धा दिशामें आकर शेष भाग तथा जल लेकर 'कलिनीने विच्छेदक' यह मन्त्र पढ़कर उसे विधिपूर्वक छोड़ दे। फिर देवताओं और ब्राह्मणोंको समस्त करे। दाहिने हाथमें अंगूठेके उग्र और जो एक रेखा होती है, वह ब्राह्मणोंके मन्त्रोंके चिह्न है, उसीसे अवश्यन विच्छेद आता है। तबनी और

अंगूठेके बीचका भाग पितृतीर्थ कहलाता है।
 बान्दीमुख पितरोंको छोड़कर अन्य सब पितरोंको
 इसी तीर्थसे जल आदि देना चाहिये। अंगुलियोंके
 अग्रभागमें देवतीर्थ है। इसीसे देवकार्य करनेका
 विधान है। कर्निष्ठिकाके मूलभागमें कामतीर्थ
 (प्रजापति-तीर्थ) है। इससे प्रजापतिकार्य
 किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थोंसे सदा
 देवताओं और पितरोंके कार्य करने चाहिये, अन्य
 तीर्थोंसे कदापि नहीं। ब्राह्मतीर्थसे आचमन बस्य
 मान्य गन्ध है। पितरोंका कण्ड और तर्पण पितृतीर्थसे,
 देवताओंका कण्ड-कण्ठादि देवतीर्थसे और प्रजापतिकार्य
 कार्य कामतीर्थसे करना श्रेष्ठ बताया गया है।
 बान्दीमुख नामवाले पितरोंके लिये पिण्डदान और
 तर्पण आदि कार्य प्रजापतितीर्थसे करने चाहिये।

विद्वान् पुरुष एक सत्र अल और अग्नि न ले।
 गुह्य, देवता, पिता तथा ब्राह्मणोंकी ओर पैर न
 फैलाने। बड़ोंको दूध पिलाती हुई गयको न छेड़े।
 अङ्गुलिसे चानी न पिसे। लीचके सम्पर्क बिलम्ब न
 करे। मुखसे आग न चूके। ब्राह्मणों, यहाँ तक
 देनेवाला धनी, चिकित्सक करनेवाला वैद्य, श्रोत्रिय
 ब्राह्मण तथा बलपूर्वक पढ़ी-ये चार न हों, यहाँ
 निवास नहीं करना चाहिये। यहाँ सन्निविष्टकी
 कलशम् और कर्मपरम्परा शका हो, यहाँ विद्वान्
 पुरुषको सदा निवास करना चाहिये। दूध तथाके
 रण्यमें कहीं सुख है।* यहाँ पुरवासी वास्तव्य
 संगति और न्यायानुकूल कर्माज करनेवाले ही तथा
 सब लोग सन्त एवं ईर्ष्यारहित हों, यहाँका निवास
 अधिकांश सुख देनेवाला होता है। जिस रात्रिमें
 किम्वत्त बहुत हो, परंतु वे बहुत चमड़ी न हों तथा
 यहाँ सब तरफके अल पैदा होते हों, यहाँ बुद्धिमान्
 पुरुषको निवास करना चाहिये। ब्राह्मणों, यहाँ
 अपनेको जीतनेकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य, पड़नेका

रात्रि और सदा उत्सवमें ही रहना रहनेवाले
 लोग—ये तीन सदा भीखुर हों, यहाँ कभी निवास
 नहीं करना चाहिये। जिस स्थानपर अच्छे व्यवसायवाले
 पड़ोसी हों, दुर्घर्ष राजा हो और सदा खेती
 उपजावनेवाली भूमि हो, यहाँ विद्वान् पुरुषको रहना
 उचित है। विप्रचरो। इस प्रकार सारे सुम्स्तोनोंके
 हितके लिये ये सब बातें बतायी हैं।

अब मैं भयम और योग्यकी विधिसे सम्बन्ध
 रखनेवाली बातें कहलाऊँगा। बी अथवा तैलमें
 भस्म हुआ अथ बहुत देरका बना हुआ अथवा
 कासी भी हो तो बहु भोजन करने योग्य होता है।
 गेहूँ, जौ तथा गोरसकी बनी हुई वस्तुएँ तेल, जोंमें
 न बनी हों, सब भी वे पूर्ववत् ग्रहण करने योग्य
 हैं। शङ्ख, चक्र, सोम, चाँदी, रस्सी, कपड़ा, रत्न,
 मूल, कल, यन्त्र, इति, मृगा, मोती, पात्र और
 वनस्पति—इन सबकी शुद्धि अग्न्यसे होती है। लोहेके
 पात्रों एवं इस्खियोंकी शुद्धि चानीसे धोने तथा
 चाकर चानी स्तनपर रगड़नेसे होती है। जिस
 पात्रमें डेल का बी रखा गया हो, उसकी सफाई
 गर्म जलसे होती है। सूय, मृगचर्म, मूस्त,
 ओखली तथा कपड़ोंके डेरकी शुद्धि जल
 छिड़कनेमात्रसे हो जाती है। बल्कल वस्त्रकी
 शुद्धि जल और मिट्टीसे होती है, मिट्टीके कर्तन
 दुबारा पकड़नेसे शुद्ध होते हैं। भिक्षामें प्राप्त अन्न,
 कारीगरका हाथ, बाजारमें विक्रयके लिये आयी
 हुई शाक आदि वस्तुएँ, जिसके गुण-दोषका ज्ञान
 न हो, ऐसी वस्तु और सेवकोंद्वारा बकली हुई
 वस्तु सदा शुद्ध मानी जाती है। जो पकता हो तथा
 जिससे दुर्गन्ध न आती हो, ऐसा जल शुद्ध मान
 गया है। सम्बानुसार अग्निसे तपाने, बुझाने,
 जलोंके चलाने-फिरने लीपने, जोतने और जल
 छिड़कनेसे भूमिकी शुद्धि होती है। बुझाने आदिसे

* तब विद्वान् न बलपूर्वक पढ़े चाहिए अनुवृत्त। ब्रह्मप्राप्त वैद्यक श्रोत्रिय बलपूर्वक पढ़ी।

विनायित्री दूध तथा बलपूर्वकपण्डित

तब पितृ वनप्रादः कुन कुनकी शुद्धि।

पर शुद्ध होता है। जिसमें बल या कोड़े पड़े हो, जिसे गन्धने सूँघ लिया हो तथा जिसमें भविष्यकी चट्टी हो, ऐसे पात्रकी शुद्धिके लिये राख, मिट्टी और जलका उपयोग करना चाहिये। लंबेका कर्तन छटाईमें, छेँच और तीसरा बलसे और कर्सेके कर्तन राख और जलसे शुद्ध होते हैं। जिस पात्रमें कोई अपवित्र वस्तु चढ़ गयी हो, उसे मिट्टी और जलसे तत्काल धोये, जल्दका कि उसकी दुर्गन्ध दूर न हो जाय। इससे वह शुद्ध होता है। घृत, अक्षि, घोड़ा, गौ, जाल, किरणें, कायु, धूमि, जलके छींटे और गन्धकी आदि—ये सब अशुद्ध वस्तुके संस्कारमें अनेक भी दूषित नहीं होते। कपड़े और धोड़ेका मुक्त शुद्ध माना गया है, किंतु गन्धका नहीं। बछड़ेका मुँह तथा बछाका स्तन भी पवित्र माना गया है। वेदसे फल गिरते समय पक्षीकी भीच भी शुद्ध मानी गयी है। अरसन, तपस्, सवारी, नदीका तट और गुण—ये सब जागारमें बिकनेवाली वस्तुओंकी भाँति सूर्य और चन्द्रमाकी किरणों तथा वायुके स्पर्शसे शुद्ध होते हैं। बड़की और गलियोंमें घूमने-फिरने, स्नान करने, झोंक आने, इका सुत्तने तथा बरत बदलनेपर विधिपूर्वक आचमन करना चाहिये। पक्षी ईटके बने हुए चबूतरे आदिमें यदि कोई अस्मर्य वस्तु, गलियोंकी कचड़ा या जल आदि लग जाय तो उसकी शुद्धि केवल वायुके स्पर्शसे हो जाती है।

अनजानमें यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो तीन रात उपवास करनेसे शुद्ध होती है, और यदि जल-बूझकर किया हो तो उसके दोषकी शक्तिके लिये प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री, नवप्रसूता स्त्री, जख्माल तथा मुर्दा होनेवाले मनुष्योंसे हू जानेपर शुद्धिके लिये स्नान करना चाहिये। मनुष्यकी गीली इट्टीका स्पर्श कर लेनेपर ब्राह्मण स्नान करनेसे शुद्ध होता है और सुखी इट्टीका स्पर्श करनेपर केवल उष्मणन करके गायकी स्पर्श या सूर्यका दर्शन करनेसे वह शुद्ध

हो सकता है। बूक और उबटनको न लीये। मूटन, मल-भूत और पैरोंकी चोकनको चरसे बाहर फेंके। दूसरोंके चूटाये हुए पोखरे आदिमें चूँच लौटे मिट्टी निकालते बिना स्नान न करे। देवकासम्बन्धी सरोवरों और बङ्ग आदि नदियोंमें स्नान ही स्नान करे। असमयमें उद्यान आदिके भीतर कभी न ठहरे। लोकनिन्दित पुरुषों तथा विधवा स्त्रियोंसे कभी कर्तास्नान न करे। रजस्वला स्त्री, पतित, मुर्दा, विधवा, प्रसूता स्त्री, वपुसक, कनवहीन, जख्माल, मुर्दा होनेवाले तथा परस्त्रीगायी पुरुषोंको देखकर भिष्टन् पुरुष अपनी शुद्धिके लिये सूर्यका दर्शन करे। अश्वक पदार्थ, भिक्षुक, जख्माली, मिर्गी, गदग, भुर्ग, पतित, जालिबहिष्कृत, जख्माल, ज्ञानीय सुजत तथा असीबदूषित मनुष्योंका स्पर्श कर लेनेपर स्नान करनेसे शुद्ध होती है। जिसके घरमें प्रतिदिन किरणकर्मकी व्यवहारा होती है तथा जिसे ब्राह्मणोंने स्वागत दिया है, वह पराक्रम मानधेनी है। नित्यकर्मका त्याग कभी नहीं करना चाहिये। उसे न करनेका विधान तो केवल भरणशील और जन्मशीलमें ही है। असीब ब्रह्म होनेपर ब्राह्मण दस दिन, क्षत्रिय बारह दिन तथा वैश्य पंद्रह दिनोंतक शान-होम आदि कर्मोंसे अलग रहे। शूद्र एक यासतक अपना कर्म बंद रखे। फिर असीब निवृत्त होनेपर सब लोग अपने स्वस्विक कर्मोंका अनुष्ठान करें। मृतकका दाह-संस्कार करनेके बाद उसके गोत्रवाले लोगोंको चाहिये कि बाहर कलाशाय आदिमें जाकर रहते, चीबे, सातवें और नवें दिन उस प्रेतके लिये कलाश्रुति दें। दाह-संस्कारके चीबे दिन समान गोत्रवाले भाई-कनुओंको प्रेतकी चितासे उसकी अग्निशक्तिके संबन्ध करना चाहिये। अग्निशक्तिके बाद उनके अङ्गोंका स्पर्श किया जा सकता है। फिर सपानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो, उस दिन सपानोदक और सपिण्ड दोनोंका स्पर्श

किया जा सकता है। धनके लिये चेष्टा करते समय जो स्वेच्छासे अथवा तत्त्व, रस्सी, बन्धन, अग्नि, विष्, पर्यन्तसे गिरने तथा उपवास आदिके द्वारा मृत्यु होनेपर और बालक, परदेसी एवं परिव्राजककी मृत्यु होनेपर तत्काल अशौच निवृत्त हो जाता है। कुछ लोगोंके मतमें तीन दिनोंतक अशौच बना रहता है। यदि सपिण्डोंमेंसे एककी मृत्यु होनेके बाद बड़े ही दिनोंमें दूसरेकी भी मृत्यु हो जाय तो पहलेके अशौचके साथ ही दूसरेका अशौच भी निवृत्त हो जाता है। अतः पहलेके अशौचमें जितने दिन रोष हों, उतने ही दिनोंके भीतर दूसरेका भी श्राद्ध आदि कर्म कर देना चाहिये। जननाशौचमें भी यही विधि देखी गयी है। सपिण्ड तथा समानोदक व्यक्तिषोंमें एकके बाद दूसरेका जन्म हो तो इसी प्रकार पहलेके साथ दूसरेका अशौच भी निवृत्त हो जाता है।

पुत्रका जन्म होनेपर पिताको वस्त्रसहित स्नान करना चाहिये। उसमें भी यदि एकके जन्मके बाद दूसरेका जन्म हो जाय तो पहले जन्मे हुए बालकके दिनपर ही दूसरेकी भी शुद्धि बतायी गयी है। अशौचके बाद क्रमशः दस, बारह, पंद्रह और तीस दिन बीतनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने-अपने शास्त्रोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करें। अशौच निवृत्त होनेपर प्रेतके लिये एकौष्टि करना चाहिये और ब्राह्मणोंको दान देना चाहिये। लोकमें जो-जो वस्तु अधिक प्रिय हो और वरमें भी जो वस्तु अत्यन्त प्रिय जान पड़े, उसको अक्षय बनानेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको उचित है कि वह उसे गुणवान् पुरुषको दान दे। अशौचके दिन पूरे हो जानेपर जल, आह्न और आयुधका स्पर्श करके पवित्र हो सब वर्णोंके लोग

प्रेतके लिये अलदान और पिण्डदान आदिका कार्य करें; तदनन्तर अपने-अपने धर्म-धर्मका पालन करें। इससे इस लोक और परलोकमें भी कल्याण होता है। तीनों वेदोंका प्रतिदिन स्वाध्याय करें, विद्वान् बने, धर्मानुसार धनका उपार्जन करें और उसे धर्मपूर्वक यज्ञमें लगायें। जिस कर्मको करते समय आत्मामें शृणु न हो और जिसे महापुरुषोंके सामने प्रकट करनेमें कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निःशङ्क होकर करना चाहिये। ब्राह्मणे! ऐसे आचरणवाले गृहस्थ पुरुषको धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोकमें भी उसका कल्याण होता है। वह विषय अत्यन्त गोपनीय तथा आयु, धन और बुद्धिको बढ़ानेवाला है। वह सब पापोंका नाशक, पवित्र तथा श्री, पुष्टि एवं आरोग्य देनेवाला है। इतना ही नहीं, वह कल्याणमय प्रसङ्ग मनुष्योंको यश और कीर्ति देनेवाला तथा उनके तेज और बलकी वृद्धि करनेवाला है। मनुष्योंको सदा इसका अनुष्ठान करना चाहिये। यह स्वर्गका सर्वोत्तम साधन है। सम्यक् श्रेयकी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंको धर्मपूर्वक इन सब बातोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। जो इन विषयको भलीभाँति जानकर निय-निरन्तर इसका अनुष्ठान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। द्विजवर! यह मैंने सारा भी अत्यन्त सारभूत तत्त्वका वर्णन किया है। यह कृतियों तथा स्मृतियोंद्वारा प्रतिपादित धर्म है। हर एकको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो नास्तिक हो, जिसकी बुद्धि खोटी हो, जो दम्भी, मुखी और कुतर्कपूर्ण बातोंलाप करनेवाला हो, ऐसे मनुष्यको कदापि इसका उपदेश नहीं देना चाहिये।

वर्ण और आश्रमोंके धर्मका निरूपण

मुनियोंने कहा—ब्रह्मन्! अब हम वर्णधर्म और आश्रमधर्मका विरोध रूपसे वर्णन सुनना चाहते हैं। विप्रवर! अब इसीका वर्णन कीजिये।

ब्रह्मरश्मी बोले—द्विजवर! अब मैं क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चारों वर्णोंके धर्मका वर्णन करूँगा। सुमत्स्यो एकप्रचित होकर सुनो। ब्राह्मणको सदा दान, दया, तपस्या, देवयज्ञ और स्वाध्यायमें तत्पर रहना चाहिये। तर्पण और अग्निहोत्र उसका प्रतिदिनका कार्य होना चाहिये। जीविकाके लिये वह अन्य द्विजोंका यज्ञ कराये तथा उन्हें पढ़ाये। यज्ञ करनेके लिये वह जान बूझकर भी प्रतिग्रह ले सकता है। सब लोगोंका हितसाधन करना और किसीका भी अपने हानि अहित न होने देना, यह ब्राह्मणका कर्तव्य है। समस्त प्राणियोंके प्रति मैत्रीका होना, यह ब्राह्मणके लिये सबसे उत्तम धन है।* केवल श्रुतकृतमें फलोंके साथ समागम करना ब्राह्मणके लिये प्रशंसनीय बात है। क्षत्रिय भी अपने इच्छानुसार ब्राह्मणको दान दे, नाना प्रकारके यज्ञोद्घात यगदान्क भजन करे और स्वाध्यायमें संलग्न रहे। समस्त बलाकर जीवन-निर्वाह करना और पृथ्वीका पालन करना—ये दो क्षत्रियकी मुख्य जीविकारें हैं। उनमें भी पृथ्वीकी रक्षा उसके लिये मुख्य आजोविका है। पृथ्वीका पालन करनेसे ही राज कृतार्थ होते हैं, क्योंकि इसीसे उनके यज्ञ आदि कर्मोंकी रक्षा होती है। जो राजा दृष्ट पुरुषोंका दमन और साधु पुरुषोंका पालन करके सब वर्णोंकी अपने-अपने धर्ममें स्थापित करता है, वह मनोवर्जित लोकोंको प्राप्त होता है। लोकप्रियाय ब्रह्माजीने वैश्योंके लिये यज्ञोंका पालन, व्यापार और खेती—ये तीन आजोविकारें प्रदान की हैं।

वैदोंका अध्ययन, यज्ञ, दान, धर्म तथा नित्य और नैमित्तिक आदि कर्मोंका अनुष्ठान वैश्यके लिये भी उत्तम है। शूद्र द्विजतियोंकी सेवाका कार्य करे और इसीसे अधोपार्जन करके अपना जीवन-निर्वाह करे। अपना खरीद-बिक्री या शिल्पकर्मके द्वारा धन पैदा करके इससे जीविका चलावे। शूद्र भी दान दे और मन्त्रहीन पाक-यज्ञोंद्वारा यजन करे। वह बाहु आदि सब कार्य बिना मन्त्रके कर सकता है। भृत्य आदिका भरण-पोषण करनेके लिये सबके लिये संग्रह आवश्यक है। श्रुतकृतमें समस्त अपने फलोंके फल जाना, सब प्राणियोंके प्रति श्याम्य रहना, खेत, उष्ण आदि दुन्दोंको सहन करना, अभिमान न रखना, सत्य बोलना, पवित्रतापूर्वक रहना, किसीको कष्ट न पहुँचाना, सबका मङ्गल करना, प्रिय वचन बोलना, सबके प्रति मैत्रीका भाव रखना, किसी वस्तुकी कामना न करना, कृपणता न करना तथा किसीके भी दोष न देखना—ये सभी वर्णोंके लिये सामान्यरूपसे उत्तम गुण बताये गये हैं। चारों आश्रमोंके लिये भी ये सामान्य गुण हैं। ब्राह्मण! अब ब्राह्मण आदि वर्णोंके उपधर्म बतलाये जाते हैं। आपत्तिकृतमें ब्राह्मणके लिये क्षत्रियका कर्म, क्षत्रियके लिये वैश्यका कर्म तथा वैश्य और क्षत्रिय दोनोंके लिये शूद्रका कर्म कर्तव्य बताया गया है। स्वधर्म रहते इन दोनोंको शूद्रका कर्म नहीं करना चाहिये, परंतु आपत्तिकृतमें वही कर्तव्य हो जाता है। आपत्ति न होनेपर कर्म संकर कदापि न करे। ब्राह्मण! इस प्रकार मैंने वर्णधर्मका वर्णन किया है।

अब आश्रमधर्मका भलीभाँति वर्णन करता हूँ, सुनो। उचनवन-संस्कार होनेपर ब्राह्मणकी बालक एकप्रचित हो गुरुके घरपर रहते हुए वेदोंका

अध्ययन करे शीघ्र और सदाचारका पालन करते हुए गुरुकी सेवा करे। परिव्रज्य कुटुम्बसे कलके चालत्पूर्वक घंटोंकी शिक्षा ग्रहण करे। दोनों संध्याओंके समय एकाग्रचित्त हो सूर्योपस्थान, अग्निहोत्र और गुरुका अभिषेक करे। गुरुदेव खादें हों तो स्वयं भी खादें। वे जाते हों तो छोटे-पीछे जाय और वे बैठे हों तो उनसे नीचे आसनपर बैठे। शिष्यको कहिये कि वह गुरुके विपरीत कोई आचरण न करे। इन्हींकी आज्ञासे उनके स्वयं बैठकर एकत्रचित्तसे वेदका अध्ययन करे। गुरुका आदेश मितनेपर भिक्षाका अन्न ग्रहण करे। जब आचार्य पहले स्नान कर लें तो स्वयं जलमें प्रवेष्ट करके अवगह्वन करे। प्रतिदिन प्रातःकाल आचार्यके लिये समिधा और जल आदि ले जाये। जब ग्रहण करनेके योग्य वेदोंका पूर्णस्मरण अध्ययन कर ले, तब विद्वान् पुरुष गुरुदक्षिण देकर गुरुकी आज्ञा ले गृहस्थप्रथमें प्रवेष्ट करे।

विधिपूर्वक योग्य स्त्रीसे विवाह करके अपने वर्णोचित कर्मद्वारा धनका उपार्जन करे और उसीसे यथासक्ति गृहस्थका सारा कार्य पूर्ण करे। ऋद्धिके द्वारा पितरों, यज्ञद्वारा देवताओं, अग्निके अतिथियों, स्वाध्यायसे मुनियों, संतानोत्पन्नसे प्रजापति, जन्मिषदेवसे सम्पूर्ण भूतों और भक्त्यवकान्के द्वारा सम्पूर्ण जगत्का पूजन करे। ऐसा करनेवाला पुरुष अपने कर्मोंद्वारा उपाश्रित जनसंख्यामें जात है। भिक्षापर निर्वाह करनेवाले संन्यासी और ब्रह्मचारी भी गृहस्थोंके ही अवलम्बसे रहते हैं, अतः महर्षय-आश्रम श्रेष्ठ मान्य गया है। जो ब्राह्मण वेदाध्ययन, तीर्थस्नान और पृथ्वीके दर्शनके लिये भूतलपर भ्रमण करते हैं, विनश्य कोई घर नहीं है, जो प्रायः निराहार रहते हैं और जहाँ सम्भ्रा हो गयी, वहाँ डेरा डाल देते हैं, ऐसे लोगोका सहारा और आधार गृहस्थ ही हैं। पूर्वोक्त द्विज जब घरपर बधों तो मधुर वाणीसे

सदा उनका स्वागत-सत्कार करना चाहिये। उन्हें शयन, आसन और भोजन देना चाहिये। जिसके घरसे अतिथि निराह होकर लौटता है, वह उसे अपना पाप दे बदलेमें उसका पुण्य लेकर बलि देता है।* गृहस्थ पुरुषमें दूसरोंके प्रति अन्धेलना, अपनेमें अहंकार, दम्भ, परनिन्दा, दूसरोंपर चोट करनेकी प्रवृत्ति और कटुवचन बोलनेका स्वभाव होना अच्छा नहीं मान्य गया है। जो गृहस्थ इस प्रकार उत्तम विधिका पालन करता है, वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो उत्तम लोकमें जात है। गृहस्थ पुरुष बुद्धिमान होनेपर अपनी स्त्रीको भार पुत्रोंको सौंप दे और स्वयं तपस्याके लिये वनमें चला जाय अथवा स्त्रीको भी साथ ही लेता जाय। वहाँ पतिव्रता, मूल और कर्म आदिके आहार करते हुए पृथ्वीपर सयन करे। सिरके कान्, राखी और मूँछ न कटाये। वनप्रस्थ भुनिके लिये सब लोग अतिथि हैं। वह भृगुधर्म, कर्म और कुल आदिकी कौपीन एवं चादर धारण करे। उसके लिये तीनों समय स्नान करना उत्तम मान्य गया है। देवपूजन, होम सम्पूर्ण अतिथियोंका पूजन, भिक्षा और प्राथिवीको बलि समर्पण—ये सब करने वनप्रस्थके लिये श्रेष्ठ मानी गयी हैं। वह अपने हरीरमें जंगलमें कर्म आदिके तेल लग्न सकता है। उसका मुख्य कर्तव्य है तपस्या—ज्ञान और उच्च आदि दृष्टिको सहन। जो वनप्रस्थ मुनि नियमपूर्वक रहकर पूर्वोक्त रूपसे अपने कर्तव्यका पालन करता है, वह अग्निकी भाँति अपने सब दोषोंको जला देता और सन्तत्य लोकमें जात होता है।

मुनियो! मनीषी पुरुष जो भिक्षुका चतुर्थ आश्रम कात्सल्य हैं, उसके स्वकथका वर्णन मुनी भिक्षुको कहिये कि पुत्र, धन, स्त्रीके प्रति स्नेहका त्याग करे और ईर्ष्याहित होकर चतुर्थ आश्रममें जाय। उमीको संन्यास-आश्रम भी कहते हैं।

* अतिथिपूर्वक यज्ञात् गृहस्थ प्रतिनिष्ठाते। य एवम् दुष्कृतं तस्मै पुण्यवद्वय मच्छति।

संन्यासीको समस्त त्रैवर्णिक कर्मोंके अपरम्पक त्याग करना चाहिये। वह मित्र और शत्रुमें समान भाव रखे सब प्राणियोंका मित्र बना रहे। जरायुज और अण्डज आदि किसी भी प्राणीके सख्य मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी द्वेष न करे। वह सब प्रकारकी आसक्तियोंको त्याग दे। गाँवोंमें एक रत्न और नगरमें पाँच रत्नसे अधिक न रहे। पशु, पक्षी आदिके प्रति न तो उस्कर रग हो और न द्वेष ही रहे। जीवन-निर्वाहके लिये वह उच्च वर्णवाले मनुष्योंके भरपर भिक्षाके लिये जाय—वह भी ऐसे समयमें जब कि रसोईकी आग बुझ गयी हो और बरके सब लोग खा-पी चुके हों। भिक्षा न मिलनेपर खेद और मिलनेपर हर्ष न माने। भिक्षा उतनी ही ले, जिससे प्राणव्यग्र होती रहे। विषयासक्तिसे बह भ्रान्त दूर रहे। अधिक आदर-सत्कारकी प्रतिको

धुपाको दृष्टिसे देखे, क्योंकि अधिक आदर-सत्कार मिलनेपर संन्यासी अन्य बन्धनोंसे मुक्त होनेपर भी बाँध जाता है। काम, क्रोध, दर्प, लोभ और मोह आदि जितने दोष हैं, उन सबका त्याग करके संन्यासी ममत्तरहित हो सर्वत्र विचरता रहे।* जो सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय-दान देकर पृथ्वीपर विचरता रहता है, उस देहभ्रमणसे मुक्त यत्तिको कहीं भय नहीं होता। जो ब्राह्मण अग्निहोत्रकी भावनाद्वारा शरीरमें स्थापित करके अपने मुखमें भिक्षाप्राप्त अन्नरूपी हविष्य डालकर उस शरीरस्थ अग्निको आहुति देता है, वह उस संकित अग्निके द्वारा उतम लोकमें जाता है। जो द्विज पवित्र एवं संयत बुद्धिसे युक्त हो साम्प्रोक्त विधिसे मोक्ष-आश्रमका पालन करता है, वह बिना ईधनकी प्रज्वलित अग्निके सदृश सान्ना तेजोमय ब्रह्मलोकमें जाता है।

उच्च वर्णकी अधोगति और नीच वर्णकी ऊर्ध्वगति का कारण

पुनिर्वर्णे पुत्र—महाभाग! आप स्वयं हैं, समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले हैं। मुने! भूत, भविष्य और वर्तमान—कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। महामते! किस कर्मसे उच्च वर्णोंकी नीच गति होती है और किस कर्मसे नीच वर्णोंकी उच्च गति होती है? यह बतानेको कृपा करें।

व्यासजी बोले—मुनिवरों, भौतिक भूतके वृक्ष और लताओंसे अञ्जलिदत्त, अनेक प्रकारकी धातुओंसे विभूषित तथा विविध आक्षयोंसे युक्त हिमालयके श्वेतीय शिखरपर त्रिपुरासुरका भक्त करनेवाले त्रिनेत्रधारी भगवान् शंकर विराजमान थे। वहाँ गिरिराजकुमारी पार्वती देवीने देवेश्वर महादेवजीको

प्रणाम करके वही प्रश्न किया था। मैं वही प्रसङ्ग यहाँ सुन रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो।

पार्वतीजीने पुत्र—भगवन्! स्ववम्भू भगवान् ब्रह्मने पूर्वकालमें चार वर्णोंकी सृष्टि की। उनमेंसे वैश्य किस कर्मसे शूद्रभावको प्राप्त होता है? अथवा क्या करनेसे क्षत्रिय वैश्य हो जाता है और ब्राह्मण किस कर्मके अनुष्ठानसे क्षत्रिय होता है? देव। इस प्रकार धर्मको प्रतिशोध-दृष्टिमें कैसे लाया जा सकता है? ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय किस कर्मसे शूद्र होते हैं? भूतनाथ! आप मेरे इस संशयका निवारण कीजिये। क्षत्रिय आदि तीन वर्णोंके लोग, जो जन्मसे ही यहाँ भिन्न वर्णवाले

* प्राणव्याजनिर्मितं च ब्रह्मणो भुक्तवज्जने। काले प्रशस्तवर्णानं भिक्षायां पर्यट्टे गृहान्॥
अस्तापे न विषादी स्यान्नाभे नैव च इष्येत्। प्राणव्याजकामत्रः श्वेताव्याजस्तर्ज्वहर्निर्गतः॥
अतिपूजितत्प्रभैस्तु जुगुप्सेष्वैव सर्वतः। अतिपूजितलाभैस्तु पतिर्मुक्तोऽपि बध्यते॥
कामः क्रोधस्तथा दर्पो लोभमोहादपञ्च ये। तास्तु होवान् परित्यज्य परित्यागिन्वयो भवन्॥

है, कैसे ब्राह्मणभावको प्राप्त हो सकते हैं?

शिवजी बोले—देख! ब्राह्मणत्वकी प्रति आसक्त

कठिन है। सुभे^१ ब्राह्मण स्वभावसे ही ब्राह्मण होता है इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी स्वभावसे ही बने होते हैं—ऐसा वेद विचार है। ब्राह्मण इस लोकमें आपकर्म करनेसे अपने पदमें भ्रष्ट हो जाता है। तब उस वर्णको पाकर भी फिर उसमें नीचे गिर जाता है। जो ब्राह्मण धर्मका पालन करते हुए इसीमें जीवन-निर्वाह करता है, वह ब्राह्मणत्वको प्राप्त होता है परंतु जो ब्राह्मणत्वका त्याग करके क्षत्रियोचित धर्मोंका सेवन करता है, वह ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट होकर क्षत्रिययोनिमें अन्य होता है। जो विप्र लोभ और घेहका आश्रय ले अपनी घट बुद्धिके कारण दुर्गुण ब्राह्मणत्वको पाकर भी सदा वैश्यकर्मका अनुष्ठान करता है, वह वैश्ययोनिको प्राप्त होता है। अथवा यदि वैश्य

शुद्धोक्त कर्म करने लगता है तो वह शूद्र हो जाता है। अपने धर्मसे भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण शूद्रत्वको प्राप्त होता है। वर्णसे भ्रष्ट वह बहिष्कृत होनेपर वह ब्राह्मणोंकसे भी गिर जाता है और कर्ममें पड़नेके पश्चात् शूद्रयोनिमें अन्य होता है। महात्मा क्षत्रिय अथवा वैश्य भी जब अपनी-अपनी कर्म छोड़कर शुद्धोक्त कर्म करने लगते हैं, तब अपने पदसे भ्रष्ट होकर वर्णसंकर हो जाते हैं। ऐसे कर्म-भ्रष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—तीनों शूद्रभावको प्राप्त होते हैं। जो शूद्र ज्ञान-विज्ञानमें कुछ एवं शक्ति हो अपने धर्मका पालन करते हुए जीवन-निर्वाह करता है, धर्मको जानता और उसके पालनमें लग्न रहता है, वह धर्मके पालनका भागी होता है।^२

देख! ब्राह्मणोंने वह एक दूसरी आध्यात्मिक कला कात्स्वयी है, जिसके पालनसे धर्मकायी पुरुषोंको वैदिक मिट्टि प्राप्त होती है। जो मनुष्य क्षत्रियके धर्म और शूद्रका तोष स्मोके धर्मसे दायन अथवा वर्णसंकर है उसका अन्न अस्पृश निर्दिष्ट मान गया है। इसी प्रकार एक समुदायका अन्न, जाट और मुसलमान अन्न तथा शूद्रका अन्न खाया नहीं जान चाहिये। देख! देवान्ध्रों और महात्मा पुरुषोंने शूद्रके अन्नको सदा ही निन्दा की है। वह ब्रौह्मण्यकी क्षीयकता कथन होनेके कारण अस्पृश सामाजिक है। जो ब्राह्मण अपने पेटमें शूद्रका अन्न भिजे मनुष्यको प्राप्त होता है वह अप्रिहोषी और बलवर्ध होवे हुए भी शूद्रोक्त गतिको प्राप्त होता है। पेटमें शूद्रान्न लेब रहनेके कारण वह ब्राह्मणोंकसे भ्रष्ट हो जाता है। शूद्रान्न-भोजी ब्राह्मण शूद्रत्वको प्राप्त होता है—इसमें अन्यथा विचारके लिये स्थान नहीं है।^३ ब्राह्मण अपने इतरमें जिसका अन्न लेब रहने प्राप्त त्याग

^१ यम् शूद्र स्वभावस्य जनानामन्नाद्यदि । यवहो धर्मिण्यतः स धर्मपालनानुवीर्य

† येन शूद्रान्नोपेन ब्राह्मणकृतकृत्तुः ब्राह्मण शूद्रत्वमेति शक्तिं सप्त विचार्यते ।

करता है और जिसके अन्तर्से जीवन-निर्वाह करता है, उसीकी योग्यता प्राप्त होता है। जो लोग दुर्लभ ब्राह्मणत्वको अभ्यस्य ही पाकर इसकी अवहेलना करते हैं अथवा अभ्यस्य-भक्षण करते हैं, वे ब्राह्मणत्वसे गिर जाते हैं। तरावी, ब्रह्मचर्य, चोर, ब्रह्म धन्य करनेवाला, अपवित्र स्वाभ्यस्य न करनेवाला, खरी, लोपी, अस्वच्छ, शठ, ब्रह्महीन, शूरीका पति, दोगलेका अन्न खानेवाला, सोमरस बेचनेवाला और नीचसेवी ब्राह्मण ब्राह्मणत्वसे भट्ट हो जाता है। गुरुस्वर्गाधी, गुरुद्वेषी गुरुनिन्दापरम्यण तथा ब्राह्मणही ब्राह्मण भी ब्रह्मधर्मसे गिर जाता है।

जो शूद्र सब कर्म स्वामीय विधिके अनुसार न्यायपूर्वक करता है, सबका अतिथि-सत्कार करनेके बाद बचा हुआ अन्न भोजन करता है, अपनेसे श्रेष्ठ वर्णवासे पुरुषोंकी सेवा-सुनूषणें यत्नपूर्वक लगा रहता है, जो कभी मनमें गुना नहीं मानता, सदा सन्मार्गपर स्थित रहता है, देवता और द्विजोंका सत्कार करता, सबका अतिथ्य करनेके लिये दृढसंकल्प रहता, शत्रुकात्तमें फलीके साथ समगम्य करता, नियमपूर्वक रहकर नियमित भोजन करता और कार्यदक्ष, स्वधुसेवी तथा अतिथियोंसे बचें हुए अन्नका भोजन करनेवाला होता है, जो कभी भी मांस नहीं ग्रहण करता, ऐसा शूद्र वैश्ययोगिको प्राप्त होता है।

जो वैश्य सत्यवादी, आहंकरहीन, निर्द्वन्द्व, स्वाम्येष्टका ज्ञाता, पवित्र और स्वाभ्यासपरम्यण होकर प्रतिदिन ब्रह्म करता, मन और इन्द्रियोंको संयममें रखा, ब्राह्मणोंका सत्कार करता, किसी भी वर्णके दोष नहीं देखता, गृहस्थोचित व्रतका पालन करते हुए केवल दो समय भोजन करता है, जो आहमपर विजय पाकर निष्कम्प एवं अहंकरभून्व हो गया है, अग्निहोत्रको उपासना करते हुए विधिपूर्वक हवन करता है और सबका अतिथ्य-सत्कार करते हुए धर्म्मगुण अन्नका भोजन करता है, वह वैश्य पवित्र होकर श्रेष्ठ क्षत्रिय-कुलमें जन्म ग्रहण करता है।

क्षत्रियकर्ममें उत्पन्न होनेपर वह जन्मसे ही अच्छे संस्कारका होता है। उपनयनके पश्चात् ब्रह्मचर्यव्रतके पालनमें उत्पन्न हो वह संस्कारसम्पन्न द्विज होता है। वह समय-समयपर दान देता, प्रभुर दक्षिणा देकर वैभवपूर्ण खड़ा करता और वेदाध्ययन करके स्वर्गकी इच्छासे आहवनीय आदि तीनों अग्नियोंकी सदा उपासना करता है। राजा होनेपर वह सैन्यस्थके कलासे भीगे हाथोंद्वारा दान देता और सदा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता है। स्वयं स्वयंवादी होकर सदा सत्यका ही अनुष्ठान करता है, रुद्धिपर दृष्टि रखा है और धर्मदण्डसे युक्त हो धर्म, अर्थ एवं कामका त्रिवर्णका साधन करता है। शरीर और इन्द्रियोंको वस्त्रमें रखाकर प्रजासे करके कर्ममें केवल उसकी आकांक्षा उठा भण्ड ग्रहण करता है। तत्त्वज्ञ राजाको पछिचे कि वह स्वैच्छाव्रत होकर विषय-भोगोंका सेवन न करे, अपितु धर्ममें चित्त लगाकर सदा शत्रुकात्तमें ही पक्षीके पास जाय। नित्य उपवास करनेवाला, नियमपरम्यण, स्वाभ्यासशैल तथा पवित्र रहे। सबका अतिथि-सत्कार करे। धर्म, अर्थ और कामका चिन्तन करते हुए सदा प्रसन्न-चित्त रहे। अन्नको इच्छा रखनेवासे शूद्रोंको भी सदा यही उपदेश दे—'भोजन तैयार है।' स्वार्थ या कामनासे प्रेरित होकर कोई पाप न खाद्य करे। देवता, पितर और अतिथियोंके लिये सर्वदा स्नान-सामग्री उपस्थित रखे। अपने कर्मों न्यायानुकूल विधिसे उपासना करे। भिक्षुको भिक्षा दे। दोनों समय विधिपूर्वक अग्निहोत्र करे तथा गौओं और ब्राह्मणोंका हितस्नान करनेके लिये संश्राममें सम्मुख होकर प्राण दे दे। विविध अग्नियोंके सेवन तथा मन्त्रीप्राप्तपूर्वक हवन करनेसे पवित्र होकर क्षत्रिय भी जन्मान्तरमें ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न, वेदोंका पारंगत और संस्कारयुक्त ब्राह्मण हो जाता है। इस प्रकार उद्योगर सुभ कर्म करनेसे धर्मात्मा वैश्य कर्मानुसार क्षत्रिय होता है और नीच कुलमें उत्पन्न शूद्र भी उद्यम कर्म करनेसे संस्कार-सम्पन्न द्विज हो जाता है।

देवि! जन्मसे ब्राह्मण होनेपर भी जो दुराचारी और समस्त वर्णसंस्कारोंको अन्न भोजन करनेवाला है, वह ब्राह्मणत्वको स्थापक बीसा ही शूद्र हो जाता है। इसी प्रकार शुद्धात्मा एवं जितेन्द्रिय शूद्र भी शूद्र कर्मोंके अनुष्ठानसे ब्राह्मणकी भाँति सेवन करने योग्य हो जाता है, वह सदा ब्रह्माजीवक कथन है। जो शूद्र अपने स्वभाव और कर्मके अनुसार जीवन बिताता है, उसे द्विजातियोंसे भी अधिक शूद्र जानना चाहिये—ऐसा मेरा विश्वास है। जन्म, संस्कार, वेदाध्ययन और संतति—ये सब द्विजत्वके कारण नहीं हैं; द्विजत्वका मुख्य कारण तो सदाचार ही है। संसारमें ये सब लोग आचरणसे ही ब्राह्मण माने जाते हैं। उत्तम आचरणमें स्थित होनेपर शूद्र भी ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकता है।* पार्वती! ब्रह्मस्वभाव सर्वत्र सम है—यह मेरी मान्यता है। जहाँ निर्गुण एवं निर्मल ब्रह्म स्थित है, वही द्विजत्व है। देवि! ये जो विपन्न स्वभाववाले पुरुष हैं, वे ब्रह्मके ही

स्वान और भावका दर्शन करनेवाले हैं। प्रजाको सृष्टि करते समय वरदायक भगवान् ब्रह्माने स्वयं ही ऐसी बात कही थी ब्राह्मण इस संसारमें एक महान् क्षेत्र है, जो हाथ पैरोंसे युक्त होकर सर्वत्र विचरता रहता है। इसमें जो बीज पड़ता है, वह फलकेमें फल देनेवाली खेती है। ब्राह्मणको सदा संतुष्ट एवं सन्मार्गका पथिक होना चाहिये। उन्नति चाहनेवाले द्विजको सदा ब्रह्ममार्गका अवलम्बन करके रहना चाहिये। गृहस्थ ब्राह्मणको घरपर रहते हुए प्रतिदिन संहिताके मन्त्रोंका अध्ययन और स्वाध्याय करना चाहिये। वह अध्ययनकी वृत्तिसे ही जीवन-निर्वाह करे। जो ब्राह्मण इस प्रकार सदा सन्मार्गमें स्थित हो अग्निहोत्र और स्वाध्याय करता है, वह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है। देवि! ब्राह्मणत्वको प्राप्त करके उसको यत्नपूर्वक रखा करने चाहिये। यह मैंने तुम्हें बड़ी गोपनीय बात बतलायी है। शूद्र धर्माचरणसे ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण धर्मभ्रष्ट होनेपर शूद्रत्वको प्राप्त होता है।

स्वर्ग और नरकमें ले जानेवाले धर्माधर्मका निरूपण

पार्वतीजीने कहा—भगवन्! सर्वभूतेश्वर! देव-दानव बन्धित विभो! मुझे मनुष्योंके धर्म और अधर्मके विषयमें संदेह है। देव! आप उसका समाधान कीजिये। देहधारी जीव सदा मन, वाणी और किर्यारूप विविध बन्धनोंद्वारा बँधते हैं, फिर किन साधनोंसे और किस प्रकार उनकी मुक्ति होती है? यह बताइये। देव! किस स्वभावसे, कैसे कर्मसे अच्छा किन सदाचारों एवं सद्गुणोंसे

संसारके मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं?

शिवजी बोले—देवि! तुम धर्म और अधर्मके तत्त्वको जाननेवाली और निरन्तर धर्ममें तत्पर रहनेवाली हो। तुम्हारा प्रश्न सब प्राणियोंके लिये हितकारी और उनकी बुद्धिको बढ़ानेवाला है। मैं उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। जो मनुष्य सब प्रकारके सिद्धों (बाह्य चिह्नों) से रहित, सत्य-धर्मके परायण तथा शान्त हैं, जिनके सभी संशय

। ब्राह्मणो ब्राह्मसद्वृत्तः सर्वसंस्कारभोजनः ॥

स ब्राह्मणं सपुत्रपुत्र्यं शूद्रो भवति तदुराः ॥ कर्मभिः शुचिभिर्देवि शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः ॥

शूद्रोऽपि द्विजवत्संख्य इति ब्रह्मज्ञानीत्ययम् स्वभावकर्मण्यं यैव यः शूद्रोऽपि तद्विधिः ॥

विशुद्धः स द्विजातिभ्यो विज्ञेय इति मे मतिः ॥ न योनिर्नपि संस्कारो न वृत्तिर्न च संततिः ॥

कारणानि द्विजवत्स्य वृत्तेश्च न कर्मणम् ॥ सर्वोऽयं ब्राह्मणो लोके वृत्तेन तु विधीयते ॥

शूद्रो स्थितश्च शूद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं न गच्छति ।

(२२३।५४-५८)

कसबस्वरूप स्वर्गमार्गपर जाते हैं, उनका मैंने वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो?

पार्वतीजी बोली—पहेल। मेरे मनमें मनुष्योंके सम्बन्धमें एक और महान् संशय है। उस- आप उसका भलीभाँति समझाव करें। प्रभो! मनुष्य किस कर्मसे इस पृथ्वीपर बड़ी आयु प्राप्त करता है? और किस कर्मसे इसकी आयु शीघ्र हो जाती है? आप कर्मोंके परिणामका वर्णन करें।

शिवजी बोले—देवि! कर्मोंका फल जैसे प्राप्त होता है उसका वर्णन करता हूँ मुने। मर्त्यलोकमें सब मनुष्य अपने-अपने कर्मोंका फल भोगते हैं। जो मनुष्य सदा हाथमें डंडा लेकर दूसरोंके प्राणोंका संहार करता, सर्वदा इश्वार उठकर प्राणियोंकी हिंसा किया करता, सब जीवोंके प्रति निर्दय बना रहता, सदा सम्पत्तियोंके उद्वेगमें डालता, कीट और पतङ्गोंको भी मारना नहीं देता और अत्यन्त निहुरतापूर्ण कर्त्तव्य करता है, वह नरकमें पड़ता है। इसके विपरीत जो धर्मात्मा होता है, उसे अपने स्वकर्मके अनुकूल ही गति मिलती है। हिंसक नरकमें और अहिंसक स्वर्गमें जाता है। नरकगामी मनुष्य नरकमें पड़कर अत्यन्त दुस्मह एवं भयंकर घटाना भोगता है। जो कोई कभी उस नरकमें निकसता है, वह यदि मनुष्य-योनिमें आता है तो भी वहाँ उसकी आयु बहुत छोटी होती है। देवि! जो शुभकर्म करते हुए जीवन व्यतीत करता है, प्राणियोंकी हिंसासे दूर रहता है, जो सत्त्व और दण्डका त्याग करके कभी किसीकी हिंसा नहीं करता, न मारता है, न मारता है और न मारनेवालेका अनुमोदन ही करता है जिसका सभी प्राणियोंके प्रति स्नेह है तथा जो अपने और परायेमें समान भाव रखता है, ऐसा पुरुष सदा देवपदकी प्राप्त होता है। देवि! वह अपने शुभ कर्मोंसे प्राप्त देववित्त सुख-भोगोंका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करता है वह यदि कभी मनुष्य लोकमें आता है तो उसकी बड़ी आयु होती है वह बड़ी

अशुक्तले सदाचारी एवं पुष्कण्ड मनुष्योंका मार्ग है। जीवोंकी हिंसाका त्याग करनेसे इसकी प्राप्ति होती है, वह ब्रह्मजीका कथन है।

पार्वतीजीने पूछा—भगवन्! कैसे शील और सदाचारवाला पुरुष किन कर्मों अथवा किस दायसे स्वर्गमें जाता है?

महादेवजी बोले—जो ब्राह्मणका सत्कर्म करनेवाला तथा दीन-दुःखी और कृपण आदिको भक्ष्य, भोज्य, अन्न, पान एवं वस्त्र देनेवाला है, जो दत्तमण्डप, कर्मशाला, पीसना तथा पुष्करिणी बनवाता है मन और इन्द्रियोंकी बुराई करके शुद्धभावसे नित्य-नैमित्तिक आदि कर्म करता है आसन, शय्या, सवारी, घर, रत्न, धन, खेतकी उपज तथा खेत आदि वस्तुओंका सदा ज्ञान चित्तसे दान करता है, देवि! ऐसा मनुष्य देवत्वकर्म जन्म लेता है। वहाँ दीर्घकालतक उत्तम भोगोंका उपभोग करते हुए नन्दन आदि बनोंमें अप्सराओंके साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार करता है। देवि! वहाँसे मृत होनेपर वह मनुष्योंके सौभाग्यशाली कुलमें, जो जन-धान्यसे सम्पन्न होता है, जन्म लेता है। वह मानव समस्त मनोव्याप्ति गुणोंसे युक्त, प्रसन्न, प्रचुर भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न एवं धनवान् होता है। पार्वती! जो दानशील महाभाग प्राणी है, ब्रह्माजीने उन्हें सर्वप्रिय बतलाया है इनके सिवा दूसरे मनुष्य ऐसे हैं, जो देनेमें कृपण होते हैं। वे मूर्ख चरमें रहते हुए भी किसीको अन्न नहीं देते। दीन, अमी, कृषकों, दुःखियों, याचकों और अतिथियोंको देखकर मुँह फेर लेते हैं। उनके चावना करते रहनेपर भी अनसुनी करके पीछे लौट जाते हैं, कभी किसीको धन, वस्त्र, भोग, स्वर्ग, गौ और भौत-भौतिके साधन पदार्थ नहीं देते। जो लोभ, ईर्ष्या और दानरहित होते हैं, वे अज्ञानी मनुष्य नरकमें पड़ते हैं। कालचक्रके परिवर्तनसे उन्हें जब कभी मनुष्य-योनिमें आना पड़ता है तब वे निर्धन-कुलमें जन्म पाते हैं बुद्धि भी उनकी बहुत छोटी

होते हैं। वहाँ से मूल-प्राप्तिकार कह सकते हैं। सब लोग उन्हें समझते बहिष्कृत करने रहते हैं। वे सब भोगोंमें निरास हो चापपूर्ण बुद्धिमें जीवन-निर्वाह करते हैं। इनका चरम ऐसे कुत्सर्ग होता है जहाँ भोग-सामग्री बहुत थोड़ी होती है, अतः वे अल्पभोगपरामर्श होते हैं। देखि। इस प्रकार दान न करनेसे मनुष्य निर्धन होते हैं।

इनसे भिन्न अन्य मनुष्य दम्भी और अभिमानी होते हैं। वे मन्दबुद्धि मानव आत्मन देने योग्य गुरुजनके आनेपर उन्हें पीडाग्रस्त नहीं देते जिन्हें स्वयं निकले डटकर जानेके लिये मार्ग देना उचित है, उनके लिये वे अज्ञानी मार्ग नहीं देते। जो लोग अपने चरम योग्य हैं, इनका वे विधिपूर्वक पूजन नहीं करते। उन्हें पाप अथवा अक्षमनीय भी नहीं देते। अथवा एवं वेद गुरुजनमें भी प्रेमपूर्वक आलापन नहीं करते। अभिमानके साथ ही बड़े हुए लोभके बलीभूत होकर वे मननीय पुरुषोंका भी अनादर और बड़े बुरोंका शिरसका करते हैं। देखि। ऐसे स्वभाववाले सभी मनुष्य नरकमें जाते हैं। यदि वे कभी उस नरकमें झुटका पाते हैं तो बहुत बर्षोंतक अन्यान्य बोनियोंमें भटकनेके बाद भूमि, अज्ञानी, चाण्डाल आदिके निर्दिष्ट कुत्सर्ग अन्य पाते हैं। गुरुजनों और बृद्ध पुरुषोंको संताप देनेवाले लोगोंकी यही गति होती है।

जो न दम्भी है न मनी है, जो देखत और अतिथिसेका पूजक, लोकपुत्र, सबको सम्मान करनेवाला, मनुष्याधी, सब प्रकारकी चेष्टाओंसे दूसरोंका प्रिय करनेवाला, समस्त प्राणियोंको सदा प्रिय माननेवाला, द्वेषहित, असतृप्त, कोमलस्वभाव, सबसे महाप्रपूजक स्नेहमय भवन बोनिकेवाला, प्राणियोंकी हिंसा न करनेवाला, वेद पुरुषोंका विधिमान् समकारपूर्वक पूजन करनेवाला, यहाँ देने योग्य पुरुषोंको धर्म देनेवाला, गुणपूजक और अतिथिको अन्नका अग्रभाग अर्पित करनेवाला है, ऐसा पुरुष स्वर्गमें जाता है। मनुष्य अपने किये हुए कर्मोंका फल स्वयं ही भोगता है।

यह सबका सारमेलक कहना हुआ धर्म है। जिसका मैं वर्णन किया है।

जिसका आधारन निर्दयतापूर्ण होता है, जो सब प्राणियोंके मनमें भय उत्पन्न है, हाथ, पैर, गद्दी, डंडा, डेगा, छात्र अथवा अन्य साधनोंसे जीवोंको मार देता है, हिंसाके लिये डेगा पैदा करता है, बोलीपर आक्रमण करता और उन्हें उद्दिष्ट बनाता है, ऐसे स्वभाव और आचरणवाला मनुष्य नरकमें पहुँचता है। वह यदि कलकलसे मनुष्य बोनियों जाता है तो अथवा कुत्सर्गमें अन्य होता है, जहाँ उसे नाम प्रकाशकी बाधार्थ और कलकल मारने पड़ते हैं। वह अथवा मनुष्य अपने किये हुए कर्मोंके फलभक्षक सब लोकोंका द्वेषकर होता है। इसके विपरीत जो सब प्राणियोंको दक्षपूर्ण दुष्टिमें देखता है सबके प्रति मैत्रीभाव रखता है, पित्रके समान निर्द्वेष होता है। दक्षतु होनेके कारण प्राणियोंको न डरता है और न मारता ही है। जिसके हाथ पैर बलमें होते हैं जो सम्पूर्ण जीवोंका विश्रामपात्र है। गद्दी, डंडा, डेगा अथवा अन्न-सम्पत्तियों किन्हीं भी जीवोंको डेगा नहीं पहुँचाना, सुभ कर्म करता और सबपर दया रखता है। ऐसे लोग और आचरणवाला मनुष्य स्वर्गमें जाता है। जहाँ देवताओंको भीति वह दिव्य भवनमें मानन्द निवास करता है। वह यदि पुण्यक्षयके पक्षान् मरनेलाकमें जाता है तो मनुष्योंमें जनमहित एवं निर्धन होता है। वह मुखसे अन्य लेता और अभ्युदयसेल होता है। सुप्रकाश भागी तथा डेगासून्य होता है। देखि। वह साधु पुरुषोंका मार्ग है जहाँ किन्हीं प्रकारकी बाधा नहीं है।

कार्यनीतिने बुद्धि—परायण। कुछ मनुष्य कलालोहमें कुशल दिखायी देते हैं। अतः कृपका बताइये—किन्हीं कर्मोंसे मनुष्य बुद्धिमान् होते हैं? तथा जो लोग अन्धसे ही अंधे, लोगी तथा बध्मक देखे जाते हैं उनके चरम होनेमें क्या कारण है? बतानेकी कृपा करें।

आदेवजी बोले—जो लोग सेटनेला सिद्ध

तथा धर्मज्ञ ब्राह्मणोंसे प्रतिदिन शुभाशुभ कर्म पूछते हैं और अशुभका त्याग करके शुभ कर्मका सेवन करते हैं, वे इस लोकमें सुखमें रहते और अन्तमें स्वर्गगामी होते हैं। ऐसे लोग जब फिर कभी मनुष्य-योनिमें आते हैं, तब बुद्धिमान् होते हैं। जिसका वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठानमें सहायक होता है, वह कल्याणकर भागी होता है। जो परायी स्त्रियोंपर कुदृष्टि छालते हैं, वे उस दुष्ट स्वभावके कारण जन्मान्ध होते हैं। जो दुष्ट पनमे परायी स्त्रीको नंगी देखते हैं, वे पापी मनुष्य इस लोकमें रोगसे पीड़ित होते हैं। जो पुरुष और दुराचारी मानव पशु आदिके साथ मैथुन करते हैं, वे मानव नपुंसक होते हैं जो पशुओंको बाँधे रखते और गुरुपत्नी-गमन करते हैं, वे मनुष्य भी नपुंसक होते हैं।

पार्वतीजीने पूछा—देवश्रेष्ठ! कौन-सा कर्म अनिष्ट है? क्या करनेसे मनुष्य कल्याणकर भागी होता है?

महादेवजी बोले—जो कल्याणमय मार्गकी इच्छा रखता हुआ सदा ब्राह्मणोंसे उसकी जिज्ञासा करता है, जो धर्मका अन्वेषण और गुणोंकी अभिलाषा करता है, वह स्वर्गमें जाता है। देवि!

यदि कभी वह फिर मनुष्य-योनिमें आता है तो मेधावी और धारणाशक्तिसे युक्त होता है। वह सत्पुरुषोंका धर्म सबका कल्याण करनेवाला है, अतः इसीपर चलना चाहिये। यह मैंने मनुष्योंके हितके लिये बतलाया है।

पार्वतीजीने पूछा—भगवन्! कुछ लोग खत और तपसे भ्रष्ट एवं राक्षसके समान देखे जाते हैं और कुछ मनुष्य यज्ञपरायण दृष्टिगोचर होते हैं, यह किस कर्मविपाकका फल है?

महादेवजीने कहा—देवि! लोकधर्मिक प्रतिपादक शास्त्र और प्राचीन मर्यादाकी प्रमाण मानकर जो उसका अनुसरण करते हैं, वे दृढ़संकल्प एवं यज्ञतत्पर देखे जाते हैं। परंतु जो मोहके वशीभूत हो अधर्मको ही धर्म बताते हैं, वे खत और मर्यादाका लोप करनेवाले मानव ब्रह्मराक्षस होते हैं। इन्हींमेंसे जो लोग काल-क्रमसे यहाँ फिर मनुष्य-योनिमें जन्म लेते हैं, वे होम और वषट्कारसे शून्य एवं मनुष्योंमें अधम होते हैं। देवि! मैंने तुम्हारे संदेहका निवारण करनेके लिये यह मनुष्योंके शुभाशुभ कर्मका निरूपण किया है।

भगवान् वासुदेवका माहात्म्य

व्यासजी कहते हैं—जगन्माता पार्वती अपने स्थायीकी कही हुई सब बातें आदिसे ही सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उस समय वहाँ तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे जो मुनि उस पर्वतपर गये थे, उन्होंने भी श्रुत्यादि महादेवजीका पूजन और प्रणाम करके सब लोकोंके हितके लिये प्रश्न किया।

मुनियोंने कहा—त्रिलोक्य आपको नमस्कार है। इस रोमाञ्चकारी महाभयंकर संसारमें अज्ञानी पुरुष चिरकालसे भटक रहे हैं वे जन्म-मृत्युरूप संसारबन्धनसे किस उपायसे मुक्त हो सकते हैं? बताइये, हम यही सुनना चाहते हैं।

महादेवजी बोले—द्विती कर्मबन्धनमें बंधकर

दुःख भोगनेवाले मनुष्योंके लिये मैं भगवान् वासुदेवसे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं देखता। जो शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् वासुदेवका मन, वाणी और क्रियाद्वारा विधिपूर्वक पूजन करते हैं वे परम गतिको प्राप्त होते हैं। जिनका मन जगन्मय भगवान् वासुदेवमें नहीं लग्न, उनके जीवनमें और पशुओंकी भाँति चेष्टासे क्या लाभ हुआ।

मुनियोंने कहा—सर्वलोकवन्दित पिनाकधारी भगवान् शंकर! हम भगवान् वासुदेवका माहात्म्य सुनना चाहते हैं।

महादेवजी बोले—सनातन पुरुष श्रीहरि ब्रह्मजीसे भी श्रेष्ठ हैं। राका श्रीविग्रह स्थापयण है, उनका

कर्मों का सम्पूर्ण प्रमाण सुबर्ण के समान है। वे मेघादित आकाशमें सूर्यकी भाँति प्रकाशित होते हैं। उनके दस भुजाएँ हैं। वे महादेवकी और देवताओंके सरल हैं। उनके कण्ठ-स्थानमें शीकरका पिक लोभा फल है। वे इन्द्रियोंके निबन्ध और सम्पूर्ण देवबन्धके अधिपति हैं। उनके उदरसे कृष्णक और मलकसे मेरु प्रादुर्भाव हुआ है। सिन्धु के पानोंसे पञ्च और छह तथा रोमावलिसे देवता और अमर उत्पन्न हुए। उनके शरीरसे अग्नि और सनातन लोक प्रकट हुए हैं। वे साक्षात् कृष्णकी तथा सम्पूर्ण देवताओंके निवासस्थान हैं। वे ही इस सम्पूर्ण पृथ्वीके रचयिता और हीने लोकोंके स्वामी हैं। स्वर्गात् ब्रह्म भूतोंका संहर करनेवाले वे ही हैं। वे देवताओंके भी देवता और रक्षक हैं। तनुओंको तत्व देनेवाले, सर्वज्ञ, सर्वशक्त, सर्वशरीर और सब ओर प्रसृतवाले हैं। तीनों लोकोंमें इससे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे सनातन महाभक्त गोविन्दके कमसे निरुपगत हैं। देवताओंके कार्यकी सिद्धि के लिये जगत्-सरीरमें अवतारों होकर वे समस्त भूतान्त्रिक बुद्धिमें संहर करेंगे। भगवान् विष्णुके किन्ना देवता अनाथ हैं। अतः उनके बिना वे संसारमें देव-कार्यकी सिद्धि नहीं कर सकते सम्पूर्ण भूतोंके नायक भगवान् विष्णु समस्त प्राणियोंका रक्षक हैं। वे देवताओंके स्वयं, कार्य-कारण कृष्णस्वरूप और इन्द्रियोंको शरण देनेवाले हैं। कृष्णकी उनकी अधिपति हैं और ही शरीरमें। सम्पूर्ण देवता भी उनके शरीरमें सुलभपूर्वक स्थित हैं। वे भगवान् कर्मके समान मेघ कारण करते हैं। उनके गर्भमें होकर विकास है। वे महा लक्ष्मीजीके साथ रहते हैं। सर्व नायक धनुष, सुदर्शन चक्र और मन्दक नायक खड्ग उनके आयुध हैं। सम्पूर्ण नागोंके तनु गङ्गा उनकी अधिपति विराजमान हैं। तन्म श्रीम्, शीघ्र, इन्द्रियमय, पराक्रम, शीघ्र, सुदृढ़ शरीर ज्ञान, शरत्कला, कोपानता, मध और धन आदि सभी

गुणोंसे वे सुशोभित हैं। उनके पल सम्पूर्ण दिक्पान्थोंका समुदाय है। उनके योगमन्त्रका सहस्रों नेत्र हैं। वे विकारात्त नेत्रोंवाले भी हैं। उनका हृदय विशाल है। वे अपनी शक्तीसे विद्वान्त्रियों को प्रणम करते हैं। कुटुम्बी और मनुजोंके प्रेमी हैं। क्षमाशील, माहंकाररहित और वेदोंका ज्ञान प्रदान करनेवाले हैं। वे भक्तान्त्रिकोंके भयका अन्वहार और विद्वान्त्रिकोंके ज्ञान करनेवाले हैं। समस्त प्राणियोंकी शरण देनेवाले और दोषोंके पालक हैं। शस्त्रोंके ज्ञाता और ऐश्वर्यसम्पन्न हैं। सरलमें आवे हुए मनुष्योंके उपकारी और तनुओंको तत्व देनेवाले हैं। वेतिष्ठ, वेतिष्ठाम्यन्त्र, कृष्णवादी, विठेन्द्रिय और उग्रहृद् बुद्धिसे युक्त हैं।

वे देवताओंके अभ्युदयके लिये महाभक्त मनुके वंशमें अवतार लेंगे। इस अवतारमें वे साक्षात्कार स्वरूप करनेवाले, कृष्णस्वरूप और साक्षात्कार प्रेमी होंगे। कटुकुलमें अवतार भगवान् कृष्ण तन्महर्षिमें ब्रह्मसंभक्तों की शरण उनकी कैदमें पड़े हुए राक्षसोंको छुड़ावेंगे। पृथ्वीके समस्त राज उनके पल अधीन होंगे। वे अत्यन्त पराक्रमी होंगे। भूतलपर दूसरा कोई शक्ति उन्हें पराक्रमपट्टा पराजित न कर सकेगा। वे निरुपमसे सम्पन्न समस्त राजाओंके भी राज और कार्यनिर्वाह होंगे। भगवान् कामुदेव इन्द्रियमें रहते हुए दुर्बुद्धि दीनोंको पराजित करके इस पृथ्वीका उत्थान करेंगे। अथ सब लोग साक्षात् तन्म के पुत्र-सम्प्राप्तियोंके साथ भगवान् की सेवामें उपस्थित हो सनातन कृष्णकी भीति उनका कण्ठस्थ पुत्र करें। जो मेरु तथा पित्तमह कृष्णका दर्शन करना चाहता हो, उसे पत्र प्रकटी भगवान् कामुदेवका दर्शन अवश्य करना चाहिये। उनका दर्शन होनेसे ही मेरु भी दर्शन हो जाता है—इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। तपोधने! भगवान् कामुदेव ही अमर हैं, ऐश्वर्यवान् हैं। जिनसे कमसम्पन्न भगवान् विष्णु प्रसन्न होंगे, उनपर साक्षात्कार सम्पूर्ण देवता भी प्रसन्न हो

जायेंगे। संसारमें जो मानव भगवान् केशवकी शरण लेगा, उसे कोर्ति, यश और स्वर्गको प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, वह धर्मात्मा होनेके साथ ही धर्मकर उपदेश करनेवाला आचार्य होगा।

महातेजस्वी भगवान् विष्णुने प्रजावर्गका हित करनेकी इच्छासे धर्मानुष्ठानके लिये कोटि-कोटि ऋषियोंको उत्पन्न किया। वे सनत्कुमार आदि ऋषि गन्धमादन पर्वतपर विधिपूर्वक तपस्यामें संलग्न हैं। इसलिये धर्मज्ञ एवं प्रवचन-कुशल भगवान् विष्णु सबके लिये नमस्कार करनेयोग्य हैं। वे वन्दित होनेपर स्वयं वन्दना करते हैं और सम्मानित होनेपर स्वयं भी सम्मान देते हैं। जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता है, उसपर वे भी सदा कृपादृष्टि रखते हैं। जो उनकी शरणमें जात है उसकी ओर वे भी बढ़ आते हैं जो उनकी अर्चना करता है, उसकी वे भी सदा अर्चना करते हैं। इस प्रकार आदिदेव भगवान् विष्णु अनिन्द्य हैं। साधु पुरुषोंने उनकी आराधनाके लिये बड़ी भारी तपस्या की है। देवताओंने भी सनातन देव श्रीहरिका सदा ही पूजन किया है। भगवान्के अनुरूप निर्भयतासे युक्त हो उनकी शरणमें जाकर उनकी आराधनामें मन लगाया है। सम्पूर्ण द्विजोंको

चाहिये कि वे मन, वाणी और क्रियाद्वारा भगवान् देवकी नन्दनकी सेवामें उपस्थित हो यत्नपूर्वक उनका दर्शन और नमस्कार करें। मुनिवरो! मैंने इसी मार्गका अनुष्ठान किया है उन सर्वदेवेश्वर भगवान्का दर्शन कर लेनेपर सम्पूर्ण देवताओंका दर्शन हो जाता है। उन महावराहरूपधारी सर्वलोकपितामह जगत्पति भगवान् विष्णुको मैं नित्यप्रति प्रणाम करता हूँ। उन्हीं श्रीकृष्णके बड़े भाई हलधर बलरामजी होंगे, जिनका श्वेताश्विके समान गौर वर्ण होगा। इस पृथ्वीको धारण करनेवाले शेषनाग ही उनके रूपमें अवतीर्ण होंगे। वे भगवान् शेष बड़ी प्रसन्नताके साथ सर्वत्र विचरण करते हैं। वे अपने फणसे पृथ्वीको लपेट करके स्थित हैं। वे जो भगवान् विष्णु कहलाते हैं, वे ही इस पृथ्वीको धारण करनेवाले भगवान् अनन्त हैं। जो बलराम हैं, वही समस्त इन्दियोंके स्वामी धरणीधर अच्युत हैं। वे दोनों पुरुषसिंह दिव्य रूप एवं दिव्य पराक्रमी हैं। उन दोनोंका दर्शन और आदर करना चाहिये। वे क्रमशः चक्र और हल धारण करनेवाले हैं। तपोधनो! मैंने तुम लोगोंसे भगवान्के अनुग्रहका यह उपाय बताया है, अतः तुम सब लोग प्रयत्नपूर्वक यदुश्रेष्ठ भगवान् वासुदेवका पूजन करो।

~*~*~*~*~

श्रीवासुदेवके पूजनकी महिमा तथा एकादशीको भगवान्के मन्दिरमें जागरण करनेका माहात्म्य—ब्रह्मराक्षस और चाण्डालकी कथा

मुनियोंने कहा—भार्वे! हमने भगवान् श्रीकृष्णका अद्भुत माहात्म्य सुना। वह सब पापोंको दूर करनेवाला पुण्यपथ, धन्य एवं संसारबन्धनका नाश करनेवाला है। महामुने! श्रीवासुदेवके पूजनमें संलग्न रहनेवाले मनुष्य उनका विधिपूर्वक भक्तिभ्रवसे पूजन करके किस गतिको प्राप्त होते हैं?

व्यासजी बोले—मुनिवरो तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह वैष्णवोंको सुख देनेवाला विषय

है, ध्यान देकर सुनो। वैष्णवोंके लिये स्वर्ग और मोक्ष दुर्लभ नहीं हैं। वैष्णव पुरुष जिन-जिन दुर्लभ भोगोंकी अधिप्तावा करते हैं, उन सबको प्राप्त कर लेते हैं जैसे कोई पुरुष कल्पवृक्षके पास पहुँच जानेपर अपनी इच्छाके अनुसार फल पाता है, उसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णसे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। भक्त मनुष्य ब्रह्मा और विधिके साथ जगद्गुरु भगवान् वासुदेवका

श्रीविष्णुमें भक्ति होनेका क्रम और कलि-धर्मका निरूपण

मुनिर्घोषे कदा—महामते! हमने भगवान् श्रीकृष्णके समीप जागरणपूर्वक गीत सुननेका फल सुना, जिससे वह चाण्डाल परम गतिको प्राप्त हुआ। अब जिस तपस्वी अथवा कर्मसे भगवान् विष्णुमें हमारी भक्ति हो सके, वह हमें बताइये। इस समय हम यही विषय सुनना चाहते हैं।

ब्रह्मजी बोले—मुनिवरो! भगवान् श्रीकृष्णकी भक्ति महान् फल देनेवाली है। वह मनुष्यको जिस प्रकार होती है, वह सब क्रमशः बतलाता है, ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मणे! यह संसार अत्यन्त खोर और सम्पत्त प्राणियोंके लिये भयंकर है। जन्म प्रकारके सैकड़ों दुःखोंसे व्याप्त और मनुष्योंके हृदयमें महान् मोहका संचार करनेवाला है। इस जगत्में पशु, पक्षी आदि हजारों योनिधर्मों बारंबार जन्म लेनेके पश्चात् देहधारी जीव कभी किसी प्रकार मनुष्यका जन्म पाता है। मनुष्योंमें भी ब्राह्मणत्व, क्षात्रियत्वमें भी विवेक, विवेकसे भी धर्मीनष्ठ बुद्धि और बुद्धिसे भी कल्पवृक्षमय मागीका ग्रहण होना अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्योंके पूर्वजन्मका संचित पाप जबतक नष्ट नहीं हो जाता, तबतक जगन्भय भगवान् वासुदेवमें उनकी भक्ति नहीं होती अतः ब्राह्मणे! श्रीकृष्णमें जिस प्रकार भक्ति होती है, वह सुनो। अन्य देवताओंके प्रति मनुष्यको जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा तद्गतचित्तसे भक्ति होती है, उससे यज्ञमें उसका मन लगता है, फिर वह एकप्रचित्त होकर अग्निकी उपासना करता है। अग्निदेवके संतुष्ट होनेपर भगवान् भास्करमें उसकी भक्ति होती है तबसे वह निरन्तर सूर्यदेवकी आराधना करने लगता है। भगवान् सूर्यके प्रसन्न होनेपर उसकी भक्ति भगवान् शंकरमें होती है, फिर वह बड़े ब्रह्मके साथ विधिपूर्वक महादेवजीको पूजा करता है जब महादेवजी संतुष्ट होते हैं, तब मनुष्यकी

भक्ति भगवान् श्रीकृष्णमें होती है। तब वह वासुदेवसंज्ञक अधिपति की वादान् जगन्नाथका पूजन करके भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है।

मुनिर्घोषे पुनः—महामुने! संसारमें जो अनेकजन मनुष्य देखे जाते हैं, वे श्रीविष्णुका पूजन क्यों नहीं करते? इसका कारण बतलाइये।

ब्रह्मजी बोले—मुनिवरो! इस संसारमें दो प्रकारके भूतसर्ग विद्यमान हैं—एक आसुर और दूसरा दैव। पूर्वकालमें इन दोनोंकी सृष्टि ब्रह्माजीने ही की थी। दैवी प्रकृतिका आश्रय लेनेवाले मनुष्य भगवान् विष्णुका पूजन करते हैं और आसुरी प्रकृतिको प्राप्त हुए लोग श्रीहरिकी निन्द्य क्रिया करते हैं। ऐसे लोग मनुष्योंमें अधम हैं। श्रीहरिकी मायासे उनकी बुद्धि मारी गयी है। ब्राह्मणे! वे श्रीहरिको न पाकर नीच गतिमें जाते हैं भगवान्की मया बड़ी गूढ़ है देवताओं और असुरोंके लिये भी इसका ज्ञान होना कठिन है। वह मनुष्योंके हृदयमें महान् मोहका संचार करती है। जिन्होंने मनुष्यके यशमें नहीं किया है, ऐसे लोगोंके लिये उस मायाको पार करना कठिन है।

मुनिर्घोषे कदा—महर्षे! अब हम आपसे जगत्के संहारकी कथा सुनना चाहते हैं। कल्पके अन्तमें जो महाप्रलय होता है, उसका वर्णन कीजिये।

ब्रह्मजी बोले—मुनिवरो! कल्पके अन्तमें तथा प्राकृत प्रलयमें जो जगत्का संहार होता है, उसका वर्णन सुनो। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि—ये चार युग हैं जो देवताओंके बारह हजार दिव्य वर्षोंमें समाप्त होते हैं। समस्त चतुर्युग स्वरूपसे एक से ही होते हैं। सृष्टिके आरम्भमें सत्ययुग होता है तथा अन्तमें कलियुग रहता है। ब्रह्माजी प्रथम कृतयुगमें जिस प्रकार सृष्टिके आरम्भ करते हैं, वैसे ही अन्तिम कलियुगमें उसका उपसंहार करते हैं।

मुनिकोंने कहा—भगवान्! कलिके स्वस्वरूपक विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये, जिसमें बार-बारोंवाले भगवान् गर्व खण्डित हो जाते हैं।

ब्रह्मजी बोले—निष्कप मुनियो तुम जो मुझसे कलिका स्वरूप पूछते हो, वह तो बहुत बड़ा है, तथापि मैं संक्षेपसे बतलाता हूँ, सुनो कलियुगमें भनुष्योंकी वर्षा और आश्रमसम्बन्धी व्यवहारमें प्रवृत्ति नहीं होगी। सामवेद, यजुर्वेद और यजुर्वेदकी आज्ञाके पालनमें भी कोई प्रवृत्ति न होगा। कलियुगमें विवाहको गर्व नहीं माना जायगा। शिष्य गुरुके अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्मका पालन नहीं करेंगे। अग्निहोत्रका नियम उठ जायगा। कोई किसी भी कुत्तमें क्यों न डपस डूबा हो—जो बलवान् होगा, वही कलियुगमें सबका स्वामी होगा। सभी क्योंकि लोग कन्या बेचकर जीवन-निर्वाह करेंगे। ब्राह्मणों! कलियुगमें जिस किसीका जो भी बचन होगा, सब शास्त्र ही माना जायगा। कलियुगमें सब देवता होंगे और सबके लिये सब आश्रम होंगे। अपनी अपनी रुबिके अनुसार अनुष्ठान करके उसमें उपवास, धीरज और वनका व्यवहार धर्म कहा जायगा। कलियुगमें धड़े-से ही धनसे मनुष्योंको बड़ा घमंड होगा। स्त्रियोंको अपने केजोंपर ही रूपवती होनेका गर्व होगा। सुवर्ण, मणि और रत्न आदि तथा वस्त्रोंके भी चट हो जानेपर स्त्रियाँ केजोंसे ही भूतार करेंगीं। कलियुगकी स्त्रियाँ धनहीन पतिको त्याग देंगीं। उस समय धनवान् पुरुष ही सुवर्णियोंका स्वामी होगा। जो जो अधिक देगा, उसे उसे ही मनुष्य अपना मालिक मानेंगे। उस समय लोग ज़ुलतके ही कागज सम्बन्ध रखेंगे। दूधराशि घर बनानेमें ही सफल हो जायगी। ठगमे दान पुण्यादि न होंगे बुद्धि द्रव्योंके संग्रहमात्रमें ही लगी रहेगी। उसके द्वारा आत्मचिन्तन न होगा। सारा धन उपभोगमें ही सम्यक् हो जायगा। उससे धर्मका अनुष्ठान न

होगा। कलियुगकी स्त्रियाँ स्वेच्छाधारिणी होंगीं। हाव-भाव विलासमें ही उनकी मग्न रहेंगीं। अन्धाधसे धन पैदा करनेवाले पुरुषोंमें ही उनकी आसक्ति होगी। सुहृदोंके निषेध करनेपर भी मनुष्य एक-एक पाईके लिये भी दूसरोंके स्वार्थकी हानि कर देंगे।

ब्राह्मणों! कलियुगमें सब लोग सदा सबके साथ समानस्त्रक व्यवहार करेंगे। गर्वोंके प्रति तभीतक गौरव रहेगा, जबतक कि वे दूष देती रहेंगीं। कलियुगकी प्रजा प्रायः अनावृष्टि और क्षुधाके सबसे व्याकुल रहेगीं। सबके नेत्र आकाशकी ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होनेसे दुःखी मनुष्य तपस्वी-जनोंकी भीति मूल-कल और पत्ते खाकर रहेंगे और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कस्मिं सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग सदा असमर्थ होकर क्लेश भोगेंगे। कभी किन्हीं मानवोंको थोड़ा सुख भी मिल जायगा। सब लोग बिना ज्ञान किये ही भोजन करेंगे। अग्निहोत्र, देवपूजा, अतिथि सत्कार, जाड़ और नर्पणकी क्रिया कोई नहीं करेंगे। कलियुगकी स्त्रियाँ लोभी, पाटी, अधिक खानेवासी बहुत संतान पैदा करनेवाली और भन्द भाग्यवाली होंगीं। वे दोनों हाथोंसे सिर खुजलाती रहेंगीं। गुरुजनों तथा पतिको आज्ञाका भी उद्बोधन करेंगीं तथा कर्दके भीतर नहीं रहेंगीं अपना ही पेट पालेंगीं। क्रोधमें धरी रहेंगीं। देह-सुद्धिकी ओर ध्यान नहीं देंगीं और असत्य एवं कटु बचन बोलेंगीं। इतना ही नहीं, वे दुराचारिणी होकर दुराचारी पुरुषोंसे मिस्त्रेकी अभिलाषा करेंगीं। कुत्तवती स्त्रियाँ भी अन्य पुरुषोंके साथ व्यवहार करेंगीं। ब्रह्मचारी लोग बेदरुत वनका पालन किये बिना ही वेदध्वनन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे और न सत्याग्रहको उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ आश्रममें रहनेवाले लोग वनके कन्द मूल आदिसे निर्वाह न करके प्राणीज आहारका संग्रह करेंगे और संन्यासी भी मित्र

आदिके स्नेह-बन्धनमें बँधे रहेंगे। कलियुग आनेपर राजसौग प्रजाकी रक्षा नहीं करेंगे, अपितु कर लेनेके बहाने प्रजाके ही धनका अपहरण करनेवाले होंगे।* उस समय जिस-जिसके पास हाथी, घोड़े और रथ होंगे, बड़ी-बड़ी रज्ज होगी और ज्ये-ज्ये निर्बल होंगे, वे ही सेबक होंगे। वैश्यसौग कुचि, घाणिज्य आदि अपने कर्मोंको छोड़कर शुद्ध-वृत्तिसे रहेंगे। मित्र-कर्मसे जीवन-निर्वाह करेंगे। इसी प्रकार शुद्ध भी संन्यासका विधि धारण करके भिक्षापर जीवन-निर्वाह करेंगे। वे अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी सौगर्षको ठगनेके लिये पाखण्ड-वृत्तिक आश्रय लेंगे। दुर्धर्म और करकी पौड़ासे अत्यन्त उपद्रवग्रस्त होकर प्रजाजन ऐसे देशोंमें चले जायेंगे, जहाँ गेहूँ और जौ आदिकी अधिकता होगी। उस समय वेदमार्गका स्नेह, पाखण्डकी अधिकता और अधर्मकी वृद्धि होनेसे लोकोकी आयु बहुत थोड़ी होगी। कलियुगमें पौष, छः अथवा सात वर्षकी स्त्री और मूठ, नौ या दस वर्षके पुरुषोंके ही संतानें होने लग जायेंगी। बारह वर्षकी अवस्थायें ही काल सफेद होने लगेंगे। ये कलियुग आनेपर कोई मनुष्य बीस वर्षका जीवित नहीं रहेगा। उस समय लोग मन्दबुद्धि, व्यर्थ विधि धारण करनेवाले और दुष्ट अन्तःकरणवाले होंगे, अतः वे थोड़े ही समयमें नष्ट हो जायेंगे।

आज्ञापो! जब-जब इस जगत्में पाखण्ड-वृत्ति

दृष्टिगोचर होने लगे, तब तब विद्वान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिक्रम अनुमान करना चाहिये। जब-जब वैदिक मार्गका अनुसरण करनेवाले साधु पुरुषोंकी हानि हो, तब तब बुद्धिमान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये। जब धर्मात्मा मनुष्योंके आश्रय किये हुए कार्य निश्चित हो जायें, तब उसमें विद्वानोंको कलियुगकी प्रधानताका अनुमान करना चाहिये। जब-जब पक्षोंके अधीश्वर भगवान् पुरुषोत्तमका लोग यज्ञोद्धार करने न करें, तब तब यह सम्झना चाहिये कि कलियुगका काल बढ़ रहा है। द्विजवरो! जब वेदवादमें प्रेम न हो और पाखण्डमें अनुराग बढ़ने जाय, तब विद्वान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिक्रम अनुमान करना चाहिये। आज्ञापो! कलियुगमें पाखण्डसे दूषित चित्तवाले मनुष्य सबकी सृष्टि करनेवाले जगत्पति भगवान् विष्णुकी आराधना नहीं करेंगे, उस समय पाखण्डसे प्रभावित मनुष्य ऐसा कहेंगे कि 'देवताओंसे क्या लेना है। आज्ञाओं और वेदोंसे क्या लाभ है। जलसे होनेवाली शुद्धिमें क्या रखा है? ३ कलियुगमें मेघ बोड़ी बृष्टि करेंगे। खेतोंमें बहुत कम फल लगेंगे और वृक्षोंके फल सारहीन होंगे। कलियुगमें प्रायः लोग घुटनोंतक बरत पहनेंगे, वृक्षोंमें शयोकी ही अधिकता होगी। चारों बगोंके सब लोग प्रायः शुद्धवत् हो जायेंगे ४ कलियुगके आनेपर प्रायः

* अरक्षितानो इतिर तुल्यस्वार्थेन कर्षिकः । इतिरिणे जलविनाशं सम्यक् च कलौ भुगे ॥

(२२९। ३४)

† यदा यदा हि पाखण्डवृत्तिरुपप्लव्यते । तदा तदा कलंबुद्धिरनुमेया विचक्षणी ॥

यदा यदा सतां हानिवैदिकानुष्ठानिभ्यम् । तदा तदा कलंबुद्धिरनुमेया विचक्षणी ॥

प्रारम्भश्चान्तोऽपि यदा धर्मकृतां नृणाम् । तदनुमेयं प्राधान्यं कलंबिना विचक्षणी ॥

(२२९। ३४-३६)

‡ किं दृष्टं किं द्विजैर्देवैः किं शोकेनाप्युज्यता । इत्येवं प्रलपिष्यन्ति पाखण्डोपकृता यदा ॥

(२२९। ५०)

§ जादुशास्त्राणि कल्युगिणः शयोऽपि यद्वोरुहा । मूढाश्चास्तथा वर्णा भविष्यन्ति कलौ भुगे ॥

(२२९। ५२)

छोटे-छोटे धन्य होंगे। अधिकतर बकरियोंका दूध मिलेगा और ठंडोर (खस) ही एकमात्र अनुलेपन होगा। कलियुगमें अधिकतर सास और समुर ही लोगोंके गुरुजन होंगे। मुनिवरो! इस समय पन्नेहारिणी भर्वा और साले अग्नि ही सुहृद् समझे जायेंगे। लोग अपने समुरके अनुगामी होकर कहेंगे कि 'कौन किसकी माता है और कौन किसका पिता। सब जीव अपने कर्मोंके अनुस्मर ही जन्मते और मरते हैं।'* उस समय मोड़ी बुद्धिवाले मनुष्य मन, वाणी और शरीरके दोषोंसे प्रभ्रष्ट होकर प्रतिदिन खरंजार पाप करेंगे। सत्य, शौच और लज्जासे रहित मनुष्योंके लिये जो-जो दुःखकी बात हो सकती है, वह सब कलिकालमें हेमगे। संसारमें स्वाध्याय, व्रतकार, स्वधर्म और स्वाहाका शब्द नहीं सुनायी देगा। उस समय स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण कोई धिरला ही होगा। एक विशेषता अवश्य है, कलियुगमें घोड़ा-सा ही प्रकृत करनेपर मनुष्य वह उत्तम पुण्यपति प्राप्त कर सकता है, जो सत्ययुगमें बहुत बड़ी तपस्यासे ही साध्य हो सकता है।

ब्राह्मण्ये! कलियुग धन्य है, जहाँ घोड़े ही क्लेशसे महान् फलकी प्राप्ति होती है तथा स्त्री और शूद्र भी धन्य हैं। इसके सिवा और भी सुनो। सत्ययुगमें दस वर्षतक तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदिका अनुष्ठान करनेसे जो फल मिलता है, वह त्रेतामें एक वर्ष, द्वापरमें एक मास तथा कलियुगमें एक दिन-रातके ही अनुष्ठानसे मिल जाता है।

इसीलिये मैंने कलियुगको लेह बताया। सत्ययुगमें भयान, त्रेतामें बर्जोंद्वारा यजन और द्वापरमें पूजन करनेसे मनुष्य जिस फलको प्राप्त है, वही कलियुगमें केशवको नाम-कीर्तन करनेपात्रसे मिल जाता है। धर्मज्ञ ब्राह्मण्ये! इस कलियुगमें घोड़े-से परिश्रमसे ही मनुष्यको महान् धर्मकी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिये मैं कलियुगसे अधिक संतुष्ट हूँ।†

अब शूद्रोंकी विशेषताका वर्णन सुनो। द्विजोंको पहले ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है फिर धर्मद्वारा प्राप्त हुए धनके द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करना पड़ता है। इसमें भी अर्घ्य चातुर्लाप, अर्घ्य भोजन और अर्घ्य घन द्विजोंके पतनके कारण होते हैं, इसलिये उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। यदि वे सभी बन्धुओंमें विधिका पालन न करें तो उन्हें दोष लगता है। पहलक कि भोजन और पान आदि भी उनकी इच्छाके अनुसार नहीं प्राप्त होते। वे समस्त कार्यमें परतन्त्र होते हैं। इस प्रकार विनीत भावसे महान् क्लेश उठाकर वे तलम लोकोंपर अधिकार प्राप्त करते हैं; परन्तु मन्त्रहीन प्राक-यज्ञका अधिकारी नूद केवल द्विजोंकी सेवा करनेपात्रसे अपने लिये अभोष्ट पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता है। इसलिये शूद्र अन्य वर्गोंको अपेक्ष अधिक बन्धवाद्भव प्रात्र है। स्त्रियाँ कर्मा धन्य हैं, इसका कसब बतलाया जाता है। पुरुषोंको अपने धर्मके धिपरीत न चलकर सदा ही धर्मोपार्जन करना, उसे सुप्राप्तोंके देन और विधिपूर्वक यज्ञ करना आवश्यक

* कस्य माता पितर कस्य भद्रा कर्मात्मकः पुमान् इति घोडाहरिर्व्यति बहुरागुता मराः॥

(२२९। ५५)

† धन्ये कस्ती धर्मेद्विप्राकल्पकान्तेरीयद्रपस्तम् । तथा भवेत्तं स्त्रीशूद्री धन्यी चान्वयिष्येभ्यः॥
कान्ते दशभिर्बर्षेस्तथा ब्रह्मणेन तन् । द्वापरे तथा त्रयोप महाप्रात्रेभ्यः तत्कस्ती॥
तपस्यं ब्रह्मचर्येभ्यः तपस्येभ्यः कसं द्विजा प्राप्नोति पुरुषभ्येन कनि स्त्रीभ्योति भारितम्॥
भ्याधन् कृते यवान् पञ्चमेतायां द्वापरेऽर्षयन् । यदाप्नोति तदाप्नोति कस्ती संकीर्त्य केशवम्॥
धर्मोपार्जकतोकात्र प्राप्नोति पुरुष- कस्ती । सत्यव्रतात्तेन धर्मोपार्जतेन शूद्रोऽस्म्यहं कस्ती॥

(२२९। ६१-६५)

है। धनके उपार्जन और संरक्षणमें महान् क्लेश उत्पन्न पड़ता है तथा उसे उत्तम कार्यमें लगानेके लिये मनुष्योंको जो गहरे चिन्ता करनी पड़ती है, वह सबको विदित है। ये तथा और भी बहुत-से क्लेश सहन करके पुरुष क्रमशः प्राज्ञापत्य आदि शुभ लोक प्राप्त करते हैं। परन्तु स्त्री मन, वाणी और क्रियाद्वारा केवल पतिकी सेवा करनेमात्रसे उसके समान लोकोंपर अधिकार प्राप्त कर लेती है। ये महान् क्लेशके बिना ही उन्हीं लोकोंमें जाती हैं, जिनमें क्लेश-साध्य उपाय करके पुरुष जाता है; इसलिये तीसरी बार मैंने स्त्रियोंको साधुवाद दिया है। ब्राह्मणों! यह मैंने कलियुग आदिकी श्रेष्ठताका कारण बताया है। अब तुमलोग जिस उद्देश्यसे यहाँ आये हो, उसे पूछो; मैं तुम्हारे इच्छानुसार उसका

भी वर्णन करूँगा। जो अपने सदृशरूपी जलसे समस्त पारस्फरी पट्टको धो चुके हैं, उनके द्वारा थोड़े ही प्रयत्नसे कलियुगमें धर्मकी सिद्धि हो जाती है। मुनिवरों! शूद्र केवल द्विजोंकी सेवामें तन्पा रहने तथा स्त्रियों पतिकी शुश्रूषा करनेमात्रसे अनायास ही पुण्यलोक प्राप्त कर लेती हैं। इसलिये इन तीनोंको ही मैंने परम धन्य मन्ना है। द्विजातियोंको सत्य आदि तीनों गुणोंमें धर्मका साधन करते समय अधिक क्लेश उत्पन्न पड़ता है, किन्तु कलियुगमें मनुष्य थोड़ी ही तपस्यासे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मुनिवरों! जो कलियुगमें धर्मका आचरण करते हैं, वे धन्य हैं।* धर्मज्ञो! तुम्हारा जो अभिष्ट विषय था, उसे मैंने बिना पूछे बता दिया; अब और क्या करूँ?

~~~~~

युगान्तकालकी अवस्थाका निरूपण

मुनियोंने कहा—धर्मज्ञ हमलोग धर्मकी लालसासे अब उस कलिकालके समीप आ पहुँचे हैं जब कि स्वल्प कर्मके द्वारा हम सुखपूर्वक उत्तम धर्मको प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन निमित्तों (लक्षणों)-से धर्मका नाश और त्रास एवं उद्देग करनेवाले युगान्तकालकी उपस्थिति जानी जाय, उसे बतानेकी कृपा करें।

व्यासजी बोले—ब्राह्मणों! युगान्तकालमें प्रजाकी रक्षा न करके केवल कर लेनेवाले राजा होंगे। वे अपनी ही रक्षामें लगे रहेंगे। उस समय प्रायः क्षत्रियेतर राजा होंगे। ब्राह्मण शूद्रोंके यहाँ रहकर जीवन-निर्वाह करेंगे और शूद्र ब्राह्मणोंके आचारका

पालन करनेवाले होंगे। युगान्तकाल आनेपर श्रोत्रिय तथा काण्डपृष्ठ (अपने कुलका त्याग करके दूसरे कुलमें सम्मिलित हुए पुरुष) एक पंक्तिमें बैठकर यज्ञकर्मसे होन हविष्य भोजन करेंगे। मनुष्य अशिशु, स्वार्थपरायण, नीच तथा मद्य और मांसके प्रेमी होकर मित्र-पत्नीके साथ व्यभिचार करनेवाले होंगे। चोर राजाकी वृत्तिमें रहकर अपना काम करेंगे और राजा चोरोंका-मां बर्ताव करेंगे। सेवकगण स्वामीके दिये बिना ही उसके धनका उपभोग करनेवाले होंगे। सबकी धनकी ही अभिलाषा होगी। साधु-संतोंके बर्तावका कहीं भी आदर न होगा। पतित मनुष्यके प्रति किसीके

* अत्यन्तैव प्रवर्तयेत् धर्मं सिद्धयति वै कलौ । वीरात्मगुणान्मोहिः शालिताखिलैरिहस्त्रियैः ॥

शूद्रैश्च द्विजसुक्ष्मातत्परिमुनिजनैः । तथा स्त्रीभिरनायासतः पतितुर्ब्रह्मणैश्च ॥

ततस्त्रिभुवनैस्तनयैः शन्यतमं पतम् । धर्ममराधनं क्लेशो द्विजातीन्धं कृपादिषु ॥

तथा स्वल्पेन तपसा सिद्धिं शक्यन्ति मनुजाः । धनस धर्मं चरित्यान्त युगान्तं मुनिसन्ध ॥

मनमें घृणा न होगी। पुरुष नकटे, खुले केशवाले और कुम्भ हाथे स्त्रियाँ सोलह वर्षकी आयुके पहले ही बच्चांकी माँ बन जायेंगी। युगान्तमें स्त्रियाँ धन लेकर पराये पुरुषोंसे समागम करेंगी सभी द्विज राजसनेयी (बृहदारण्यक उपनिषद्के शता) कनकर ब्रह्मकी बात करेंगे शूद्र तो बका होंगे और ब्राह्मण चाण्डाल हो जायेंगे। शूद्र शठतापूर्ण बुद्धिसे जाविका चलाते हुए मुँड-मुँडाकर गेरुआ वस्त्र पहने धर्मका उपदेश करेगा। युगान्तके समय शिकारी जोब अधिक होंगे गौआँकी संख्या घटेगी और साधुओंके स्वभावमें परिवर्तन होगा। चाण्डाल तो गाँव या नगरके बीचमें बसेंगे और बाँचमें रहनवाले ऊँचे वणके लोग नगर या गाँवसे बाहर बसेंगे, सारी प्रजा सजाको तिलाञ्जलि दे उच्छृङ्खलतापूर्ण बनावसे नष्ट हो जायगी दो सालके बछड़े हनमें जाते जायेंगे और मेष कहीं चर्बा करेगा, कहीं नहीं करेगा। शूद्रोंके कुलमें उत्पन्न हुए सब लोग पृथ्वीके मालिक होंगे। प्रजावर्णके सभी मानव निम्नश्रेणीके हो जायेंगे। प्रायः कोई मनुष्य धर्मका आचरण नहीं करेगा। अधिकांश भूमि ठसर हो जायगी। सभी मार्ग बटमारोंसे घिरे होंगे। सभी वर्षोंके लोग क्षाणिक-वृत्तिवाले होंगे। पिताके धनको उनके दिये बिना ही लड़के आपसमें बाँट लेंगे, उसे हड़प लेनेकी चेष्टा करेंगे और लोभ आदि कारणोंसे वे परस्परविरोधी बने रहेंगे। मुकुमारता, रूप और रक्तका नाश हो जानेसे नारियाँ कालांस हो मुसखिस्त होंगी। उनमें वीर्यहीन गृहस्थकी रति होगी। युगान्तकालमें पत्नीके समान दूसरा कोई अनुगमका पात्र नहीं होगा पुरुष छोड़ें हों और स्त्रियाँ अधिक, यह युगान्तकालकी पहचान है संसारमें पाचक अधिक होंगे और एक दूसरेसे पाचना करेंगे। किंतु कोई किसीको

कुछ न देगा। सब लोग राजदण्ड, चोरी और अग्निकाण्ड आदिसे शीज होकर नष्ट हो जायेंगे। खेतोंमें फसल नहीं लगेंगी। तरुण पुरुष बुद्धोंकी तरह भालसी और अकर्मण्य होंगे। जो शांति और सदाचारसे भ्रष्ट हैं, ऐसे लोग सुखी होंगे। वर्षाकालमें जोरसे ओधी चलेगी और पानीके साथ कंकड़ पत्थरोंकी वर्षा होगी। युगान्तकालमें परलोक संदेहका विषय हो जायगा क्षत्रिय वैश्योंकी भौत धन धान्यके व्यापारसे जाविका चलायेंगे युगान्तकालमें कोई किसीसे बन्धु बान्धवका नाता नहीं निभायेंगा। प्रतिज्ञा और शपथका पालन नहीं होगा। प्रायः लोग ऋणको चुकाये बिना ही हड़प लेंगे लांगोंका हर्ष निष्फल और क्रोध सफल होगा। दूधके लिये घरमें बकरियाँ बाँधी जायेंगी। इसी प्रकार जिसका शास्त्रमें कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञका अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपनेको पाण्डित समझेंगे और बिना प्रमाणके ही सब कार्य करेंगे जारज, क्रूर कर्म करनेवाले और शराबी भी ब्रह्मवादी होंगे और अश्वमेध-यज्ञ करेंगे। अभक्ष्य भक्षण करनेवाले ब्राह्मण धनकी तुच्छतासे यज्ञके अनधिकारियोंसे भी यज्ञ करावेंगे कोई भी अध्ययन नहीं करेगा। तारोंकी न्योति फाँकी चढ़ जायगी, दसों दिशाएँ विपरीत होंगी पुत्र पिताको और बहुएँ ससको अपना काम करनेके लिये भेजेंगी इस प्रकार युगान्तकालमें धुरुष और स्त्रियाँ ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगी। द्विजगण अग्निहोत्र और अग्रासन* किये बिना ही भोजन कर लेंगे भिक्षा दिये बिना और बलिबैधदेव किये बिना ही लोग स्वयं भोजन करेंगे स्त्रियाँ सोये हुए पतियोंको थोछा देकर अन्य पुरुषोंके पास चली जायेंगी।

मुनियोंके कड़ा—महर्षे! इस प्रकार धर्मका नाश होनेपर मनुष्य कहां जायेंगे? वे कौन-सा

कर्म और कैसी चेष्टा करेंगे? वे किस प्रयत्नको करेंगे? इनकी कितनी आयु होगी? और किस सौभाग्यक पहुँचकर वे सत्ययुग प्राप्त करेंगे?

ब्रह्मजी बोले—युनिवरे तदनन्तर धर्मका यज्ञ होनेसे सम्पन्न ब्रह्म गुणहीन होगी। स्त्रीका जन्म हो जानेसे मक्करी आयु घट जायगी। आयुकी हानिसे बलकी भी हानि होगी। बलकी हानिसे शरीरका रंग बदल जायगा। फिर शरीरमें रोगजनित पीड़ा होगी। उससे भिँद (वैराग्य) होगा। भिँदसे अग्रप्रवेश होगा और अग्रप्रवेशसे धर्महीनता आयेगी। इस प्रकार अन्तिम सीमापर पहुँचकर स्त्रियोंको सत्ययुगकी प्राप्ति होगी। कुछ लोग कोई दुरूप लेकर धर्मका आचरण करेंगे, कोई मध्यम रहेंगे। कोई बहुत छोटी मात्रामें धर्मका आचरण करेंगे और कोई छोटी धर्मिक कृति केवल कीर्तन रहेंगे। कुछ लोग अन्ध और अनुमानको ही प्रधान मानेंगे। दूसरे लोग सबको अग्रप्रधान ही मानेंगे। कोई नस्तिवादपरायण, कोई धर्मका लोप करनेवाले और कोई हिंसा अपनेको पण्डित माननेवाले होंगे। युगान्तकालके मनुष्य कर्मजन्य ही विश्वास करनेवाले, सम्प्रदानसे रहित, दम्भी और अहंशी होंगे। इस प्रकार धर्मकी टँवाहोल परिस्थितिमें कुछ पुरुष दान और स्तेयरुपायें तत्पर हो शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करेंगे। जब अन्तर्गत मनुष्य सर्वभक्षी हो जायँ, स्वयं ही आत्मपराधके लिये विवश हो—एक अदिके द्वारा उनकी रक्षा असम्भव हो जाय, जब उनकी निर्दयता और निर्लज्जता उन आत्मा, तब उसे कष्टकर स्वयं समझना चाहिये। (ग्रोध स्त्रोभ अदिके विकारको कष्ट कहते हैं। युगान्तकालमें वह पराकृष्टको पहुँच जाता है।) युनिवरे। जब छोटे बच्चोंके लोग ब्राह्मणोंकी सनातन कृतिका अग्रय लेने लगे, तब वह भी कष्टकर ही लक्षण है। युगान्तकालमें बड़े बड़े धर्मकर बुद्ध, बड़ी

भारी धर्म, ब्रह्मण्ड अर्थों और जोशोंकी गर्मी पड़ेगी। वह सब कष्टकर लक्षण है। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े धुएँ लेंगे, खानी चोनेका सामान और पेटिर्बी भी धुएँ ले जायेंगे। कितने ही चोर ऐसे होंगे, जो चोरकी सम्पत्तिका भी अपहरण करेंगे। इत्यादियोंकी भी इच्छा करनेवाले लोग होंगे। चोरोंके द्वारा चोरोंका माल हो जानेपर अनन्तका कल्पना होगा। युगान्तकालमें पार्श्वकेकके मनुष्योंकी आयु अधिक-स-अधिक सोस वर्षकी होगी। लोग दुर्बल, विषय-सेवनके कारण कुल तथा बुद्धि और लोकसे दूर होंगे। उस समय रोगोंके कारण उनकी इन्द्रिर्बी क्षीण हो जायँगी। फिर धीरे-धीरे लोग साथ पुरुषोंकी सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियोंकी रक्षामें तत्पर होंगे। इससे धर्मके एक चरणकी स्थापना होगी। उस धर्मसे स्त्रियोंको कल्पका प्राप्ति होगी। लोगोंके गुणोंमें परिवर्तन होगा और धर्मसे लाभ होनेका अनुमान दृढ़ हो जायगा। फिर वेद क्या है, इस बातपर विश्वास करनेसे धर्म ही श्रेष्ठ दिखानेका देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्मकी हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे-धीरे प्रजा धर्मकी बुद्धिके प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्मको पूर्णरूपसे अपना लेनेपर सब लोग सत्ययुग देखेंगे। सत्ययुगमें सबका व्यवहार अच्छा होता है और युगान्तकालमें माधु-वृत्तिकी हानि कलापी जाती है। अर्चियोंने प्रत्येक युगमें देव कालकी अवस्थाके अनुसार पुरुषोंकी स्थिति देखकर उनके अनुकूल आशीर्वाद कहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके साधन, देवताओंकी प्रतिक्रिया, पुण्य एवं शुभ आशीर्वाद तथा आयु—ये प्रत्येक युगमें अलग-अलग होते हैं। युगोंके परिवर्तन भी चिकित्सकसे चलते रहते हैं। उत्पत्ति और संहारके द्वारा निरन्तर परिवर्तनशील वह संसार कभी क्षयभाके लिये भी स्थिर नहीं रहता।

है। इसके बाद प्राकृत प्रलयका वर्णन करेगा। एक सहस्र चतुर्गुण जीतनेपर वह भूतस्त प्रलय क्षीण हो जाता है। उस समय सौ वर्षोंतक अत्यन्त धेर अनावृष्टि होती है—वर्षाका अत्यन्त अभाव हो जाता है। मुनिवरो! इस अनावृष्टिके कारण अल्प शक्तिवाले अनेकानेक पार्थिव जीव अत्यन्त पीड़ित होनेसे नष्ट हो जाते हैं। तदनन्तर रुद्ररूपधारी अविनाशनी भगवान् विष्णु जगत्का संहार करनेके लिये सम्पूर्ण प्रजाको अपनेमें लीन कर लेनेका व्रत करते हैं। मुनिवरो! इस समय भगवान् विष्णु सूर्यकी सत्ता किरणोंमें स्थित होकर पृथ्वीका सम्पूर्ण जल सोख लेते हैं। सम्पूर्ण प्राणियों और पृथ्वीमें स्थित समस्त जलको सोखकर वे समूची वसुधाको सुखा डालते हैं। समुद्र, नदी, पर्वतीय नदी, झरने तथा फतालोंमें जो जल होता है, वह सब वे सुखा देते हैं। तत्पश्चात् भगवान् के प्रभावसे और सब जगहके जलका शोषण करनेसे खरिपुट हुई वे सूर्यकी सत्ता रश्मियाँ सात सूर्योंके रूपमें प्रकट होती हैं। इस समय ऊपर-नीचे सब ओर जाज्वल्यमान होकर वे सातों सूर्य पतासलोकसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीको जला डालते हैं। उन तेजस्वी सूर्योंकी किरणोंसे जलती हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदिके सहित नौरस हो जाती है। तीनों लोकोंके जल और वृक्ष दग्ध हो जानेके कारण यह पृथ्वी कच्चीकी पीठकी भाँति दिखायी देती है।

तदनन्तर भूतसर्पका संहार करनेवाले कालप्रसूद-रूपधारी श्रीहरि शेषनागके श्वासजनित तापसे नीचेके समस्त पातालोंको जलान् आरम्भ करते हैं। सातों पातालोंको भस्म कर डालनेके पश्चात् वह प्रचण्ड अग्नि भूमिपर पहुँचकर सम्पूर्ण भूमण्डलको भी भस्म कर डालती है। फिर भुवर्लोक और स्वर्लोकको जलाकर ज्वालामयलोकोंके भडान् आवर्तके रूपमें वह दारुण अग्नि सब ओर चञ्चल लगाने लगती है। उस

समय प्रचण्ड लपटोंसे घिरी हुई यह सारी त्रिलोकी जलसे हुए कड़ाह-सी प्रतीत होती है। तत्पश्चात् भुवर्लोक और स्वर्लोकके निवासे अत्यन्त तापसे संताप एवं क्षीणशक्ति होकर कहीं रहनेके लिये स्थान न होनेसे महर्लोकमें चले जाते हैं। वहँके लोग भी उस महान् तापसे तप्त हो बहाँसे हटकर जनस्तोकमें प्रवेश करते हैं। मुनिवरो! इसके बाद रुद्ररूपधारी श्रीअनन्दन सम्पूर्ण जगत्को दग्ध करके अपने मुखके निष्वाससे घेर्षोंको प्रकट करते हैं। उस समय आकाशमें घोर संवर्तक मेघ उमड़ आते हैं जो बड़े बड़े नजराजोंके समान प्रतीत होते हैं। वे बिजलीकी गड़गड़ाहटके साथ भयंकर गर्जन करते हैं। इनका आकार विशाल होता है, अपनी विकट गर्जनासे वे सम्पूर्ण आकाशको व्याप्त कर लेते हैं और मूसलाधार पानी बरसाकर त्रिलोकीके भीतर फैले हुए इस अत्यन्त भयंकर अग्निको पूर्णरूपसे बुझा देते हैं। रवकी धुरीके समान स्थूल भागोंकी वर्षा करते हुए सम्पूर्ण जगत्को जलसे आप्लावित कर देते हैं। सम्पूर्ण भूतलको जलमग्न करनेके पश्चात् वे भुवर्लोकको भी डुबो देते हैं। उस समय संसारमें सब ओर अन्धकार छा जाता है। पर और अन्ध सब नष्ट हो जाते हैं। इस अवस्थामें वे महान् संवर्तक मेघ भी वर्षोंसे अधिक कालतक वर्षा करते रहते हैं।

मुनिवरो जब सारा जल सप्तविंशोंके स्थानतक पहुँचकर स्थिर होता है, उस समय सम्पूर्ण त्रिलोकी एकवर्णदमन हो जाती है। तदनन्तर भगवान् विष्णुके निष्वाससे प्रकट हुई वायु उन घेर्षोंको छिन्न-भिन्न कर देती है और सौ वर्षोंसे अधिक कालतक बहती रहती है। फिर विश्वके आदिकारण, अनादि, अचिन्त्य एवं सर्वभूतमय भूतभस्मन भगवान् सम्पूर्ण वायुको घेकर एकवर्णके जलमें शेषनागकी शय्यापर आसीन होते हैं। वे आदिकर्ता भगवान् श्रीहरि ब्रह्माजीक रूप धारण

करके शयन करते हैं। उस समय जनलोकके संनकादि सिद्ध जनकी स्तुति करते हैं और ब्रह्मलोकके पुमुक्ष जनका चिन्तन करते रहते हैं। वे परमेश्वर अपनी मायामयी दिव्य योगनिद्राका आश्रय ले अपने ही वासुदेव नामक स्वरूपका चिन्तन करते हैं। विप्रजग्रे। यह नैमित्तिक नामका प्रलय है। इसमें निमित्त यही है कि उस समय ब्रह्मरूपधारी श्रीहरि शयन करते हैं। जनतक सर्वज्ञ श्रीहरि जागते हैं तबतक सारा जगत् सचेत रहता है और जब वे मायामयी शय्यापर शयन करते हैं, उस समय सारा जगत् विलीन हो जाता है। ब्रह्माजीका जो सहस्र चतुर्युगका दिन होता है, एकाणवर्ष में समान करनेपर उनकी उठनी ही बड़ी रात्रि होती है। रात्रिके बाद जगत् पर ब्रह्मरूपधारी अजन्मा श्रीविष्णु पुनः सृष्टि करते हैं यह बात मैं पहले बतला चुका हूँ यह कल्पका संहार, अन्तर प्रलय अथवा नैमित्तिक प्रलय कहा गया अब प्राकृत प्रलयका वर्णन सुनो

अनापृष्टि और अग्नि आदि के द्वारा जब सब प्राणियोंका संहार हो जाता है और सम्पूर्ण लोक तथा समस्त पाताल नष्ट हो जाते हैं, उस समय भगवान् विष्णुको इच्छासे प्राकृत प्रलयका अवसर उपस्थित होनेपर महत्तत्त्वसे लेकर विशेषपर्यन्त सम्पूर्ण विकारोंका क्षय हो जाता है। पहले भूमिके गन्ध आदि गुणको जल अपनेमें लीन कर लेता है। गन्ध नष्ट हो जानेसे पृथ्वीका तप हो जाता है। गन्धान्वयप्राका नाश हो जानेके कारण सारी पृथ्वी जलरूपमें परिणत हो जाती है फिर तो जल बड़े वेगसे घोर शब्द करते हुए बढ़ने लगता है और सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर लेता है। वह कहीं तो स्थिर रहता है और कहीं वेगसे बढ़ता रहता है। इस प्रकार सम्पूर्ण लोक सब ओरसे तरङ्गमालाओंसे युक्त जल-तरङ्गाय व्याप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात् जलके गुण रसको वेब भी लेता है। रसवन्माप्राका नाश होनेसे जल अत्यन्त

तप्त होकर सूख जाता है। रसका अपहरण होनेसे सम्पूर्ण जल तेजःस्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जब तेजसे आवृत होकर जल अग्निवी-सी अवस्थामें पहुँच जाता है, तब अग्निस्त्व सब ओर फैलकर उस जलको सोख लेता है। उस समय सम्पूर्ण जगत्में धीरे-धीरे आगवी लपटें फैल जाती हैं। जब सारा जगत् ऊपर-नीचे और इधर-उधर अग्नि की ज्वालाओंसे व्याप्त हो जाता है, तब अग्नि के प्रकाशक गुण रूपको वायुतत्त्व अपनेमें लीन कर लेता है। सबके कारणस्वरूप वायुमें जब अग्निका प्रकाशक तत्त्व—रूप विलीन हो जाता है, तब रूपवन्माप्राके नष्ट हो जानेसे अप्रतिस्त्व रूपहीन हो स्वयं ही शून्य हो जाता है। फिर वायु प्रचण्ड गतिसे चलने लगती है। तेजस्तत्त्वके वायुमें स्थित हो जानेसे जगत्में प्रकाश नहीं रह जाता। तब वायुतत्त्व अपने उद्धव और लघुस्थाय आकाशका आश्रय ले ऊपर-नीचे, अगल-बगल एवं दसों दिशाओंमें बड़े वेगसे बढ़ने लगता है। तदनन्तर वायुके भी गुण स्पर्शको आकाश ग्रस लेता है। इससे वायु शून्य हो जाती है और केवल अक्षरणमय आकाश रह जाता है। वह रूप, रस, स्पर्श, गन्ध तथा आकारसे रहित परम महान् आकाश सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है आकाश सब ओरसे गोम एवं छत्रस्वरूप है। शब्द उसका गुण है। वह शब्दतन्मात्रयुक्त आकाश सम्पूर्ण विश्वको आवृत किये रहता है। तत्पश्चात् आकाशको भूतदि (तामस अहंकार), भूतदिको महत्तत्त्व और इन सबके सहित महत्तत्त्वके मूल प्रकृति अपनेमें लीन कर लेती है। द्विजग्रे। न्यूनता और अधिकतासे रहित जो सत्त्वादि तीनों गुणोंकी साम्यावस्था है, उसीको प्रकृति कहते हैं। यही प्रधान भी कहलाती है। प्रधान ही सम्पूर्ण सृष्टिका प्रधान कारण है। जाह्नवे! इस प्रकार यह सम्पूर्ण प्रकृति व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी है। इसमें जो व्यक्त स्वरूप है, वह अव्यक्तमें लीन होता है

द्विज्वरो! प्रकृतिसे भिन्न जो एक सिद्ध, अक्षर, नित्य तथा सर्वव्यापी पुरुष है, वह भी सर्वभूतमय परमात्माका ही अंश है जो सत्तामात्रस्वरूप, ज्ञेय, ज्ञानात्मा और देहात्मसंघातसे परे है, जिसमें नाम और वाति आदिकी समस्त कल्पनाएँ विलीन हो जाती हैं, वही परब्रह्म, परमधाम, परमात्मा तथा परमेश्वर है, ठसीको विष्णु कहते हैं भगवान् विष्णु ही इस सम्पूर्ण विश्वके रूपमें स्थित हैं। उनको प्राप्त हो जानेपर मनुष्य फिर इस संसारमें नहीं लौटता। मैंने जिस व्यक्ताव्यक्त रूपिणी प्रकृतिका वर्णन किया है वह तथा पुरुष दोनों ही परमात्मामें लीन होते हैं। वह परमात्मा सबका आधार तथा परमेश्वर है; वेदों और वेदान्तोंमें विष्णुके नामसे ठसीकी महिमाका मान किया जाता है। प्रवृत्ति (कर्मयोग) और निवृत्ति (सांख्ययोग) के भेदसे वैदिक कर्म दो प्रकारके हैं। उन दोनों ही कर्मोंद्वारा मनुष्य यज्ञस्वरूप भगवान्की आराधना करते हैं। प्रवृत्तिमात्रिके अनुयायी पुरुष ऋक् यजु, और सामवेदोक्त मागोंसे यज्ञोंके स्वामी यज्ञपुरुष भगवान् पुरुषोत्तमका

यज्ञन करते हैं तथा निवृत्ति एवं योगमार्गके अधिक ज्ञानयोगके द्वारा ज्ञानात्मा, ज्ञानमूर्ति एवं मुक्तिफलदायक भगवान् विष्णुकी आराधना करते हैं। इत्थं, दीर्घ और प्लुत स्वरोंके द्वारा जिस किसी वस्तुका प्रतिपादन किया जाता है और जो वाणीका विषय नहीं है, वह सब अधिनाशी भगवान् विष्णु ही हैं। वे ही व्यक्त, वे ही अव्यक्त, वे ही अव्यय पुरुष तथा वे ही परमात्मा, विश्वात्मा और विभ्ररूपधारी श्रीहरि हैं। वह व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणौ प्रकृति तथा पुरुष भी उन्हीं अव्याकृत परमात्मामें लीन होते हैं। ब्राह्मणो! मैंने जो परार्धकाल बतलभ्रया है, वह सर्वेश्वर भगवान् विष्णुका दिन कहलाता है। व्यक्त अगतके अव्यक्त प्रकृतिमें और प्रकृतिके पुरुषमें लीन होनेपर फिर उतने ही कालकी भगवान् विष्णुकी रात्रि होती है। तपोधने! वास्तवमें नित्यस्वरूप परमात्मा श्रीविष्णुका न तो कोई दिन है और न रात्रि ही; तथापि केवल आरोपसे उनके विषयमें ऐसा कहा जाता है। मुनिवरो! इस प्रकार मैंने तुमसे प्राकृत प्रत्यक्षा वर्णन किया

Abstract

आत्यन्तिक प्रलयका भिरूपण, आध्यात्मिक आदि त्रिविध
तापोका वर्णन और भगवत्तत्त्वकी व्याख्या

व्यासजी कहते हैं—ब्राह्मणो! आध्यात्मिक आदि तीनों तार्पणों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होनेपर विद्वान् आत्मान्तिक लयको प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक तार्पण के भी दो भेद हैं—शारीरिक और मानसिक। शारीरिक तार्पण बहुत से भेद हैं उनका वर्णन सुनो। शिरोरोग, प्रतिश्याय (पीनस), ज्वर, शूल, भगंदर, गुल्म (पेटकी गँठ) अर्श (बवासीर), श्वयधु (सूजन) घास (दमा), छदि (वमन) आदि तथा नेत्ररोग, अतोभार (पेचिश) और कुष्ठ (कोढ़) आदि शारीरिक

क्योंकि भेदसे दैहिक तापके अनेक भेद हो जाते हैं। अब मानस तापका वर्णन सुनो। काम, क्रोध, भय, डेर, लोभ, मोह, विषाद (चिन्ता), शोक, असूया (दोषदृष्टि), अपमान, ईर्ष्या, मात्सर्य तथा पराभव आदिके भेदसे मानस तापके अनेक रूप हैं। ये सभी प्रकारके ताप आध्यात्मिक माने गये हैं। घृग, पक्षी, मनुष्य आदि तथा पिशाच, सर्प, राक्षस और बिच्छू आदिसे मनुष्योंको जो पीड़ा होती है, उसका नाम आधिभौतिक ताप है शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत् आदिसे

होनेवाले संतानको आधिदैविक कहते हैं। मुनिवरो। इनके सिवा गर्भ, जन्म, बुढ़ापे, अज्ञान, मृत्यु और नरकसे प्राप्त होनेवाले दुःखके भी सहस्रों भेद हैं।

अत्यन्त मलसे भरे हुए गर्भाशयमें सुकुमार शरीरवान्ता जीव शिथिलीसे लिपटा हुआ रहता है। उसकी पीठ और प्रीतिकी हड्डियाँ मुड़ी होती हैं। माताके छाये हुए अत्यन्त तापदायक और अधिक खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और खारे पदार्थोंसे कष्ट पाकर उसकी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। वह अपने अङ्गोंको फैलाने या सिकोड़नेमें समर्थ नहीं होता। मल और मूत्रके महान् पङ्कूम उसे सोना पड़ता है, जिससे उसके सभी अङ्गोंमें पीड़ा होती है। चेतनायुक्त होनेपर भी वह खुलकर साँस नहीं ले सकता। अपने कर्माँके बन्धनमें बँधा हुआ वह जोब सैकड़ों जन्मोंका स्मरण करता हुआ बड़े दुःखसे गर्भमें रहता है। जन्मके समय उसका मुख मल-मूत्र, रक्त और घीब आदिये लिपटा रहता है। प्राजापत्य नामक वायुसे उसके हड्डियोंके प्रत्येक जोड़में बड़ी पीड़ा होती है। प्रबल प्रभृति-वायु उसके मुँहको नीचेकी ओर कर देती है और वह गर्भस्थ जीव अत्यन्त आतुर होकर बड़े क्लेशके साथ माताके उदरसे बाहर निकल पाता है। मुनिवरो। जन्म लेनेके पश्चात् बाह्य वायुका स्पर्श होनेसे अत्यन्त मूर्च्छाको प्राप्त होकर वह बालक अपनी सुध बुध खो बैठता है। दुर्गन्धयुक्त फोड़ेसे पुच्छोपर गिरे हुए फोड़ेकी भाँति वह छटपटाता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है, माने उसके सारे अङ्गोंमें काँटि चुभने दिने गवे हों। अथवा वह आँसे चौरा जा रहा हो। उसे अपने अङ्गोंको खुजलानेकी भी शक्ति नहीं रहती। वह करकट बदलनेमें भी असमर्थ होता है। स्नान-स्नान आदि आहार भी उसे दूसरोंकी इच्छासे ही प्राप्त होता है। वह अपवित्र बिछौनेपर पड़ा रहता है। उस समय उसे छटमन और डोँस आदि काटते हैं तो भी वह उन्हें हटानेमें समर्थ नहीं होता।

इस प्रकार जन्मके समय उसे अनेक दुःख उठाने पड़ते हैं। जन्मके बाद भी वह काल्पावस्थामें अधिभीति, आदि अनेक दुःखोंका भागी होता है। अज्ञानान्धकारसे आच्छादित मूढ़ अन्तःकरणवाला मनुष्य वह नहीं जानता कि 'मैं कहाँसे आया हूँ? कौन हूँ? कहाँ जाऊँगा? क्या मेरा स्वरूप है? मैं किस बन्धनसे बँधा हुआ हूँ? क्या इस बन्धनका कुछ कारण भी है या यह अकारण हो प्राप्त हुआ है? मुझे क्या करना चाहिये? और क्या नहीं करना चाहिये? मेरे लिये क्या कहना और क्या न कहना उचित है? मेरे लिये क्या कर्म है? और क्या अधर्म? किसके प्रति कैसा बर्ताव करना उचित है? क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य? तथा कौन-सा कार्य गुणयुक्त है और कौन-सा दोषयुक्त?' इस प्रकार पशुके समान मूढ़ तथा शिश्नोदरफरायण मनुष्योंको अज्ञानजनित महान् दुःख प्राप्त होते हैं।

बाह्यको अज्ञान तामसिक धाम है, अतः अज्ञानी पुरुषोंकी तामसिक कर्माँके अनुष्ठानमें ही प्रवृत्ति होती है। इससे शास्त्रविहित कर्माँका लोप हो जाता है। महर्षियोंने शास्त्रविहित कर्माँके लोपका फल नरक वतस्त्रया है। अतः अज्ञानी पुरुषोंको इस लोक और परलोकमें भारी दुःख भोगना पड़ता है। बुद्धत्वस्थासे शरीरके जर्जर हो जानेपर पुरुषका प्रत्येक अङ्ग शिथिल हो जाता है। उसके दंत कमजोर होकर गिर जाते हैं। शरीरमें चुरियाँ पड़ जाती हैं और सब ओर नस-नाहियाँ दिखायी देने लगती हैं। नेत्रोंकी दूरस्थ वस्तुओंको देखनेकी शक्ति गूढ़ हो जाती है। नेत्रोंकी पुतलियाँ गोलकोंमें सम आती हैं। तमिस्रके छिद्रोंमें बहुत से रोएँ जमकर बाहर निकल आते हैं। शरीर काँपने लगता है। सब हड्डियाँ दिखायी देने लगती हैं। मेरुदण्ड झुक जाता है। जठराग्नि घन पड़ जानेके कारण उसका आहार कम हो जाता है। उससे कम-कम भी कम ही हो पाते

हैं घुमने-फिरने, उठने बैठने और सोने आदिकी चेष्टा भी बड़ी कठिनाईसे होती है। कानों और नेत्रोंकी शक्ति मन्द पड़ जाती है। सदा सार बहते रहनेसे मुख मालिन हो जाता है। समस्त इन्द्रियाँ काबूके बाहर हो जाती हैं। मनुष्य मृत्युके निकट पहुँच जाता है। उसको इसी समय अनुभव किये हुए सभी पदार्थोंकी स्मृति नहीं रहती, एक बार भी कोई बात कहनेमें उसको बड़ा भारी परिश्रम होता है। वह दमे और खाँसी आदिके कष्टसे रातभर जागता रहता है। बूढ़ पुरुषको दूसरा ही उठता और दूसरा ही सुलाता है। उसे अपने सेवक, पुत्र और स्त्रियोंके द्वारा भी अपमानित होना पड़ता है। उसका समस्त सौचाचार नष्ट हो जाता है। फिर भी आहार-विहारके लिये वह लालायित रहता है। उसके परिजन भी इसकी हीसी ठड़ते हैं। सभी बन्धु-बन्धन उसकी ओरसे विरक्त रहते हैं। अपनी युवावस्थाकी चेष्टाओंको वह इस प्रकार स्मरण करता है, मानो वे दूसरे जन्ममें अनुभव की हुई बातें हों, उनके स्मरणसे अत्यन्त संतप्त होकर वह लंबी साँसें लेता है। इस प्रकार बूढ़त्वस्थायें अनेक दुःखोंको भोगकर वह मृत्युके समय जिन क्लेशोंका अनुभव करता है, उनका वर्णन सुनो।

मृत्युकालमें मनुष्यका कण्ठ और हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। उसका शरीर काँपता रहता है। उसे बार-बार मूच्छा होती है और कभी मोड़ी-सी चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने सुवर्ण, धान्य, पुत्र, पत्नी, सेवक और गृह आदिके लिये ममतासे अत्यन्त व्याकुल होकर सोचता है—‘हाय! मेरे बिना इनके कैसी दशा होगी।’ यद्यपि विदीर्ष करनेवाले महान् रोग भयंकर आगे तथा सम्राजके घोर बाणोंकी भीति उसके अस्थि-बन्धनोंको काटे डालते हैं। उसकी आँखोंकी पुतलियाँ घुमने लगती हैं वह बार-बार हाथ-पैर पटकता है, उसके तालू, आँठ और

कण्ठ सूखने लगते हैं। गस्त्र चुरचुरता है। ठंडा वायुसे पीड़ित होकर कण्ठ ईंध जाता है। उस अवस्थामें मनुष्य महान् ताप, भूख और प्याससे व्यथित हो ममदूतोंद्वारा दी हुई पीड़ा सहकर बड़े कष्टसे प्राणत्याग करता है। फिर क्लेशसे ही उसे यातनादेहकी प्राप्ति होती है। ये तथा और भी बहुत-से भयंकर दुःख मृत्युके समय मनुष्योंको भोगने पड़ते हैं।

विप्रचरो! नरकमें गये हुए जीवोंको जो पापजनित दुःख भोगने पड़ते हैं उनको कोई गणना नहीं है। केवल नरकमें ही दुःखकी परम्परा हो, ऐसी बात नहीं है, स्वर्गमें भी जिसके पुण्यका भोग क्षीण हो रहा है और जो पापके फलभोगसे भयभीत है, उसे शान्ति नहीं मिलती। जीव पुनः पुनः गर्भमें जाता और जन्म लेता है। कभी वह गर्भमें ही नष्ट हो जाता और कभी जन्म लेनेके समय मृत्युको प्राप्त होता है। कभी जन्मते ही, कभी बाल्यवस्थामें और कभी युवावस्थायें ही इसकी मृत्यु हो जाती है। विप्रगण! मनुष्योंके लिये जो-जो बन्धु अत्यन्त प्रीतिकारक होती है, वही वही उसके लिये दुःखरूपी वृक्षका बीज बन जाती है। स्त्री, पुत्र, मित्र आदि और गृह, क्षेत्र तथा धन आदिसे पुरुषोंको इतना अधिक सुख नहीं मिलता, जितना कि दुःख बढाना पड़ता है। इस प्रकार सांसारिक दुःखरूपी सूर्यके तापसे संतप्त चित्तवाले मानवोंको मोक्षरूपी वृक्षकी शीतल छायाके सिवा अन्यत्र कहाँ सुख है। अतः विद्वानोंने गर्भ, जन्म और बुढ़ापा आदि स्थानोंमें होनेवाले आध्यात्मिक आदि विविध दुःखसमूहोंको दूर करनेके लिये एकमात्र भगवत्प्राप्तिको ही अमोघ ओषधि बताया है। उससे बढ़कर आह्लादजनक और सुखस्वरूप दूसरी कोई ओषधि नहीं है। अतः बुद्धिमान् पुरुषोंको भगवत्प्राप्तिके लिये सदा ही यत्न करना चाहिये। द्विजवरो भगवत्प्राप्तिके

दो साधन कहे गये हैं—ज्ञान और कर्म ज्ञान भी दो प्रकारका है—सांख्य-ज्ञान और विवेक-ज्ञान। शस्त्र-ज्ञान शब्दब्रह्मका और विवेक-ज्ञान ज्ञान परब्रह्मका स्वरूप है। अज्ञान गाढ़ अन्धकारके समान है। उसको नष्ट करनेके लिये सांख्य-ज्ञान और दीपकके समान और विवेक-ज्ञान साक्षात् सूर्यके समान माना गया है।

मुनिबरो! मनुजोंने वेदार्थका स्मरण करके इसके विषयमें जो विचार प्रकट किया है, उसे बतलाता हूँ। सुनो। ब्रह्मके दो स्वरूप जानने योग्य हैं—शब्दब्रह्म और परब्रह्म। जो शब्दब्रह्ममें परंगत है, वह परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेदकी भुक्ति कहती है कि परा और अपरा—ये दो विद्याएँ जानने योग्य हैं। परा विद्यासे अक्षरब्रह्मकी प्राप्ति होती है तथा ऋग्वेदादि शास्त्र ही अपरा विद्या हैं। वह जो अक्षर, ब्रह्मरूपसे रहित, अविनश्य, अजन्म, अविनाशी, अनिर्देश्य, अरूप, ह्यन्-पदादिसे रहित, सर्वव्यापक, निष्क, सब भूतोंका कारण तथा स्वयं कर्मणरहित है, जिससे सम्पूर्ण व्याप्य वस्तु व्याप्त है जिसे ज्ञानी पुरुष ही ज्ञानदृष्टिसे देखते हैं वही परब्रह्म और वही परमेश्वर है। मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषोंको उसीका चिन्तन करना चाहिये। वही भगवान् विष्णुका वेदवाक्योंद्वारा प्रतिपादित वरम पद है। जो सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति, प्रलय, आगमन, गमन तथा विद्या और अविद्याको जानता है, उसीको 'भगवान्' कहना चाहिये। त्यागने योग्य त्रिविध गुण आदिको छोड़कर समग्र ज्ञान, समग्र शक्ति, समग्र बल, समग्र ऐश्वर्य समग्र बीज और समग्र तेज ही 'भगवान्' शब्दके वाच्यार्थ हैं। इस दृष्टिसे श्रीविष्णु ही

'भगवान्' हैं। उन परमात्मा श्रीहरियें सम्पूर्ण भूत विकास करते हैं तथा वे भी सर्वव्यापकसे सब भूतोंमें स्थित हैं। अतः वे 'वासुदेव' कहे गये हैं। पूर्वकालमें महर्षियोंके पृष्ठनेपर स्वयं प्रजापति ब्रह्माने अनन्त भगवान् वासुदेवके नामकी यह वधाई व्याख्या बतलायी थी। सम्पूर्ण जगत्के धाता और विधाता भगवान् श्रीहरि सम्पूर्ण भूतोंमें वास करते हैं और सम्पूर्ण भूत उनमें वास करते हैं, इसीलिये उनके नाम 'वासुदेव' हैं। वे परमात्मा निर्गुण, सपरम आचरणोंसे परे और सबके आत्मा हैं। सम्पूर्ण भूतोंकी, प्रकृति तथा इसके गुण और दोषोंकी पहुँचके बाहर हैं। सम्पूर्ण भुवनोंके बीचमें जो कुछ भी स्थित है, वह सब उनके द्वारा व्याप्त है। समस्त कल्पजगत्सब गुण उनके स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी मायाशक्तिके लेशमात्रसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि की है। वे अपनी इच्छासे मनके अनुरूप अनेक शरीर धारण करते हैं तथा इन्हींके द्वारा सम्पूर्ण जगत्के कल्पजगत्का साधन होता है। वे तेज, बल और ऐश्वर्यके महात् भंडार हैं। ब्रह्मरूप और शक्ति आदि गुणोंकी एकमात्र राशि हैं तथा परसे भी परे हैं। उन परमेश्वरमें सम्पूर्ण क्लेश आदिका अधार है। वे ईश्वर ही व्यष्टि और समष्टिरूप हैं। वे ही अक्षर और अक्षरस्वरूप हैं। सबके ईश्वर, सबके द्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् परमेश्वर नामसे प्रसिद्ध वे ही हैं। जिसके द्वारा दोषरहित, परम सुष्ट, निर्मल तथा एक रूप परमात्माका ज्ञान, साक्षात्कार अथवा प्राप्ति होती है, वही ज्ञान है। जो इसके विपरीत है, उसे अज्ञान शब्दके वाच्यार्थ हैं। इस दृष्टिसे श्रीविष्णु ही

योग और सांख्यका वर्णन

मुनिजीने कहा—महर्षे! अब हमें योगका उपदेश दीजिये, जो दुःखोंको दूर करनेवाली ओषधि है तथा जिस अधिनाशी योगको जानकर हम भगवान् पुरुषोत्तमका संपोग प्राप्त कर सकें।

ब्रह्मजी बोले—विप्रवर! मैं संसार बन्धनका तन्त्र करनेवाले योगका वर्णन करता हूँ, सुनो। उसका अभ्यास करके योगी पुरुष परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पहले गुरुजी भक्तिपूर्वक आराधना करके बुद्धिमान् पुरुष योगशास्त्र, इतिहास, पुराण और वेदोंका अध्ययन करे तत्पश्चात् अष्टांग योगके दोष, दोष और कर्मका ज्ञान प्राप्त करके निर्द्वन्द्व एवं परिग्रहमून्य होकर योगका अभ्यास करे। सान्, चीकड़ा मीठू, मट्ठा, मूल फल, दूध, मीठा इत्यादि, खुरी और तिलको खाली—इन सब वस्तुओंका भोजन योगकी सिद्धि करनेवाला है। जिस समय मन व्याकुल न हो, कानोंमें किसी प्रकारका शब्द न आता हो, भूख-प्यासका बन्धन न हो, ईर्ष्य, लोभ आदि द्वन्द्व, सदी, गपी तथा काय बाधा न पहुँचती हो, ऐसे समयमें योगमन्थन करना चाहिये। जहाँ कोई शब्द होता हो तथा जो उसके समीप हो, ऐसे स्थानमें, टूटी फटी पुरानी गेलासायें, चौगहेपर, सौंभ-बिज्जू आदिके स्थानमें, तपसान-भूमिमें, नदीके छटपर, अग्निके समीप, देवपुष्पके नीचे, बाँबोपर, भयदायक स्थानमें कुएँके समीप तथा सूखे पत्थरोंपर कभी योगाभ्यास नहीं करना चाहिये। जो पुरुषोत्तम इन स्थानोंको परख न करके वहीं योग स्थापन करता है, उसके सामने विघ्नकारक दोष आते हैं। इन दोषोंका वर्णन करता हूँ, सुनो। बहुरूप, जड़ता, स्मरणशक्तिका स्तेय, गूँगपन, अंधापन, चार तथा अज्ञान-जनित दोष—ये सभी उसे प्राप्त होते हैं। अतः योगवेत्ता पुरुषको सदा सब प्रकारसे शरीरकी रक्षा करनी चाहिये। क्योंकि शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का

पुरुषार्थका साधन है। एकजना आश्रममें गुरु स्थानमें, शब्द और भवसे रहित पर्वतीय गुफामें, सूने घरमें, अथवा पवित्र समीप तथा एकान्त देवमन्दिरमें बैठकर रातके पहले और पिछले चन्द्रमें अथवा दिनके पूर्वाह्न और मध्याह्नकालमें एकप्रतिष्ठ होकर योग स्थापन करे। भोजन छोड़ा और नियमके अनुकूल हो। इन्द्रियोंपर पुर नियन्त्रण रहे। सुन्दर आसनपर पूर्वाभिमुख बैठकर योगाभ्यास करके उचित है। आसन सुखद और स्थिर हो। अधिक ऊँचा न अधिक नीचा न हो। योगके साधकको निःस्पृह, सत्यवादी और पवित्र होना चाहिये। वह निद्रा और क्रोधको अपने वशमें रखे। सम्पूर्ण भूतोंके हितमें तत्पर रहे। सब प्रकारके द्वन्द्वोंको स्मरण करे। शरीर, चरम और भस्मकाको समान स्थितिमें रखे। दोनों हाथ लक्ष्मिपर रखकर शान्त हो चण्डामनसे बैठे। दृष्टिको नभिकाके अपरभागपर लगाकर प्राणायामपूर्वक तीन रहे मनके द्वारा इन्द्रिय समुदायको विषयोंकी ओरसे हटकर हृदयमें स्थापित करे। हीरीस्वरसे प्रणवका उच्चारण करते हुए मुखको बंद रखे और स्वयं भी स्थिर रहे योगी पुरुष नेत्र बंद करके बैठे। वह तमोगुणकी कृत्तिको रजोगुणसे और रजोगुणकी कृत्तिको सत्तगुणसे अतच्छादित करके निर्मल एवं शान्त हृदयकमलकी कीर्णकार्यें तीन, सर्वव्यापी, विज्ञान, मोक्षदायक भगवान् पुरुषोत्तमका निरन्तर चिन्तन करे।

योगवेत्ता पुरुष पहले अन्तःकरणमहित इन्द्रियों और पञ्चभूतोंको क्षेत्रज्ञमें स्थापित करे और क्षेत्रज्ञको परमस्वप्नमें नियुक्त करे। तत्पश्चात् योगाभ्यास करे। जिस पुरुषका चञ्चल मन समाप्त विषयोंका परित्याग करके परमात्मामें लीन हो जाता है, उसके सामने योगसिद्धि प्रकाशित होती है। जब योगयुक्त पुरुषका चित्त सदाधिक्यत्वमें सब विषयोंसे निवृत्त हो पराश्रममें एकीभूत हो जाता है उस समय वह परमपदको

प्राप्त होता है। जब योगीका चित परममन्दको प्राप्तकर किसी भी कार्यमें आसक्त नहीं होगा, उस समय वह निर्वाणपदको प्राप्त होता है। योगी अपने योगफलसे मुक्त, सुख, गुणशील तथा सत्यगुणसम्पन्न पुरुषोत्तमको प्राप्त करके निस्संदेह मुक्त हो जाता है। सम्पूर्ण भोगोंको ओरसे निःस्पृह, सर्वत्र प्रेम्पूर्ण दृष्टि रखनेकाल तथा सब अनन्तपदार्थोंमें अनित्य बुद्धि रखनेकाल योगी ही मुक्त हो सकता है। जो योगीका पुरुष परमपदके कारण इन्द्रियोंके विषयोंका सेवन नहीं करता और निरन्तर अव्यसयोगमें लगा रहता है, उसकी बुद्धिमें छिन्नक भी संदेह नहीं है। केवल चरित्रसत्तात्मसे और नैसर्गिके अग्रभागपर दृष्टि रखनेसे ही योगकी सिद्धि नहीं होती। सास्त्रधर्म मन और इन्द्रियोंके संयोग—उनकी एकप्रकृतिको ही योग कहते हैं। मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार धीमे संस्कार-वर्धनसे बुद्धिके सत्प्रभुभूत योगदायक योगका वर्धन किया।

मुनि शोले—द्विजश्रेष्ठ! आपके मुखकक्षी समुद्रसे निकले हुए वनजम्बूका पान करनेसे हमें तृप्ति होती नहीं दिखायी देती। अतः पुनः योगदायक योग और साधनका विस्तारपूर्वक वर्धन कीजिये। तपस्या, ब्रह्मचर्य, सर्वस्वत्याग और बुद्धि—जिस उद्यमसे मन और इन्द्रियोंकी एकप्रकृति प्राप्त हो सके, वह कालानेकी कृपा कीजिये।

व्यासजीने कहा—विद्यु, तप, इन्द्रियनिराह और सर्वस्वत्यागके बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। सम्पूर्ण महाभूत विभक्तिकी पहली सृष्टि है। ये प्राणियोंके शरीरमें भरे हुए हैं। पृथ्वीसे देखकर निर्माण हुआ है। धिकनाइट और पत्थरोंसे अर्द्ध जनके भ्रम हैं। अग्निसे नेत्र तथा वायुसे प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं। जल, कान आदिके छिद्र अन्तःकालके

स्वरूप हैं। कानोंमें विष्णु, हाथोंमें इन्द्र और उदरमें अग्नि देवता ब्रह्मात्मसे स्थित रहते हैं। कानोंमें श्रोत्र-इन्द्रिय और दितार हैं। जिह्वामें काकु-इन्द्रिय और सरस्वती देवताका निवास है। कान, त्वक्, नेत्र, जिह्वा और नसिका—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं; उन्हें विषयानुभवका द्वार कालपात्र गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये इन्द्रियोंके विषय हैं। इस भ्रमन् अज्ञानका दर्शन नेत्रों अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे नहीं हो सकता। वह विद्वद् मनरूपी दीपकसे ही बुद्धिमें प्रकाशित होता है। परमात्म शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धसे हीन, अविकारी तथा शरीर और इन्द्रियोंसे रहित है तो भी शरीरके भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिये। जो इस विनाशशील शरीरमें अव्यक्तभावसे स्थित परमपूजित परमेश्वरका ज्ञानपथ दृष्टिसे निरन्तर समझाकर करता रहता है, वह कृत्यके पक्षान् ब्रह्मभक्तको प्राप्त होता है। ज्ञानीजन विद्या-विनयसम्पन्न ब्रह्मज्ञानमें तथा गै, हाथों, कुरे और चण्डालमें भी सपथभक्तसे ही देखनेकाले होते हैं।" जिससे यह सम्पूर्ण जगत् व्यक्त है, वह परमात्म समस्त चतुर्ध्र प्राणियोंके भीतर निवास करता है। जब जीवात्म सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपनेको और अपनेमें सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित देखता है, उस समय वह ब्रह्मभक्तको प्राप्त हो जाता है। अपने शरीरके भीतर जीव अज्ञान है, ऐसा ही दूसरोंके शरीरमें भी है—जिस पुरुषको निरन्तर ऐश्वर्य ज्ञान बना रहता है, वह भक्तवत् (योगी)- बने प्राप्त होता है। जो सम्पूर्ण प्राणियोंका अज्ञान होकर सबके हितमें लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्मपदको प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्गकी खोज करनेमें देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे

* विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्मज्ञाने योग इति। मुनि शोले उक्तं च चण्डालः सत्यश्रितः।

(२३५: २०)

† सर्वभूतेषु चरित्वान् सर्वभूतान् आधीनः यदा कश्चित् भूतत्वा इहा मन्वजो भवति।

चरित्वानामि वेदात्मना तत्त्वानाम्वा चरित्वान्। य एवं सतां वेद मोऽभूतत्वाय कल्पते।

(२३५: २२-२३)

अन्तर्यामी विद्विष्योंके और जलमें मछलियोंके चलनेके बिड़ दिखायी नहीं पड़ते, इसी प्रकार ज्ञानियोंकी पहिचान भी किसीको पता नहीं चलता।

जल सम्पूर्ण प्राणियोंको पकाता (नष्ट करता) है, किन्तु जहाँ जल भी चक्कर खाता है—जो चक्कर भी चलता है, उस आत्माको कोई नहीं जानता। परब्रह्म परमात्मा न ऊपर है न नीचे है, न इधर-उधर है और न बीचमें ही; कोई किसी अंशमें उसको ग्रहण कर सकता है। सम्पूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित हैं। उसके बाहर कुछ भी नहीं है। यद्यपि कोई बनुबसे सूटे हुए बाण अथवा मगके सम्बन्ध बोगसे निरन्तर आगेकी ओर दीड़ता रहे तो भी कभी उस परमेश्वरका ज्ञान नहीं पा सकता। उससे अधिक सूक्ष्म तथा उससे बड़कर स्थूल दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके सब ओर हाव-पैर हैं, सब ओर नेत्र हैं तथा सब ओर भिर, मुक्त और कमन हैं। वह संसारमें सबको जकात करके स्थित है। छोटे-से छोटा और बड़े-से-बड़ा भी वही है यद्यपि वह सब प्राणियोंके भीतर निहित ही स्थित रहता है तो भी वह किसीको दिखायी नहीं देता।* कर और अधर—ये पुरुषके दो चेद हैं। सम्पूर्ण भूत तो कर (चिन्तनी) है और दिव्य अमृतस्वरूप चेतन आत्मा अधर (अचिन्तनी) है। नौ द्वारोंवाले पुर (शरीर)—यस निर्माण करने अत्रोन्द्रिय तथा नियमपरायण हंस (आत्मा) उसमें वास करता है। समस्त चतुर्धर भूतोंका आत्मा ऐसा ही है अद्वय आत्मा भीति-भीतियोंके विकल्पोंका त्याग और शरीरोंका संकल्प करता है, इसलिये चारदली,

विद्वानोंने उसे 'हंस' कहा है। 'हंस' नामसे जिस अचिन्तनी जीवात्मका प्रतिपादन किया गया है, वह कूटस्थ अधर ही है इस प्रकार जो विद्वान् उस अधर आत्माको जान लेता है, वह जन्म-मृत्युके बन्धनसे कूटकरी पा जाता है।

बाह्यजो। इस प्रकार तुम्हारे पृष्ठनेपर मैंने ज्ञानयुक्त संकल्पक यथावत् वर्णन किया। अब योगी कर्तों बताऊँगा, सुने। इन्द्रिय, मन और बुद्धि की वृत्तियोंको सब ओरसे रोककर व्यापक आत्माके साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योगशास्त्रके धर्ममें उत्तम ज्ञान है। योगी पुरुषको सम-दमसे सम्बन्ध होने चाहिये। वह अध्यात्मशास्त्रका अनुशीलन करे, आत्मामें ही अनुराग रखे, शास्त्रोंका तत्त्व जाने और निष्कामभावसे अवित्र कर्मोंका अनुष्ठान करे। इस प्रकार साधनसम्पन्न होकर योगेश्वर उत्तम ज्ञानको प्राप्त करे। काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न—ये पाँच योगके दोष हैं, इन्हें विद्वान् पुरुष जानते हैं। इन सभी दोषोंका उच्छेद करके अपनेको योगका अधिकारी बनावे।

धीर पुरुष मनको बशमें रखनेसे क्रोधपर और संकल्पका त्याग करनेसे कामपर विवश पन्न है। सत्त्वगुणका सेवन करनेसे वह निद्राका जल कर सकता है। धैर्यके द्वारा योगी शिरन और उदरकी रक्षा करे। नेत्रोंकी महापतासे हाव और पैरोंकी रक्षा करे। मनके द्वारा नेत्र और कानोंकी तथा कर्माके द्वारा मन और बाणीकी रक्षा करे। प्रमादके त्यागसे धवका और विद्वान् पुरुषोंके सेवनसे दम्भका त्याग करे।† इस प्रकार योगके साधकको

* सर्वत्र स्थितिरादं सर्वत्रोऽविर्भावोऽपि । सर्वत्र बुधितस्तोके सर्वत्रात्म्यं विद्वति ।
उदकधोरुपारं जलादृक्को ज्ञानमयः । तदन्तः सर्वभूतानां सुखं निद्राम् दृष्टये ।
(२३५। ३०-३१)

† क्रोधं शमेन जघाति कामं संकल्पवर्जकम् । सत्त्वमसेवयादौरी निद्राजुषोऽप्युपैति ।
भुक्ता शिखीदरं श्लेष्मापिपादं च चक्षुः । यधुः श्रोत्रं च वक्त्रं मनो घ्राणं च कर्णकम् ।
अप्यपान्दं भवं यद्वन्दं दम्भं प्रजोरेतेषाम् ॥
(२३५। ४०-४२)

आत्मस्य छोड़कर इन योग-सम्बन्धी दोषोंको जोतनेका प्रयत्न करना चाहिये। वह अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओंको सदा प्रणाम करे। मनपर प्रभाव डालनेवाली हिंसायुक्त उद्वेगतापूर्ण वाणी न बोले। तेजोमय ब्रह्म ही वीर्य (सबका आदि कारण) है। यह सम्पूर्ण जगत् उसीका कार्य है। समस्त चराचर जगत् उस ब्रह्मके ही ईक्षण (संकल्प) का परिणाम है। ध्यान, वेदाध्ययन, दान, संत्य, लज्जा, सरस्वता, क्षमा, शौच, आत्मशुद्धि एवं इन्द्रियसंयम—इनसे तेजकी वृद्धि होती है और पापका नाश होता है।*

योगीको चाहिये कि वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें समान भाव रखे, जो कुछ मिल जाय, उसीसे निर्वाह करे, पापरहित, तेजस्वी, मिताहारी और जितेन्द्रिय होकर, काम और क्रोधको वशमें करके ब्रह्मपदका सेवन करे योगी शतके पहले और पिछले पहरमें धन एवं इन्द्रियोंको एकाग्र करके ध्यानस्थ हो मनको आत्मामें लगावे। जैसे मत्तकमें एक जगह भी छेद हो जानेपर सारा पानी बह जाता है उसी प्रकार यदि साधकको पाँच इन्द्रियोंमेंसे एक इन्द्रिय भी विकृत हो विषयोंकी ओर चली जाय तो वह अपनी बुद्धि और विवेक छोड़ता है। जैसे मत्तका पहले जल काटनेवाला मछलीको एकड़कर पीछे अन्य मछलियोंको चकड़ता है, उसी प्रकार योगवेत्ता स्वयं पहले अपने मनको वशमें करे। तत्पश्चात् काम, नेत्र, जिह्वा तथा नासिका आदि इन्द्रियोंका निग्रह करे। इन सबको अधीन करके मनमें स्थापित करे और मनको भी संकल्प-विकल्पसे हटाकर बुद्धिमें स्थिर करे। इस प्रकार पाँचों इन्द्रियोंको मनमें और मनकी बुद्धिमें स्थापित करनेपर जब ये इन्द्रिय और मन स्थिर हो जाते हैं, उस समय इनकी

मलिनता दूर होकर इनमें स्वच्छता आ जाती है। फिर अन्तःकरणमें ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है। योगी भूमरहित अग्नि, दीप्तिमान् सूर्य तथा आकाशमें चमकती हुई बिजलीकी भाँति आत्माका हृदयदेशमें दर्शन करता है। सब कुछ आत्मामें है और आत्मा सबमें व्यापक है, इसलिये वह सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। जो महात्म ब्राह्मण मनीषी, धैर्यवान्, महाज्ञानी और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले हैं, वे ही उस आत्माका दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकान्तमें बैठकर कठोर नियमोंका पालन करते हुए थोड़े समय भी इस प्रकार योगाभ्यास करता है, वह अन्ध ब्रह्मकी समानताको प्राप्त हो जाता है।

योग-साधनमें अग्रसर होनेपर मोह, भ्रम और अशक्त अग्नि विघ्न प्राप्त होते हैं। दिव्य सुगन्ध आती है, दिव्य वाणीका श्रवण तथा दिव्य रूपोंके दर्शन होते हैं अद्भुत बातें देखनेमें आती हैं। अलौकिक रस और स्पर्शका अनुभव होता है। इच्छानुकूल सटी और गम्भीर प्राप्ति होती है। वायुकी भाँति आकाशमें चलने-फिरनेकी शक्ति आ जाती है। प्रतिभा बढ़ जाती है और उपद्रवोंका भक्षण हो जाता है। योगसे इन सिद्धियोंके प्राप्त होनेपर भी तत्कवेत्ता पुरुष इनकी उपेक्षा करके समभावसे ही उन्हें लौटा दे। वह योगका ही अभ्यास बढ़ावे और नियमपूर्वक रहते हुए महाइकी चोटीपर, शून्य देवमन्दिरमें अथवा वृक्षोंके नीचे बैठकर योगका अभ्यास करे इन्द्रिय-समुदायको संयममें रखकर एकाग्रचित्त हो निरन्तर आत्माका ध्यान करता रहे योगसे मनको उद्विग्न न होने दे। जिस उपायसे चञ्चल मनको रोका जा सके, उसमें तत्परतापूर्वक लग जाय और साधनासे कभी विचलित न हो। अपने रहनेके लिये शून्य गृहको

* ध्यानमध्ययनं दानं संत्यं हारायं क्षमा शौचं वेदाध्ययनं शुद्धिरिन्द्रियार्थं च निग्रहः ।

एतैर्विषयेभ्यो श्रेयः प्राप्यते चाप्यकचंति ॥

झोकार करे, क्योंकि वहाँ चित्त एकाग्र रह सकता है। योगका साधक मन, वाणी अथवा क्रियाद्वारा भी कहीं असक्त न हो। वह सबकी ओरसे उपेक्षाका भाव रखे, नियमित भोजन करे तथा लाभ और अलाभको समान समझे। जो उस योगीकी निन्दा करे और जो उसको मस्तक झुकावे, उन दोनोंके ही प्रति वह समान भाव रखे। वह किसी एककी बुराई या भलाई न सोचे। कुछ लाभ होनेपर हर्षसे फूल न ठठे और लाभ न होनेपर शिन्ता न करे। अपितु वायुका सहधर्मो^१ होकर सब प्राणियोंके प्रति समान भाव रखे।^२ इस प्रकार स्वस्थचित होकर सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला साधक यदि छः महोने भी निरन्तर योगके अभ्यासमें लगा रहे तो उसे ब्रह्मका साक्षात्कार हो

जाता है। दूसरे लोग धनकी इच्छा या संग्रह करनेके कारण अत्यन्त विकल हैं, यह देखकर उसकी ओरसे विरक्त हो जाय। मिट्टीके डेलें, पत्थर और सुवर्णको समान समझे इस प्रकार योग-मार्गपर चलनेवाला साधक मोहवास कभी उससे विचलित न हो। कोई नीच वर्णका पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों न हो, यदि उसे धर्म करनेकी अभिलाषा हो तो वह भी इस योगमार्गसे परम गतिको प्राप्त कर सकता है। योगी पुरुष अजन्म, पुरातन, जरावस्थासे रहित, सनातन, इन्द्रियतीत एवं अगोचर ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। जो मनीषी पुरुष इस योगकी पद्धतिपर दृष्टिफत करके इसे अपमाते हैं, वे ब्रह्मजीके समान हो उस उत्तम गतिको प्राप्त करते हैं, जहाँसे पुनः इस संसारमें नहीं आना पड़ता।

कर्म तथा ज्ञानका अन्तर, परमात्मतत्त्वका निरूपण तथा अध्यात्मज्ञान और उसके साधनोंका वर्णन

मुनि बोलें—महर्षे! यदि वेदको ऐसी अज्ञात है कि 'कर्म करो' तथा यह भी आदेश है कि 'कर्मका त्याग करो' तो यह बताइये कि मनुष्य ज्ञानके द्वारा कर्म त्याग देनेपर किस गतिको प्राप्त होते हैं तथा कर्म करनेसे उन्हें किस फलकी प्राप्ति होती है? इस बातको हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि उक्त दोनों आज्ञाएँ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं।

व्यासजीने कहा—ब्राह्मणो! ज्ञानसे मनुष्य जिस गतिको पाते हैं और कर्मसे उन्हें जैसी गति मिलती है, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। तुम्हारे इस प्रश्नका उत्तर गहन है। शास्त्रमें दो मार्गोंका वर्णन है—एकका नाम प्रवृत्तिधर्म है और दूसरेको

निवृत्तिधर्म कहा गया है। प्रवृत्तिमार्गको कर्म और निवृत्तिमार्गको ज्ञान भी कहते हैं। कर्म (अविद्या)-से मनुष्य बन्धनमें पड़ता है और ज्ञानसे मुक्त हो जाता है, इसलिये पारदर्शी यदि कर्म नहीं करते। कर्मसे मरनेके बाद जन्म लेना पड़ता है। सोलह तत्त्वोंसे बने हुए शरीरकी प्राप्ति होती है। किन्तु ज्ञानसे नित्य, अव्यक्त एवं अविनाशी परमात्मा प्राप्त होते हैं। कुछ मन्दबुद्धि मानव कर्मकी प्रशंसा करते हैं, अतः वे भोगासक्त होकर बारम्बार देहके बन्धनमें पड़ते हैं परन्तु जो धर्मके तत्त्वको भली-भाँति समझते हैं तथा जिन्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, वे कर्मकी उसी तरह प्रशंसा नहीं करते,

१ सर्वत्र विचरते हुए भी कहीं आसक्त न होना ही वायुका सहधर्म होना है।

२ सर्वत्रप्राणिनिन्देत

सर्वत्रप्राणिप्रदयेत्। समस्तलोकपुत्रपुत्राणां भिन्नायेच्छुभाशुभम् ॥

न प्रद्वेष्टेत लाभेषु न लाभेषु च विनयेत्। समः सर्वेषु भूतेषु सधर्मा भारतिभ्यः ॥

जैसे नदीका पानी भीनेवाला मनुष्य कुरैका स्वर नहीं करता। कर्मके फल मिलते हैं—सुख और दुःख, जन्म और मृत्यु। किंतु ज्ञानसे उस पदकी प्राप्ति होती है, जहाँ जाकर मनुष्य सदाके लिये शोकसे मुक्त हो जाता है। जहाँ जन्म, मृत्यु, अज्ञान और बुद्धि उसका स्पर्श नहीं करते, वहाँ केवल अखण्ड, अव्यक्त, भूत, अखण्डकृत एवं अमृतस्वरूप परब्रह्मकी ही स्थिति है। उस स्थितिमें पहुँचे हुए मनुष्योंको शीत-उष्ण आदि द्रव्य बाधा नहीं पहुँचाते मानसिक विकार और क्रियाद्वारा भी उन्हें कष्ट नहीं होता वे समत्वभावसे युक्त, सबके प्रति मैत्री रखनेवाले और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रहनेवाले होते हैं।

आहाणो! देख, इन्द्रिय और मन आदि जो प्रकृतिके विकस्र हैं, वे क्षेत्रज्ञके ही आधारपर स्थित हैं, वे जड़ होनेके कारण क्षेत्रज्ञको नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता है जैसे बतुर सागंधि अपने बशमें किये कलवान् एवं उत्तम मोड़ोंसे अच्छी तरह काय लेता है, ठसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने अधीन किये हुए मन और इन्द्रियोंद्वारा सम्पूर्ण कर्य सिद्ध करता है। इन्द्रियोंकी अपेक्ष उनके विषय (शब्ददि तन्मात्रा) पर सूक्ष्म और ग्रेह हैं। विषयोंसे मन पर है। मनसे बुद्धि पर है। बुद्धिसे महत्तत्त्व पर है। महत्तत्त्वसे अव्यक्त (मूल प्रकृति) पर है और अव्यक्तसे अविनाशी परमात्मा पर है। अविनाशी परमात्मासे पर कुछ भी नहीं है। वही परत्तकी सीमा है तथा वही परम गति है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर छिपा हुआ यह परमात्मा सबके ज्ञाननेमें नहीं आता। उसे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं ग्रेह बुद्धिसे देखते हैं।*

मनसहित इन्द्रियोंको तथा इन्द्रियोंके साथ उनके विषयोंको भी बुद्धिके द्वारा अन्तरात्मामें लीन करके तन्त्र प्रकारके दृश्योंका चिन्तन न करे। ध्यानके द्वारा मनको विषयोंकी ओरसे हटाकर विवेकके द्वारा उसे स्थिर करे और ज्ञानभावसे स्थित हो जाय; ऐसा करनेसे साधक परम पदको प्राप्त होता है। जो इन्द्रियोंके बशमें रहता है, वह मानव विवेकशक्तिको खो देता है और अपनेको काम आदि हाथुओंके हाथमें देकर मृत्युको प्राप्त होता है। इसलिये सब प्रकारके संकल्पोंका नश करके चित्तको सत्ययुक्त बुद्धिमें स्थापित करे। यों करनेसे चित्तमें प्रसन्न गुण आता है, जिससे यति पुरुष शुभ और अशुभ दोनोंको जीत लेता है। प्रसन्नचित्त साधक परमात्मामें स्थित होकर अत्यन्त आनन्दका अनुभव करता है। चित्तकी प्रसन्नताका लक्षण यह है कि सदा सुपुष्टिके समान सुखका अनुभव होता रहे अथवा वायुशून्य स्थानमें गलते हुए निष्काम दीपककी लौके समान मन कभी जलत न हो।

जो मिताहायी और शुद्धचित्त होकर एकके पहले तथा पिछले भागमें आत्माको परमात्माके ध्यानमें लगाता है, वही अपने अन्तःकरणमें परमात्माकी दर्शन करता है। यह उपदेश सम्पूर्ण मोक्षोंका रहस्य है। यह परमात्माका बोध करानेवाला शास्त्र है। धर्म और सत्यके सम्पूर्ण उपाध्यायोंमें जो सार वस्तु है, उसका दस हजार वर्षोंतक पन्थन करके यह अमृतमय उपदेश निकाला गया है जैसे दहोसे पक्कान निकलता और काहसे अग्नि प्रकट होती है, वसी प्रकार मोक्षके स्तित्वे विद्वानोंका ज्ञान यहाँ प्रकट किया गया है। इस शास्त्रका उपदेश स्नातकोंको देना चाहिये जिसका

* इन्द्रियेषु चर इच्छां जनेषु परमं मनः। मनसस्तु चर बुद्धिर्बुद्धेर्गच्छा पदान् परः॥

महत्त-

कायमहाकायकस्वरूपोऽप्युक्तः। अमृतमय परं चित्तित्तव कदाचि चर गतिः॥

एवं सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मात्मा न प्रकाशते

दृष्टी त्वग्रह बुद्धिः सूक्ष्मस्य सूक्ष्मदर्शीति॥

कम रहता नहीं है, इन्द्रियों बलमें नहीं है तथा जो तत्पक्षी नहीं है, उसे इस ज्ञानका उपदेश नहीं करना चाहिये। जो वेदका ज्ञाता नहीं है, जिसके मनमें गुरुके प्रति भक्ति नहीं है जो दोष देखनेवाला कुटिल, आज्ञाका फलन न करनेवाला, स्वार्थ तर्क-वितर्कसे दुष्ट और चुगलखोर है, उसे भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो प्रशंसनीय, ज्ञान, तपस्वी तथा सेवापरायण सिद्ध अथवा पुत्र हो, इसीको इस गुरु कर्मका उपदेश देना उचित है, दूसरे किसीको नहीं। यदि कोई रत्नोंसे भरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी देने लगे तो भी गन्धर्वेल पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञानको ही श्रेष्ठ माने। अतः मैं तुम्हें अत्यन्त गुरु अर्थवाले अध्यात्म ज्ञानका उपदेश देता हूँ, जो मानवीय ज्ञानसे बाहर है, जिसे महर्षिपौने ही जाना है तथा जिसका सम्पूर्ण उपनिषदोंमें वर्णन किया गया है। मुनिवरो! तुमलोग जो बात पूछते थे और तुम्हारे हृदयमें जिसके विषयमें संदेह था, वह सब तुमने सुन लिया, मेरे मनमें वीरता निक्षिप्त था, वह सब क्या दिया, अब और क्या सुनाऊँ?

मुनिवरोने कहा—शुचिबोध! अब पुन अध्यात्म ज्ञानका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। अध्यात्म क्या है और उसे हम किस प्रकार जानें?

ज्यारसजी बोले—ज्ञातृजो अध्यात्मका जो स्वरूप है, उसे बताता हूँ, तुम उसकी व्याख्या ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—ये पञ्चमहाभूत सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें स्थित हैं। रक्त, ज्वर्णोद्द्रय और शरीरके सम्पूर्ण हिस्स आकाशसे प्रकट हुए हैं। प्राण, चेहा और स्पर्शकी उत्पत्ति वायुसे हुई है। रूप, नेत्र और जठराग्नि—ये तीन अग्निके कार्य हैं। रस, रसना और धिकनाहट—ये जलके गुण हैं। गन्ध, नासिका और देह—ये पृथ्वीके कार्य हैं। यह पञ्चभौतिक

विकार बताया गया। स्पर्श वायुका, रस जलका, रूप तेजका, रक्त आकाशका और गन्ध भूमिक गुण हैं। मय-बुद्धि और स्वभाव—ये स्वर्णोन्नत गुण हैं। ये गुणोंकी सीमाकी सीमा करते हैं, अतः उनसे श्रेष्ठ माने गये हैं। जैसे कछुआ अपने अङ्गोंको फैलाकर फिर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार बुद्धिके द्वारा श्रेष्ठ पुरुष सम्पूर्ण इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे समेट लेता है। मनुष्यके शरीरमें पाँच इन्द्रिय हैं, कल तत्त्व मन है। सतवी तत्त्व बुद्धि है और क्षेत्रज्ञको आठवीं सम्पत्ति। आँख देखनेके लिये ही है मन संदेह करता है बुद्धि विचार करनेके लिये है और क्षेत्रज्ञको साक्षी कहा जाता है। सत्त्व, रज और तम—ये तीनों गुण अपने कारणभूत प्रकृतिसे प्रकट हैं। ये सम्पूर्ण प्राणियोंमें सखन भावसे स्थित हैं। इनके कार्योंद्वारा उनकी पहचान करनी चाहिये। जब अन्तःकरण कुछ प्रीतियुक्त सा जान पड़े, अत्यन्त सन्नितका सा अनुभव हो, तब उसे सत्त्वगुण मानना चाहिये। जब शरीर और मनमें कुछ संतपका सा अनुभव हो, तब उसे रजोगुणको प्रवृत्ति मानना चाहिये। जब अन्तःकरणमें अल्पज्ञ, असर्व और अज्ञेय मोहका संयोग होने लगे, तब उसे तमोगुण समझना चाहिये। जब क्लेशमात् किसी कारणवत् अत्यन्त हर्ष, प्रेम, अत्यन्त, समस्त और स्वार्थनिरात्मक विकास हो, तब उसे सार्विक गुण कहते हैं। अभिमान, अस्वय-भाव, लोभ और अमनसीलता—ये रजोगुणके चिह्न हैं। मोह, प्रमद, निद्रा, आलस्य और अज्ञान आदि दुर्गुण जब किसी तरह प्रवृत्त हों तब उन्हें तमोगुणका कार्य जानना चाहिये।

जैसे जलकर पक्षी जलमें बिचरता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुक्तात्मा योगी संसारमें रहकर भी उसके गुण-दोषोंसे लिप्त नहीं होता।* इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष विषयोंमें आसक्त

विमुक्तता तथा योगी मुक्तदोषोंमें लिप्तता।

* क्या विचरकर पक्षी न लिप्यति जले करन

न होनेके कारण उनका उपभोग करते हुए भी उनके दोषोंसे लिप्त नहीं होता। जो सदा परमात्माके चिन्तनमें ही लागू रहता है वह पूर्वकृत कर्मोंके बन्धनसे रहित हो सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मक हो जाता है और विषयोंमें कभी आसक्त नहीं होता। गुण आत्माको नहीं जानते, किन्तु आत्मा उन्हें सदा जानता रहता है क्योंकि वह गुणोंका द्रष्टा है। प्रकृति और आत्मामें यही अन्तर है। एक (प्रकृति) तो गुणोंकी सृष्टि करती है किन्तु दूसरा (आत्मा) ऐसा नहीं करता। वे दोनों स्वभावतः पृथक् होते हुए भी एक-दूसरेसे संयुक्त हैं। जैसे आभरमें सुवर्ण जड़ा होता है, जैसे गूलर और उसके कीड़े साथ-साथ रहते हैं तथा जिस प्रकार भूजमें सींक होती है और वे सभी वस्तुएँ पृथक् होती हुई भी परस्पर संयुक्त रहती हैं वसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी एक-दूसरेसे संयुक्त रहते हैं।

प्रकृति गुणोंकी सृष्टि करती है और क्षेत्रज्ञ आत्मा ठढासीनकी भाँति अलग रहकर समस्त विकारशाली गुणोंको देखा करता है। प्रकृति जो इन गुणोंकी सृष्टि करती है, वह सब उसका स्वाभाविक कर्म है। जैसे मकड़ी अपने शरीरसे तन्तुओंकी सृष्टि करती है, वैसे ही प्रकृति भी समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थोंको जन्म देती है। किन्हींका मत है कि तत्त्वज्ञानसे जब गुणोंका नाश कर दिया जाता है, तब वे फिर उत्पन्न नहीं होते, उनका सर्वथा नाश हो जाता है। क्योंकि फिर उनका कोई चिह्न नहीं उपलब्ध होता। इस प्रकार वे भ्रम या अविद्याके निवारणको ही मुक्ति मानते हैं। दूसरोंके मतमें त्रिविध दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है। इन दोनों मतोंपर अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करके सिद्धान्तका निश्चय करे।

आत्मा आदि और अन्तसे रहित है। उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोधको त्याग दे और

मानस्यरहित होकर विचारण करे। जैसे तीरनेकी कस्तूरी जाननेवाले मनुष्य यदि घरी हुई नदीमें कूद पड़ते हैं तो वे डूब जाते हैं, किन्तु जो तीरना जानते हैं वे कहमें नहीं पड़ते, वे तो जलमें भी स्थलकी ही भाँति विचरते हैं, उसी प्रकार ज्ञानस्वरूप आत्माको प्राप्त हुआ तत्त्ववेत्ता पुरुष संसार-सागरसे पार हो जाता है। जो सम्पूर्ण प्राणियोंके आवागमनको जानकर सबके प्रति समभाव रखते हुए वर्ताव करता है, वह उन्नतम शान्तिको प्राप्त होता है। ब्राह्मणमें इस ज्ञानको प्राप्त करनेकी सहज रूढ़ि होती है। मन और इन्द्रियोंका संयम तथा आत्माका ज्ञान—ये मोक्षप्राप्तिके लिये पर्याप्त साधन हैं। तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य बुद्ध (ज्ञानी) हो जाता है। बुद्धका इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है। बुद्धिमान् मनुष्य इस आत्मतत्त्वको जानकर कृतकृत्य हो संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुषोंको परलोकमें जो महान् भय प्राप्त होता है, वह ज्ञानीको नहीं होता। ज्ञानी पुरुषोंको जो सन्तानन गति प्राप्त होती है, उससे अधिक दूसरी कोई गति नहीं है।

मुनि बोले—भगवन्। अब आप उस धर्मका वर्णन कीजिये, जो सब धर्मोंसे श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है।

ज्यासजीने कहा—मुनिवरों। मैं ऋषियोंके द्वारा प्रशंसित प्राचीन धर्मका, जो सम्पूर्ण धर्मोंसे श्रेष्ठ है, वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो, जैसे पितृ अपने छोटे बालकोंको अपनी आज्ञाके अधीन रखता है, उसी प्रकार मनुष्य बुद्धिके बलसे अपनी प्रमथनशाली इन्द्रियोंका पक्षपूर्वक संयम करे। मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है। उसे ही सब धर्मोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिये। पाँचों इन्द्रियोंसहित छठे मनको बुद्धिके द्वारा एकाग्र करके सदा अपने-आपमें ही संतुष्ट रहे, नाना प्रकारके चिन्तनीय

विषयोंका चिन्तन न करे * जिस समय ये इन्द्रिय अपने विषयोंसे हटकर बुद्धिमें स्थित हो जायेंगी उसी समय तुम्हें सन्नतन परमात्माका दर्शन होगा। भ्रष्टरहित अग्निके समान देदीप्यमान उस परम महान् सर्वात्मा परमेश्वरको अपनी ही छाया ही देख पाते हैं। जन्मते हुए ज्ञानमय प्रदीपके द्वारा पुरुष अपने अन्तःकरणमें ही आत्मिकाका दर्शन करता है। छायाओं! तुमलोग भी इसी प्रकार आत्मिका साक्षात्कार करके संसारसे विरक्त हो जाओ। जैसे सौंप केबुल छोड़ता है, वैसे ही तुम भी सब पाशोंसे मुक्त हो जाओगे। इस उत्तम बुद्धिको प्राप्त कर लेनेपर तुम्हारे मनमें चिन्ता तथा वेदना नहीं रहेगी। अविद्या एक भयंकर नदी है, जिसके सब ओर झोत है, यह लोकोंको प्रवाहित करनेवाली है। जौनों इन्द्रियों इस नदीके भीतर रहनेवाले प्राण हैं। मानसिक संकल्प विकल्प ही इसके तट हैं। यह स्त्रोथ मोहकपी तुम (मेघार आदि) से आच्छादित रहती है। काम और क्रोधकपी सर्पोंसे युक्त है। सत्य ही इससे पार करनेवाला पुण्यतीर्थ है। इसमें असत्यका तूफान उठा करता है। क्रोध ही इस जेह नदीकी कोचड़ है। इसका उद्गम-स्थान अम्यक है। यह काम क्रोधसे ज्वाल तथा वेगसे बहनेवाली है। अजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिये इसे पार करना अत्यन्त कठिन है। यह नदी संसारकपी समुद्रमें मिलती है। अपना जन्म ही इस नदीकी उत्पत्तिका कारण है। जिह्वाकपी भँवरके कारण इसको पार करना कठिन है। स्थिर बुद्धिवाले पवित्र घनेषी पुरुष ही इस नदीको पार कर पाते हैं। तुम सब लोग भी इस नदीके पार हो जाओ। इससे पार हो सब बन्धनोंसे मुक्त हुआ पवित्र जितान्त्र पुरुष उत्तम बुद्धि लेकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। वह सब क्लेशोंसे मुक्त जाता है।

उसका अन्तःकरण प्रसन्नतासे पूर्ण रहता है तथा वह पापरहित हो जाता है। इसमें द्वेष और क्रोधकपी विकार नहीं रह जाते। उसकी बुद्धि कूट नहीं होती। इस बुद्धिको प्राप्त करके तुमलोग समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयको देख सकोगे। यहाँ बताया है हुए धर्मको विद्वानोंने सब धर्मोंसे श्रेष्ठ माना है। यह आत्मज्ञानका उपदेश सम्पूर्ण गुण रहस्योंमें भी सबसे अधिक गोपनीय है। जो कोई परम पवित्र, हितैषी तथा भक्त हो, इसीको इसका उपदेश करना चाहिये। छायाओं! मैंने यहाँ जिस ज्ञानका वर्णन किया है, वह अमयास ही आत्माका साक्षात्कार करानेवाला है। यह अत्यन्तसत्य न झूठी है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। इसमें दुःख और सुख दोनोंका अभाव है। यह साक्षात् ब्रह्म है। मृत, भविष्य और वर्तमान—सब उसीके रूप हैं। कोई पुरुष हो या स्त्री, जो उस ब्रह्मको जान लेता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। विप्रगण सब प्रकारके फलोंने इस विषयका जैसा प्रतिपादन किया है, उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है।

मुनि बोले—ब्रह्माजीने उपायसे ही मोक्षको प्राप्ति बताया है, बिना उपायके नहीं। अतः हम व्याख्यानानुसार उपायको ही सुनना चाहते हैं।

ब्रह्माजीने कहा—महाराज मुनिबरो हमलोगोंने ऐसी ही निपुण दृष्टि होनी उचित है। उपायसे ही सब पुरुषार्थोंकी शोभ करनी चाहिये। मोक्षका एक ही मार्ग है, इसे सुनो। श्रमाके द्वारा क्रोधका जन्म करे। इच्छा द्वेष और कामको वैर्यसे ज्ञान करे। तत्त्ववेत्ता योगी ज्ञानके अभ्याससे निरा तथा भेद-बुद्धिका निराकरण करे। हितकर, सुपक्व और स्वस्थ जीवनसे वह सब प्रकारके उपद्रवोंको मिटावे। विद्वान् पुरुष संनोबसे शोध और मोहका,

* मनमज्जिमानी आत्मज्ञान का ज्ञान है, विशेष करके अन्तःकरण में धर्म का उद्गार।

जानि सर्वाणि संभवा नन्-वद्वानि वैधवा, ज्ञानमयः ब्रह्माऽऽसीत् बह्विन्द्रीयविनाशम्।

तात्त्विक दृष्टिसे विषयोंकी आसक्तिका, दयासे अशर्मका, सबमें अनित्य-बुद्धिके द्वारा स्नेहका तथा योग-साधनासे शुभाशुभ निवारण करे। पूर्ण संतोषसे तृष्णको, उत्थान (उत्तम) -से आलस्यको, निश्चयसे तर्क-विसर्कको, मौनावलम्बनसे बहुत बोलनेकी प्रवृत्तिको, शूरतासे भयको, बुद्धिसे मन और बाणीको तथा ज्ञानदृष्टिसे बुद्धिको जीते। शान्तचित्त हो पवित्र कर्मोंका अनुष्ठान करते हुए

इस बातको समझे। जिसके पाप धुल गये हैं, ऐसी तेजस्वी, मिताहारी तथा जितेन्द्रिय पुरुष काम और क्रोधको अपने वशमें करके ब्रह्ममें प्रवेश करता है। अविवेक और आसक्तिका अभाव, दीनताका त्याग, अविनयसे दूर रहना, चित्तमें उद्वेग न आने देना, स्थिरता धारण किये रहना तथा मन, बाणी और शरीरको संयममें रखना—यह सब मोक्षका प्रसन्नपूर्ण निर्मल एवं पवित्र मार्ग है।

योग और सांख्यका संक्षिप्त वर्णन

योगसूत्री कहते हैं—जिस प्रकार दुर्बल मनुष्य पानीके वेगमें बह जाता है, उसी प्रकार निर्बल योगी विषयोंसे विचलित हो जाता है। किंतु उसी महान् प्रवाहको जैसे हाथी रोक देता है, वैसे योगका महान् बल पाकर योगी भी समस्त विषयोंको रोक लेता है, उनके द्वारा विचलित नहीं होता। योगशक्तिसम्पन्न पुरुष स्वतन्त्रतापूर्वक समस्त प्रजापतियों, मनुओं तथा भूमाभूतोंमें प्रवेश कर आते हैं। अमित तेजस्वी योगीके ऊपर क्रोधमें भरे हुए यमराज, काल और भयंकर पराक्रम दिखानेवाली मृत्युकन भी जोर नहीं चलता। वह योगबल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता और उन सबके द्वारा इस पृथ्वीपर विद्यार सकता है। फिर वैजको समेट लेनेवाले सूर्यकी भाँति वह उन सभी रूपोंको अपनेमें लीन करके उग्र तपस्यामें प्रवृत्त हो जाता है। बलवान् योगी बन्धन तोड़नेमें समर्थ होता है। उसमें अपनेको मुक्त करनेकी पूर्ण शक्ति होती है।

द्विजवरो ये मैंने योगकी स्थूल शक्तियाँ बतायी हैं। अब दृष्टान्तके लिये योगसे प्राप्त होनेवाली कुछ सूक्ष्म शक्तियोंका वर्णन करूँगा तथा आत्म समाधिके लिये जो चित्तकी धारणा की जाती है, उसके विषयमें भी कुछ सूक्ष्म दृष्टान्त बतलाऊँगा। जिस प्रकार सदा सावधान

रहनेवाला धनुर्धर वीर चित्तको एकाग्र करके प्रहार करनेपर लक्ष्यको वेध देता है, उसी प्रकार जो योगी मनको परमात्माके ध्यानमें लगा देता है, वह निःसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सावधान पालक सपुत्रमें पड़ी हुई नावको शीघ्र ही किनारे लगा देता है, उसी प्रकार योगके अनुसार तत्त्वको जाननेवाला पुरुष समाधिके द्वारा मनको परमात्मामें लगाकर देहका त्याग करनेके अनन्तर दुर्गम स्थान (परम धाम) को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सावधान सारथि अच्छे घोड़ोंको रथमें जोतकर धनुर्धर श्रेष्ठ वीरको तुरंत अभीष्ट स्थानपर पहुँचा देता है, वैसे ही धारणाओंमें चित्तको एकाग्र करनेवाला योगी लक्ष्यकी ओर छूटे हुए बाणकी भाँति शीघ्र परम पदको प्राप्त कर लेता है। जो समाधिके द्वारा अपने आत्माको परमात्मामें लगाकर स्थिर भावसे बैठा रहता है, उसे अजर (बुढ़ापेसे रहित) पदकी प्राप्ति होती है। योगके महान् व्रतमें एकाग्रचित्त रहनेवाला जो योगी नाभि, कण्ठ, पांडुभाग, हृदय, वक्ष-स्थल, नाक, कान, नेत्र और मस्तक आदि स्थानोंमें धारणाके द्वारा आत्माको परमात्माके साथ युक्त करता है, वह पर्वतके समान महान् शुभाशुभ कर्मोंको भी शीघ्र ही भस्म कर डालता है और इच्छा करते ही उत्तम योगका

आश्रय ले मुक्त हो जाता है।

निर्मल अन्तःकरणवाले यति परमात्मাকে प्राप्त करके तद्रूप हो जाते हैं। उन्हें अमृतत्व मिल जाता है, फिर वे संसारमें नहीं लौटते। ब्राह्मणों! यही परम गति है। जो सब प्रकारके द्वन्द्वोंसे रहित, सत्यवादी, सरल तथा सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करनेवाले हैं, उन महात्माओंको ही ऐसी गति प्राप्त होती है।

मुनि बोले—साधुशिरोमणे! दुःखतापूर्वक व्रतका पालन करनेवाले यति उत्तम स्थानस्वरूप भगवान्‌को प्राप्त होकर क्या निरन्तर उन्हींमें रमण करते रहते हैं? अथवा ऐसी बात नहीं है? वहाँ जो तप्य हो, उसका यथावत् वर्णन कीजिये। आपके सिवा दूसरे किसीसे हम ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते।

जगज्जीने कहा—मुनिवरो! आपने जो प्रश्न किया है, वह उचित ही है। यह विषय बहुत ही कठिन है। इसमें विद्वानोंको भी मोड़ हो जाता है। वहाँ भी जो परम तत्त्वकी बात है, उसे बतलाता हूँ, सुनो। इस विषयमें कपिलके सांख्यमतका अनुसरण करनेवाले महात्माओंका विचार उत्तम माना गया है। देहधारियोंकी इन्द्रियाँ भी अपने सूक्ष्म शरीरको जानती हैं, क्योंकि वे आत्माके करण हैं और आत्मा भी उनके द्वारा सब कुछ देखता है। आत्मासे सम्बन्ध न रहनेपर वे काह और दीवारकी भाँति जड़मात्र हैं तथा महासागरमें उसके तटकी भूमिकी भाँति नष्ट हो जाती हैं। विप्रवरो! जब इन्द्रियोंके साथ देहधारी जीव सो जाता है, तब उसका सूक्ष्म शरीर आकाशमें वायुकी भाँति सर्वत्र विचरता रहता है; वह यथायोग्य वस्तुओंको देखता, स्मरण करता, छूता और पहलेंकी ही भाँति उन सबका अनुभव करता है। सम्पूर्ण इन्द्रियाँ स्वयं असमर्थ होनेके कारण विषयके द्वारा घरे हुए सर्पोंकी भाँति अपने-अपने गोलकोंमें

विलीन रहती हैं। उनकी सूक्ष्म गतिका आश्रय लेकर निश्चय ही आत्मा सर्वत्र विचरता है। सत्त्व, रज, तम, बुद्धि, मन, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—इन सबके गुणोंको व्याप्त करके क्षेत्रज्ञ आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें विचरण करता है, जैसे शिष्य महात्मा गुरुका अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियाँ क्षेत्रज्ञ आत्माका अनुसरण करती हैं। सांख्ययोगी प्रकृतिको भी अतिक्रमण करके शुद्ध, सूक्ष्म, परात्पर, निर्विकार, समस्त पापोंसे रहित, अनामय, निर्गुण तथा आनन्दमय परमात्मा श्रीनाथजनको प्राप्त होते हैं। विप्रवरो! इस ज्ञानके सम्पन्न दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। इसके विषयमें तुमको संदेह नहीं करना चाहिये। सांख्यज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर, ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्मका ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्म आदि, मध्य और अन्तसे रहित, द्वन्द्वोंसे अतीत, सनातन, कूटस्थ और नित्य है—ऐसा शान्तिपरायण विद्वान् पुरुषोंका कथन है। इसीसे जगत्की उत्पत्ति और प्रलय आदिरूप सम्पूर्ण विकार होते हैं। गूढ़ तत्त्वोंकी व्याख्या करनेवाले महर्षियोंने शास्त्रोंमें ऐसा ही वर्णन किया है। सम्पूर्ण ब्राह्मण, देवता, वेद तथा सामवेद पुरुष उसी अन्तः, अच्युत, बाह्यणभक्त तथा परमदेव परमेश्वरकी प्रार्थना करते और उनके गुणोंका चिन्तन करते रहते हैं।

ब्राह्मणों! महात्मा पुरुषोंमें, वेदोंमें, सांख्य और योगमें तथा पुराणोंमें जो उत्तम ज्ञान देखा गया है, वह सब सांख्यसे ही आया हुआ है। बड़े-बड़े इतिहासोंमें, यथार्थ तत्त्वका वर्णन करनेवाले शास्त्रोंमें तथा इस लोकमें जो कुछ भी ज्ञान श्रेष्ठ पुरुषोंके देखनेमें आया है, वह सब सांख्यसे ही प्राप्त हुआ है। पूर्ण दृष्टि, उत्तम बल, ज्ञान, मोक्ष तथा सूक्ष्म तप आदि जितने भी विषय बताये गये हैं, उन सबका सांख्यशास्त्रमें यथावत् वर्णन किया गया है। सांख्यज्ञानो सदा

सुखपूर्वक कल्याणमय ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। उस ज्ञानको धारण करके भी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं। सांख्यिक ज्ञान अत्यन्त विशाल और परम प्राचीन है। यह महासागरके समान अग्राध, निर्यस और उटार भवोंसे पूर्ण है। इस अप्रमेय ज्ञानको

भगवान् नारायण ही पूर्णरूपसे धारण करते हैं। मुनिवरो! यह मैं तुमसे परम तत्त्वका वर्णन किया। यह सम्पूर्ण पुरातन सिद्ध भगवान् नारायणसे ही प्रकट हुआ है। वे ही सृष्टिके समय संसारकी सृष्टि और संहारकालमें इसका संस्कार करते हैं।

~~~~~

क्षर-अक्षर-तत्त्वके विषयमें राजा करालजनक और वसिष्ठका संवाद

भुविशोने पूछा—महापुने! वह अक्षर-तत्त्व क्या है, जिसको प्राप्त कर लेनेपर जीव पुनः इस संसारमें नहीं आता? तथा क्षर पदार्थ क्या है, जिसको जाननेपर भी आवागमन बना रहता है? क्षर और अक्षरके स्वरूपको स्पष्टरूपसे जाननेके लिये हम आपको यह प्रश्न करते हैं।

वसिष्ठजीने कहा—भुविशरो! इस विषयमें राजा करालजनक और वसिष्ठके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ। एक समयको बात है, सूर्यके समान तेजस्वी मुनिवर वसिष्ठ अपने आश्रमपर विराजमान थे। वे परमात्मतत्त्वके प्रतिष्ठानमें कुशल थे। उन्हें अध्यात्मतत्त्वका निश्चयात्मक ज्ञान था। उस समय राजा करालजनकने उस आश्रमपर पहुँचकर वसिष्ठजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनययुक्त मधुरवाणीमें कहा—‘भगवन्! जहाँसे जानी पुरुषोंको पुनः इस संसारमें नहीं आना पड़ता, उस सनातन ब्रह्मके स्वरूपका मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा जो क्षर कहा गया है, उसका तथा जिसमें इस जगत्का लय होता है, उस अनामय, कल्याणमय, अक्षरतत्त्वका भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः आप इस विषयका उपदेश करें।’

वसिष्ठजीने कहा—राजन्! सुनो। जिस प्रकार इस जगत्का धारण (लय) होता है, उसको तथा जिसमें इसका लय होता है, उस अक्षरको भी बतलाता हूँ। देवताओंके बारह हजार वर्षोंका एक,

चतुर्युग होता है। एक हजार चतुर्युगको ब्रह्मका एक दिन कहते हैं। इसीको कल्प समयको। दिनके ही बारबार ब्रह्मजीकी रात्रि भी होती है, जिसके अन्तमें वे सोकर ठठते हैं और इस विशाल विश्वकी सृष्टि करते हैं। वे यद्यपि निराकार हैं तो भी साकार जगत्की रचना करते हैं। उनमें अणिमा, लघिमा तथा प्राप्ति आदि शक्तियोंका स्वाभाविक निवास है। वे अविनाशी प्योतिर्मय परमेश्वर हैं। उनके सब ओर इश्वर-पैर हैं, सब ओर नेत्र, मस्तक और भुज हैं तथा सब ओर कान हैं। वे संसारमें सबको ध्यात करके स्थित हैं। वे ही भगवान् हिरण्यगर्भ हैं। वे ही योगेश्वरमें महान् और विरजिम्ब आदि नर्योंसे प्रसिद्ध हैं तथा सांख्यशास्त्रमें भी उनका अनेकों नामोंसे वर्णन आता है। उनके नाना प्रकारके अनेक अद्भुत रूप हैं। वे विश्वके आत्मा और एकाक्षर कहे गये हैं। उन्होंने सम्पूर्ण त्रिलोकीको स्वयं ही धारण कर रखा है तथा वे बहुत-से रूप धारण करनेके कारण विश्वरूप नामसे प्रसिद्ध हैं। वे महातेजस्वी भगवान् अपनी शक्तिसे महत्तत्त्वकी सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमान्नी देवता प्रजपतियोंके उत्पन्न करते हैं। राजस, तामस और सत्त्विक भेदसे तीन प्रकारके अहंकारोंसे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पाँच महाभूत तथा स्रष्टा, रक्षक, रूप, रस और गन्ध—ये पाँच विषय तथा कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिक्य—ये

पौंच इन्द्रियों तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिङ्ग—ये पौंच कर्मेन्द्रियाँ हैं। मनके सहित इन सबका प्रादुर्भाव हुआ है। ये बीबीस तत्त्व सम्पूर्ण शरीरोंमें मौजूद रहते हैं। इनके स्वकर्मको धलीभूमि जानकर तत्त्वदर्शी आह्वान कभी शोक नहीं करते।

भगवद्! यह त्रिलोकी इन्हीं तत्त्वोंसे बनी है। देवता, मनुष्य, यक्ष, भूत, गन्धर्व, किन्नर, महानाग, चारण, पिशाच, दैर्वाच, विष्णुकर, दंत, कीट, मयक, दुर्गाधित कीड़े, चूहे, कुत्ते, जंगल, छिन्न, पुष्प, हाथी, घोड़े, गदाहे, व्याघ्र, भेड़िये तथा गी आदि जितने भी मूर्तिमान् पदार्थ हैं, उन सबमें इन्हीं तत्त्वोंका दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाशमें ही प्राणियोंका निवास है, अन्यत्र नहीं। यह सम्पूर्ण जगत् व्यक्त कहलाता है। प्रतिदिन इसका क्षरण (क्षय) होता है, इसलिये हमको क्षर कहते हैं। इससे भिन्न तत्त्व अक्षर कहा गया है। सम्पूर्ण भूतोंके आरम्भ परमेश्वरको ही अक्षर कहते हैं। इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षरसे उत्पन्न यह व्यक्त समस्त पदार्थोंका जगत् सदा क्षणशील होनेके कारण 'क्षर' नाम धारण करता है। क्षरतत्त्वोंमें सबसे पहले अक्षरतत्त्वको सृष्टि हुई है। यही क्षरका निरूपण है। महागज। तुम्हारे घरके अनुसार मैंने क्षर अक्षरका वर्णन किया। अक्षरतत्त्व पञ्चोसवीं तत्त्व है। यह नित्य एवं निराकार है। उसको प्राप्त कर लेनेपर इस संसारमें स्वीटना नहीं होता। जो अव्यक्ततत्त्व इस व्यक्त जगत्की सृष्टि करता है वह प्रत्येक शरीरमें साक्षीरूपसे निवास करता है। बीबीस तत्त्वोंका समुदाय तो व्यक्त है, किंतु उनका साक्षी पञ्चोसवीं तत्त्व परमात्म निराकार होनेके कारण अव्यक्त है। यही सम्पूर्ण देहधारियोंके हृदयमें निवास करता

है। वह चेतनरूपसे सबको चेतना प्रदान करता है। वह स्वयं अपूर्ण होते हुए भी सर्वपूर्णस्वरूप है। सृष्टि और उत्पन्नरूप बचसे वह सृष्टिस्वरूप भी है और उत्पन्नस्वरूप भी। यही विश्वरूपसे सबको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। वह निर्गुण होते हुए भी गुणस्वरूप है। वह परमात्मा कहींहीं सृष्टि और प्रलय करता रहता है, तथापि उसे अपने कर्तव्यका अभिमान नहीं होता।

अज्ञानी पुरुष तमोगुण, सत्त्वगुण और रजोगुणसे युक्त होकर तदनुकूल योनिकेंमें जन्म लेता है। वह ज्ञान न होये, अज्ञानी पुरुषोंका सेवन करने तथा उनके सम्पर्कमें रहनेसे ऐसा अभिमान करने लगता है कि 'मैं कलक हूँ, यह हूँ, वह हूँ और वह नहीं हूँ' इत्यादि। इस अभिमानके कारण वह प्रकृत गुणोंका ही अनुसरण करता है। तमोगुणके सेवनसे वह जना प्रकारके तत्त्वभिक भावोंको प्राप्त होता है। रजोगुणके सेवनसे राजसिक और सत्त्वगुणके आश्रयसे वह सत्त्विक रूप ग्रहण करता है। काले, लाल और खेत—ये जो तीन प्रकारके रूप हैं, उन सबको प्राकृत ही खाने। तमोगुण पुरुष चरकमें पड़ते हैं, रजोगुणी मनुष्यलोकमें आते हैं और सत्त्वगुणका आश्रय लेनेवाले जीव मुखके भागी होकर देवलोकमें जाते हैं। केवल पापसे (पापकी प्रधानतासे) पशु-पक्षियोंको भीनिमें जन्म पड़ता है। पुण्य और पाप दोनोंका मेल होनेसे मनुष्यलोककी प्राप्ति होती है तथा केवल पुण्यसे (पुण्यकी प्रधानतासे) जीव देवताका स्वरूप प्राप्त करता है। अव्यक्त परमात्मामें जो स्थिति होती है उसको मनीषी पुरुष मोक्ष कहते हैं। ये परमात्म ही पञ्चोसवीं तत्त्व हैं, ज्ञानसे ही उनकी प्राप्ति होती है।

क्षर-अक्षर तथा योग और सांख्यका वर्णन

जनकने कहा—मुनिश्रेष्ठ! क्षर और अक्षर (प्रकृति और पुरुष) दोनोंका सम्बन्ध तो पत्नी और पतिके सम्बन्धकी भाँति स्थिर ज्ञान पड़ता है। जैसे पुरुषके बिना स्त्री तथा स्त्रीके बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, ठसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक-दूसरेसे संयुक्त होकर ही सृष्टि करते हैं। ऐसी दृष्टिमें पुरुषका भाव असम्भव जान पड़ता है। यदि मोक्षके निकट पहुँचनेकाला (उसके स्वरूपका स्पष्ट बोध करानेकाला) कोई दृष्टान्त हो तो बतझूटे, क्योंकि आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है। हमारे मनमें भी मोक्षकी अभिलाषा है। हम भी उस पदको प्राप्त करना चाहते हैं, जो अन्तर्मन, अजेय, बुझानेसे रहित, नित्य, इन्द्रियातीत एवं परम स्वतन्त्र है।

असिंहजी बोले—राजन्! तुम्हारा कहना ठीक है, तुमने वेद और शास्त्रोंका दृष्टान्त देकर अपना प्रश्न उपस्थित किया है तथापि अभी ग्रन्थका यथार्थ तत्त्व तुम्हारे समझमें नहीं आया है। जो वेद और शास्त्रोंके ग्रन्थोंको पढ़ लेता है किन्तु उसके तत्त्वको नहीं समझता, उसका वह रटना व्यर्थ है। जो यह किये हुए ग्रन्थका अर्थ नहीं जानता, वह तो केवल उसका कोझ होता है। उसके तत्त्वका यथार्थ बोध होनेसे ही वह उसके अर्थको ग्रहण कर सकता है। जिसकी बुद्धि स्थूल और मन्द है, अतएव जो ग्रन्थके तत्त्वको ठीक-ठीक जाननेके लिये उत्सुक नहीं है, वह उस ग्रन्थके विषयका निर्णय कैसे कर सकता है। जो मनुष्य ग्रन्थके तत्त्वको जाने बिना ही लोभ अथवा दम्भवश, उसपर विवाद करता है, वह चापी नरकमें पड़ता है। इसलिये महाराज! सांख्य और योगके ज्ञान महारत्ना पुरुषोंके मतमें मोक्षका जैसा स्वरूप देखा जाता है, उसे मैं यथार्थरूपसे बतलाता हूँ सुनो। योगी जिस तत्त्वका साक्षात्कार

करते हैं, सांख्यके विद्वान् भी उसीका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और योगको एक समझता है, वही बुद्धिमान् है। जैसे बीजसे बीजकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्यसे द्रव्य, इन्द्रियसे इन्द्रिय और देहसे देहकी प्राप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो इन्द्रिय, बीज, द्रव्य और देहसे रहित तथा निर्गुण है; अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं। जैसे आकाश आदि गुण सत्त्वादि गुणोंसे उत्पन्न होते और इन्हींमें लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्त्वादि गुण भी प्रकृतिसे उत्पन्न होकर उसीमें लीन होते हैं। आत्मा तो जन्म-मृत्युसे रहित, अनन्त, समकाल इष्टा एवं अद्वितीय है। वह सत्त्वादि गुणोंमें केवल आत्मवर्धमान करनेके कारण ही गुणस्वरूप कहलाता है। गुण तो गुणवान्में ही रहते हैं, निर्गुण आत्मामें गुण कैसे रह सकते हैं। अतः गुणोंके स्वरूपको जाननेवाले विद्वान् पुरुष ऐसा मानते हैं कि जब जीवात्मा इन प्राकृत गुणोंमें अपनेपनका अभिमान करता है, उस समय वह गुणवान्-सा ही होकर धिन्-धिन् गुणोंको देखता है। किन्तु जब उस अभिमानको छोड़ देता है, उस समय देहादिमें आत्मबुद्धिके परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्मस्वरूपका साक्षात्कार करता है। उस परमात्मको बुद्धि आदिसे परे सांख्य-योगस्वरूप बताया गया है। वह सत्त्वादि गुणोंसे रहित, अव्यक्त, ईश्वर (विशेषक), निर्गुण, नित्य तथा प्रकृति और उसके गुणोंका अधिष्ठता पञ्चोसर्व तत्त्व है। यह सांख्य और योगमें कुशल एवं परम तत्त्वकी खोज करनेवाले विद्वानोंका कथन है। इस प्रकार परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले क्षर-अक्षर (प्रकृति-पुरुष)-का स्वरूप बताया गया। सदा एक रूपमें रहनेवाला परमात्मा अक्षर है और जन्म रूपोंमें प्राप्ति होनेवाला प्राकृत जगत् क्षर कहलाता है। सारांश यह कि एकत्व ही अक्षर है और

नानात्वको ही क्षर कहते हैं। जब जीवात्मक पञ्चोत्सर्व तत्त्व परमात्म्यामें स्थित हो जाता है, उस समय उसकी सम्यक् स्थिति बतायी जाती है। एकत्व और नानात्व दोनों रूपोंमें उस परमात्म्याका ही दर्शन होता है। तत्त्ववेत्ता पुरुष एकत्व और नानात्व दोनोंके पार्यव्ययी भलीभाँति जानता है। मनीषी पुरुष तत्त्वोंकी संख्या पञ्चीस बतलाते हैं, परंतु उनमें पञ्चोत्सर्व तत्त्व परमात्म्य है, जो तत्त्वोंसे विलक्षण है।

शब्दन्! योगीको प्रधान कर्तव्य है ध्यान, ध्यान ही योगियोंका सबसे बड़ा कल है। योगविद्याके ज्ञाता विद्वान् पुण्य मनकी एकग्रता और प्रवृत्तमन—ये ध्यानके दो भेद बतावाते हैं। योगीको सब प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग करके भिताहायी और जितेन्द्रिय होना चाहिये। वह रात्रिके पहले और पछले भागमें मनको परमात्म्यामें लगाकर अन्तःकरणमें उनका ध्यान करे। मिथिलेश्वर! सम्पूर्ण इन्द्रियोंको मनके द्वारा स्थिर करके मनको भी बुद्धिमें स्थापित कर दे और परचरकी भाँति अविचल हो जाय, तभी इसे योगपुरुष कहते हैं। जिस समय उसे सुनने, सूँघने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करनेका भी ध्यान नहीं रहता जब मनमें किसी प्रकारका संकल्प नहीं उठता तथा वह काठकी भाँति स्थिर होकर किसी भी वस्तुका अभिमान या सुख बुध नहीं रखता, इस समय मनीषी पुरुष उसे अपने स्वकृपको प्राप्त 'योगपुरुष' कहते हैं। ध्याननिष्ठ योगीको अपने हृदयमें धूमरहित अग्नि, किरणमालाओंसे परिहृत सूर्य तथा विद्युत्के प्रकारकी भाँति तेजस्वी आत्माका साक्षात्कार होता है। धैर्यवान्, मनीषी, वेदवेत्ता और महात्मा ब्राह्मण ही इस अजन्मा एवं अमृतस्वरूप ब्रह्मका दर्शन कर पाते हैं। वह ब्रह्म अणुसे भी अणु और महान्से भी महान् कहा गया है। सर्वत्र सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित हाते हुए भी वह किसीको

दिखायी नहीं देता। वेदोंके पारंगामी ब्राह्मण विद्वानोंने इसे तमसे दूर—अज्ञानव्यकारसे ढके कहा है। वह निर्मल एवं सिद्धगर्हित है। यही योगियोंका योग है। इसके सिवा योगका और क्या लक्षण हो सकता है। इस प्रकार सबका करनेवाला योगी सबके इष्टा अक्षर-अक्षर परमात्म्याका दर्शन करता है। यहाँतक मैंने तुम्हें योग-दर्शनका सार्थकस्वरूप बताया।

अब सांख्यका वर्णन करता हूँ, यह विचार प्रधान दर्शन है। शब्दन्! प्रकृतिवादी विद्वान् मूल प्रकृतिको अण्वक्ष कहते हैं। उससे दूसरा तत्त्व प्रकट हुआ, जो 'महत्तत्त्व' कहलाता है। महत्तत्त्वसे अहंकार क्रमक तीसरे तत्त्वकी उत्पत्ति हुनी गयी है। सांख्य-दर्शनके ज्ञाता विद्वान् अहंकारसे सूक्ष्म भूतोंका—पञ्च-तन्मात्राओंका प्रादुर्भाव बतावाते हैं। इन आठोंको प्रकृति कहते हैं, इनसे सोलह तत्त्वोंकी उत्पत्ति होती है जो 'विकृति' कहलाते हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, प्यारहवाँ मन तथा धीरे धीरे धूम्रभूत—ये ही सोलह विकार हैं। ये प्रकृति और विकृति मिलकर बीसोस तत्त्व होते हैं। सांख्यदर्शनमें तत्त्वोंकी इतनी ही संख्या मनी गयी है सांख्य-सांख्य स्थित और सांख्यविधिके ज्ञाता मनीषी पुरुष ऐसा ही कहते हैं जो तत्त्व जिससे उत्पन्न होता है, उसका इसीमें लय भी होता है प्रकृति परमात्म्याके संनिधानसे अनुत्प्रेषण-क्रमके अनुसार तत्त्वोंकी रचना करती है अर्थात् प्रकृतिसे महत्तत्त्व महत्तत्त्वसे अहंकार तथा अहंकारसे सूक्ष्म भूत आदिके क्रमसे सृष्टि होती है, किंतु उसका संहार विलोमक्रमसे होता है। अर्थात् पृथ्वीका जलमें, जलका तेजमें और तेजका वायुमें लय होता है, इसी प्रकार सभी तत्त्व अपने-अपने कारणमें लीन होते हैं। जैसे समुद्रमें ठटी हुई लहरें फिर उसीमें लान्त हो जाती हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण तत्त्व अनुत्प्रेषणक्रमसे उत्पन्न होकर विलोमक्रमसे लीन होते हैं।

नृपश्रेष्ठ ! इस प्रकार प्रकृतिसे ही जगत्की उत्पत्ति और उसीमें उसका लय होता है। प्रलयकालमें तो वह एक रूपमें रहती है और सृष्टिके समय नाना रूप धारण करती है। ज्ञान-निपुण पुरुषोंको इसी प्रकार प्रकृतिके एकत्व और नानात्वका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

प्रकृतिका अधिष्ठाता जो अव्यक्त आत्मा है, उसके विषयमें भी यही बात है। वह भी प्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेपर एकत्व और नानात्वको प्राप्त होता है। प्रलयकालमें तो वह भी एक ही रूपमें रहता है, किंतु सृष्टिके समय प्रकृतिको प्रेरित करनेके कारण उसको ही अनेकतासे वह स्वयं भी अनेक-सा प्रतीत होता है। परमात्मा ही प्रकृतिको प्रसवके लिये उन्मुख करके उसे अनेक रूपोंमें परिणत करता है। प्रकृति और उसके विकारोंको क्षेत्र कहते हैं। चौबीस तत्त्वोंसे भिन्न जो पच्चीसवाँ तत्त्व महान् आत्मा है, वही उस क्षेत्रमें अधिष्ठातारूपसे निवास करता है। वह क्षेत्रको जानता है, इसलिये क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ प्रकृतिजनित मुर (शरीर)-में शयन करता है, इसलिये उसे पुरुष कहते हैं। वास्तवमें क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य। क्षेत्र अव्यक्त (प्रकृति) है और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता पच्चीसवाँ तत्त्व परमात्मा है। जब पुरुष अपनेको प्रकृतिसे भिन्न जान लेता है, उस समय वह अद्वितीय परमात्वरूपसे स्थित होता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें सम्यग् दर्शन (सांख्य)-का यथार्थ वर्णन किया। जो इसे इस प्रकार जानते हैं, वे समस्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होते हैं।

महाराज ! इस प्रकार मैंने तुमसे शुद्ध, सनातन आदि ब्रह्मके यथार्थ तत्त्वका वर्णन किया है। तुम मात्सर्यका त्याग करके अपनी बुद्धिसे इस तत्त्वको ग्रहण करो। असत्यवादी, शठ, नपुंसक, कुटिल बुद्धिवाले, अपनेको पण्डित माननेवाले तथा दूसरोंको कह पहुँचानेवाले मनुष्यको इसका

उपदेश नहीं देना चाहिये। शिष्यको बोध करानेके लिये ही इस तत्त्वका उपदेश करना उचित है। जो ब्रह्मालु, गुणवान्, परायी निन्दासे दूर रहनेवाले, विरुद्ध योगी, विद्वान्, वेदोक्त कर्म करनेवाले, क्षमाशील तथा सबके हितैषी हों, वे ही इस ज्ञानके अधिकारी हैं। जितेन्द्रिय तथा संयमी पुरुषको इसका उपदेश अवश्य देना चाहिये। महाराज कराल ! तुमने मुझसे आज परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम्हारे मनमें तनिक भी भय नहीं होना चाहिये। नरेन्द्र ! तुमने मुझसे जैसा प्रश्न किया था, उसके अनुसार ही मैंने तुम्हें यह उपदेश किया है; कोई दूसरी बात नहीं कही है। यह महान् ज्ञान मोक्षवेत्ता पुरुषोंका परम आश्रय है। वह मुझे साक्षात् ब्रह्माजीसे प्राप्त हुआ है।

ध्यासजी कहते हैं—मुनिवरो ! पूर्वकालमें महर्षि वसिष्ठने जिस प्रकार पच्चीसवें तत्त्वरूप परब्रह्मके स्वरूपका वर्णन किया था, उसी प्रकार मैंने तुम्हें बताया है। यही वह ब्रह्म है, जिसे जान लेनेपर मनुष्य फिर इस संसारमें नहीं आता। यह ज्ञान हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीसे महर्षि वसिष्ठको प्राप्त हुआ, वसिष्ठजीसे देवर्षि नारदको मिला और देवर्षि नारदसे मुझको प्राप्त हुआ। यही वह सनातन ज्ञान मैंने तुम सब लोगोंको बताया है; यह परम पद है, इसका श्रवण करके अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। जिसने क्षर और अक्षरके भेदको जान लिया, उसे किसी प्रकारका भय नहीं है। जो उन्हें ठीक-ठीक नहीं जानता, उसीको भय है। मूर्ख मनुष्य इस तत्त्वको न जाननेके कारण बारंबार उपद्रवग्रस्त हो मरता और मरनेके बाद पुनः हजारों बार जन्म-मृत्युके कष्ट भोगता है। वह देव, मनुष्य और पशु-पक्षी आदिकी योनियोंमें भटकता रहता है। अज्ञानरूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध और भयंकर है। इसमें प्रतिदिन कितने ही प्राणी

बूझते चले जा रहे हैं। तुमलोग यह उपदेश सुनकर इस अगाध भवसागरसे पार हो गये हो। अब तुममें रजोगुण और तमोगुणका भाव नहीं रह गया। तुम्हारी शुद्ध सत्त्वमें स्थिति हो गयी है। मुनिवरों! इस प्रकार मैंने सारसे भी सारभूत परमतत्त्वका वर्णन किया। यह परम मोक्षरूप

है। इसे जान लेनेपर मनुष्य फिर इस संसारमें लौटकर नहीं आता। जो नास्तिक हो, जिसके हृदयमें गुरु और भगवान्‌के प्रति भक्ति न हो, जिसकी बुद्धि खोटी और हृदय श्रद्धासे विमुख हो, ऐसे मनुष्यको कभी इसका उपदेश नहीं करना चाहिये।

श्रीब्रह्मपुराणकी महिमा तथा ग्रन्थका उपसंहार

लोमहर्षणजी कहते हैं—द्विजवरों! इस प्रकार पूर्वकालमें महर्षि व्यासने सारभूत निर्दोष वचनोंद्वारा मधुरवाणीमें मुनियोंको यह पुराण सुनाया था। इसमें अनेक शास्त्रोंके शुद्ध एवं निर्मल सिद्धान्तोंका समावेश है। यह सहज शुद्ध है और अच्छे शब्दोंके प्रयोगसे सुशोभित होता है। इसमें यथास्थान पूर्वपक्ष और सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। इस पुराणको न्यायानुकूल रीतिसे सुनाकर परम बुद्धिमान् वेदव्यासजी मौन हो गये। वे श्रेष्ठ मुनि भी सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाले तथा वेदोंके तुल्य माननीय इस आदि ब्रह्मपुराणको सुनकर बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए। उन्होंने मुनिवर श्रीकृष्णदेवायन व्यासकी बारंबार प्रशंसा की।

मुनि बोले—मुनिश्रेष्ठ! आपने हमें वेदोंके तुल्य प्रामाणिक तथा सम्पूर्ण अभोष्ट फलोंको देनेवाला सर्वपापहारो श्रेष्ठ पुराण सुनाया है। यह कितने हर्षकी बात है। हमने भी इस विचित्र पदोंवाले पुराणका अक्षर-अक्षर सुना है। प्रभो! तीनों लोकोंमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो अल्पको विदित न हो। महाभाग! आप देवताओंमें बृहस्पतिकी भाँति सर्वज्ञ हैं, महाप्राज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ

हैं। महामते! हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने महाभारतमें सम्पूर्ण वेदोंके अर्थ प्रकट किये हैं। महामुने! आपके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन करनेमें कौन समर्थ है। जिन्होंने छहों अङ्गोंसहित चारों वेदों तथा सम्पूर्ण व्याकरणोंको पढ़कर महाभारत शास्त्रकी रचना की, उन ज्ञानात्मा भगवान् वेदव्यासको नमस्कार है। प्रफुल्ल कमलदलके समान बड़े-बड़े नेत्रों तथा विशाल बुद्धिवाले व्यासजी! आपको नमस्कार है। आपने (जगत्‌को प्रकाश देनेके लिये) महाभारतरूपी तेलसे भरे हुए ज्ञानरूपी दीपकको जलाया है।*

यों कहकर उन महर्षियोंने व्यासजीका पूजन किया। फिर व्यासजीने भी उन सबका सम्मान किया। तत्पश्चात् वे कृतार्थ होकर जैसे आये थे, उसी प्रकार अपने आश्रमको लौट गये।

मुनिवरों! आपने हमसे जिस प्रकार प्रश्न किया था, उसके अनुसार हमने भी सब पापोंका नाश करनेवाले परम पुण्यमय इस सनातन पुराणका वर्णन किया। श्रीव्यासजीकी कृपासे ही मैंने यह सब कुछ आपलोगोंको सुनाया है। गृहस्थ, संन्यासी और ब्रह्मचारी—सबको ही इस पुराणका श्रवण करना चाहिये। यह मनुष्योंको धन और सुख

* नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लविन्दायतपत्रनेत्र।

येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः॥

देनेवाला, परम पवित्र एवं पापोंको दूर करनेवाला है। परम कल्याणकी अभिलाषा रखनेवाले ब्रह्मपरायण ब्राह्मण आदिको संयम और प्रयत्नपूर्वक यह पुराण सुनना चाहिये। इसको सुननेसे ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय संग्राममें विजय, वैश्य अक्षय धन और शूद्र सुख पाता है। पुरुष पवित्र होकर जिस-जिस काम्य वस्तुका चिन्तन करते हुए इस पुराणका श्रवण करता है, उस-उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। यह ब्रह्मपुराण भगवान् विष्णुसे सम्बन्ध रखनेवाला है। इससे सब पापोंका नाश हो जाता है। यह सब शास्त्रोंसे विशिष्ट और समस्त पुरुषार्थोंका साधक है।

यह जो मैंने आपलोगोंको वेदतुल्य पुराणका श्रवण कराया है, इसको सुननेसे सब प्रकारके दोषोंसे प्राप्त होनेवाली पापराशिका नाश हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा अर्बुदारण्य (आबू)-में उपवास करनेसे जो फल मिलता है, वह इसके श्रवणमात्रसे मिल जाता है। एक वर्षतक अग्निमें हवन करनेसे पुरुषको जो महापुण्यमय फल प्राप्त होता है, वह इसे एक बार सुननेसे ही मिल जाता है। ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीको बभ्रुनामें स्नान करके मधुरापुरीमें श्रीहरिके दर्शनसे मनुष्य जिस फलका भागी होता है, वह एकाग्रचित्त होकर इस ब्रह्मपुराणकी कथा कहनेसे ही प्राप्त हो जाता है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी उसी फलको प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक इस वेदसम्मित पुराणका पाठ या श्रवण करता है, वह भगवान् विष्णुके धाममें जाता है और जो ब्राह्मण मन और इन्द्रियोंको

संयममें रखकर पर्वोंके दिन तथा एकादशी और द्वादशी तिथिको ब्रह्मपुराण वाँचकर दूसरोंको सुनाता है, वह वैकुण्ठ धाममें जाता है।* यह पुराण मनुष्योंको वश, आयु, सुख, कीर्ति, बल, पुष्टि तथा धन देनेवाला और अशुभ स्वप्नोंका नाश करनेवाला है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओंके समय एकाग्रचित्त हो श्रद्धापूर्वक इस श्रेष्ठ उपाख्यानका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। इसको पढ़ने और सुननेसे रोगातुर मनुष्य रोगसे, कैदमें पड़ा हुआ पुरुष जहाँके बन्धनसे, भयसे डरा हुआ मानव भयसे तथा आपत्तिग्रस्त पुरुष आपत्तिसे छूट जाता है। इतना ही नहीं; इसके पाठ और श्रवणसे पूर्वजन्मोंके स्मरणकी शक्ति, विद्या, पुत्र, धारणावती बुद्धि, पशु, धैर्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जिन-जिन कामनाओंको मनमें लेकर मनुष्य संयतचित्तसे इस पुराणका पाठ करता है, उन सबकी उसे प्राप्ति हो जाती है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।†

जो मनुष्य एकमात्र भगवान्की भक्तिमें चित्त लगाकर पवित्र हो अभीष्ट वर देनेवाले लोकगुरु भगवान् विष्णुको प्रणाम करके स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले इस पुराणका निरन्तर श्रवण करता है, उसके सारे पाप छूट जाते हैं। वह इस लोकमें उत्तम सुख भोगकर स्वर्गमें भी दिव्य सुखका अनुभव करता है। तत्पश्चात् प्राकृत गुणोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके निर्मल पदको प्राप्त होता है। इसलिये एकमात्र मुक्तिमार्गकी इच्छा रखनेवाले स्वधर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको,

* इदं हि श्रद्धया निर्वृतं पुराणं वेदसम्मितम् । यः पठेच्चयुयान्तर्धः स याति भुवर्गं हरिः ॥

श्रावयेद्ब्राह्मणो यस्तु सदा पर्वतु संयतः । एकादश्यां द्वादश्यां च विष्णुलोकं स गच्छति ॥

(२४५। २७-२८)

† यान् यान् कामानभिप्रेत्य पठेत्प्रयत्नमानसः । तांस्तान् सर्वानवाप्नोति पुरुषो नान्न संशयः ॥

(२४५। २९)

मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले कल्याणकामी उत्तम क्षत्रियोंको, विशुद्ध कुलमें उत्पन्न वैश्योंको तथा धर्मनिष्ठ शूद्रोंको भी प्रतिदिन इस पुराणका श्रवण करना चाहिये। यह बहुत ही उत्तम, अनेक फलोंसे युक्त तथा धर्म, अर्थ एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है। आप सब लोग श्रेष्ठ पुरुष हैं, अतः आपकी बुद्धि निरन्तर धर्ममें लगी रहे। एकमात्र धर्म ही परलोकमें गये हुए प्राणीके लिये बन्धुकी भाँति सहायक है। धन और स्त्री आदि भोगोंका चतुर-से-चतुर मनुष्य भी क्यों न सेवन करे, उनपर न तो कभी भरोसा किया जा सकता है और न वे सदा स्थिर हो रहते हैं। मनुष्य धर्मसे ही राज्य प्राप्त करता है, धर्मसे ही वह स्वर्गमें जाता है तथा धर्मसे ही मानव आयु,

कीर्ति, तपस्या एवं धर्मका उपार्जन करता है और धर्मसे ही उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। इस लोकमें तथा परलोकमें भी धर्म ही मनुष्यके लिये माता-पिता और सखा है। इस लोकमें भी धर्म ही रक्षक है और वही मोक्षकी भी प्राप्ति करानेवाला है धर्मके सिवा कुछ भी काम नहीं आता। यह श्रेष्ठ पुराण परम गोपनीय तथा वेदके तुल्य प्रामाणिक है। खोटी बुद्धिवाले और विशेषतः नास्तिक पुरुषको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। यह श्रेष्ठ पुराण पापोंका नाश तथा धर्मकी वृद्धि करनेवाला है। साथ ही इसे अत्यन्त गोपनीय माना गया है। मुनियों! मैंने आपलोगोंके सामने इसका कथन किया और आपने भी इसे भलीभाँति सुन लिया। अब आज्ञा दीजिये, मैं जाता हूँ।*

~~~~~

श्रीब्रह्मपुराण सम्पूर्ण

~~~~~

ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु

~~~~~

* धर्मेण राज्यं लभते मनुष्यः स्वर्गं च धर्मेण नरः प्रयाति । आयुश्च कीर्तिं च तपश्च धर्मं धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्यः ॥
धर्मोऽत्र मातापितरौ नरस्य धर्मः सखा चात्र परे च लोके । ज्ञाता च धर्मस्त्वहं मोक्षदश्च धर्मादृते नास्ति तु किञ्चिदेव ॥
इदं रहस्यं श्रेष्ठं च पुराणं वेदसम्मितम् । न देयं दुष्टमत्ये नास्तिकाय विशेषतः ॥
इदं श्रुत्वा प्रवरं पुराणं पापापहं धर्मविचर्यनं च । श्रुतं भवद्भिः परमं रहस्यमाज्ञापयध्वं मुनयो व्रजामि ॥